

CALL No. { ۲۹۷۵۲
 ۱۲۶ غ
 ۲۲ } ACC. NO. ۹۳۸
 AUTHOR ۲۲ غزالہ
 TITLE مذاق الماریض

۲۹۷۵۲
 ۲۲۶ غ
 ۹۳۸ غزالہ
 مذاق الماریض

Date	No.	Date	No.
	286		

P. 189
 R. 100

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

مذاق العارفین

احیاء علوم الدین

واقع زیل صوری الفیض من تعذیب مشہور زمانہ فخر کبری اہل اسلام محی مرہم دین حسین حضرت
نام برگزیدہ اولیای کرام مقتداہی ادانی و اعلی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ زبان عربی
کابرو اصناف طبقتہ اسلام کی کوشش بلوغ و سعی فراوان سے پہلے مقام مصر میں طبع ہوا تھا اگر
یہ اثر نہ ہونے کے دو مرتبہ اوسی عربی مطبوعہ کی نقل اس مطبع میں طبع ہوئی جب اہل اسلام
مستحکم جلیلہ مخزن دینی کا حال سنا تو بدرجہ غایت اس کی ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ کمال فضل
سی زمانہ لودھی دوران مقبول زمن حاجی مولوی محمد حسن صاحب دینی نانوتوی
بی بریلی کالج نے یہ صحت احادیث علی الخصوص تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا
حاشیہ پر لکھ دیا ہے اسی کے مترجم مدفح نے اس کے ترجمہ میں جو عرق ریزی و کوشش
ملاش شایان تھی بجزید کاہش فرمائی اس کی قدردانی کا حضرت اسلام پانصاف ہر

پیشام نامی

فلک رکاب قدردان علماء و فضلاء بہبود خواہ دین اسلام مستطاب علی القاب نواب
میر غلام بابا خان صاحب بہادر رئیس سورت دم اقبال
مداری جناب نشی میاں داود خان صاحب سیاح رفیق نواب سہنوق الاقصاب
ماہ جولائی ۱۳۸۵ء
ہر مقام لکھنؤ

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U938

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
			و بیاجہ
			باب اول ذکر عجایب قلبی کا
۸۳	بیان دوہم حقیقت غرض خلقی اور برہ خلقی کا۔	۲	بیان اول نفس و روح اور قلب و عقل کے معنی کا
۸۴	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت اخلاقیہ تفریق و سکائیاں	۳	بیان دوم قلب کرشمہ و نمکا۔
۹۱	بیان چہارم اس سبب کا جس شخص خلق حاصل ہو	۱۰	بیان سوم شالین قلب کی باطنی خاموشی۔
۹۵	بیان پنجم تہذیب اخلاق کے طریق مفصل کا۔	۱۲	بیان چہارم قلب انسان کی خاصیت کا ذکر۔
۹۹	بیان ششم تہذیب کی بیاریوں کی علامتوں کا	۱۴	بیان پنجم بیان اوصاف جامع قلب کا۔
۱۰۱	اور اس کے تندرست ہو جانے کا علامہ متون کا۔	۱۶	بیان ششم دل کی شال کا صوفی اعتبار علوم کے
۱۰۳	بیان ہفتم اس طریق کا جسے انسان اپنے عیب سے	۲۰	بیان ہفتم قلب کے حال کا باعتبار قسم ناموں کے
۱۰۴	بیان ہشتم دلائل نقلی اور باب بصیرت اور شواہد	۲۹	بیان ہشتم فرق کا الہام اور تعلیم میں اور امر حق کے مرنے
	اس بات پر کہ امراض قلبی علاج شہوت کے چھوڑنے سے		ہو اور میں صوفی اور علماء کے ظاہر پر۔
	اور یہ کہ ماوراء ان امراض کا اتباع شہوات ہے۔		بیان نهم دو وزن متعادل کے فرق کا ذکر۔
۱۱۰	بیان نہم تہذیب علامت سن خلق کا۔		بیان دہم دلائل شرعی کا اس بات پر کہ اہل تقویٰ جو حقیقت
۱۱۴	بیان دہم لڑکوں کی ریاضت اور تادیب و تہذیب اخلاق کا		تعمیل اور رعنا و طور میں نہیں کرنا چاہیے طریق درست ہے
۱۱۸	بیان یازدہم مردہ ہونے کی شرطوں اور مقدمات کا	۲۲	بیان یازدہم شیطان کے ساتھ ہونے کا دل پر وسوسہ
	اور راہ ریاضت کو چنانچہ میں تدریج میں ترقی کا۔		کی جہت سے اور بعضی وسوسہ کر اور اس کے غلبہ کا سبب۔
۱۳۴	باب ششم شہوت شکم اور شہر مگاہ کے توڑنے کے بیان میں	۵۱	بیان دوازدہم تفصیل شیطان کے رستوں کی دل کی
۱۳۶	بیان اول بھوکہ کی فضیلت اور سری کی مذمت میں	۹۶	بیان سیزدہم اس امر کا قلب کے وسوسوں اور وسوسوں
۱۳۷	بیان دوم بھوکہ کے فائدہ اور پیٹ بھرنے کی فتنہ		خواب و گونہ چیز پر موقوف ہونا اور گونہ چیز میں
۱۴۱	بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے۔	۱۰۰	بیان چہارم دہم اس بات کا ذکر کر کے وقت وسوسہ
۱۵۳	بیان چہارم اختلاف بین حکم بھوکہ کے اور اس کی فضیلت		بالکل منقطع ہو جاتا ہے یا نہیں۔
	اور یہ کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے۔		بیان پانزدہم قلب کے جلد بدلنے کا اور تیز اور ثبات کا
۱۵۷	بیان پنجم ریاکی آفت کا جو شہوت و سہاگہ اور کم خور		اور اس کی تقسیم کا۔
	آدمی پر پڑتی ہے۔		باب دوم ریاضت نفس و تہذیب اخلاق اور قلب کی بیاریوں کے علاج میں
	بیان ششم شہوت شہر مگاہ کا حال۔	۴۸	بیان اول فضیلت صحت خا۔ اور مذمت خلوت و عدا۔
	بیان ہفتم مرید کے کچھ اور ترک کچھ کے حال میں		
	بیان ہشتم فضیلت اس شخص کا جو نماز اور نظر سے		

صفحہ	مطالبہ	خلاصہ مطالبہ
۱۷۳	باب چہارم افات نہ بیان میں	اشارہ و بیان افات توہین میں ہے۔
۱۷۴	بیان زبان کے خط و کسے تیرہ ہونے کا اور فضیلت چپ ہونے کی	اونیسویں آیت فحواہ کلام میں باریک غلطیوں کا بیان ہے۔
۱۷۸	پہلی آفت کلام از فائدہ ہے۔	بیسویں آیت تمام لوگوں کا سوال کرنا۔
۱۸۲	دوسری آفت زیادہ گوئی ہے۔	باب پنجم غضب اور عقید
۱۸۴	تیسری آفت امور باطلہ کا ذکر کرنا۔	وحسد کی برائی کے بیان میں
۱۸۵	چوتھی آفت امر اور دوسرے کی بات کا لٹنی اور جھگڑ کرنا	بیان اول غصہ کی برائی میں۔
۱۸۹	پانچویں آفت خصوصیت سے	بیان دوم غضب کی حقیقت میں۔
۱۹۲	چھٹی آفت کلام کو خوب بنا کر کہنا۔	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت سے حاصل غضب کا
۱۹۳	ساتویں آفت خش کنی اور گالی اور پھکڑ دینا۔	دور ہونا ممکن ہے یا نہیں۔
۱۹۵	آٹھویں آفت لعنت کرنا۔	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور اون کے
۲۰۰	نویں آفت راگ اور شر ہے۔	دور کرنے کی تدبیر میں۔
۲۰۱	دسویں آفت ہنسی اٹھانا ہے۔	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔
۲۰۴	گیارہویں آفت مسخرہ پن اور دوسروں کو بنانا اور	بیان ششم فضائل غصہ پینے کے۔
	ٹھٹھول کرنا ہے	بیان ہفتم حکم کی فضیلت میں۔
۲۰۸	بارہویں آفت راز کا ظاہر کر دینا۔	بیان ہشتم اس مقدار کلام کا جو انتقام بخشی کے لیے
۲۱۰	تیرہویں آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔	باز رہے۔
۲۱۱	چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی۔	بیان نهم حق دینے کیلئے اور عثرہ کا اور عفو اور
۲۲۱	پندرہویں آفت غیبت ہے۔	شرعی کی فضیلت کا۔
	بیان اول غیبت کی مذمت۔	بیان دہم فضیلت عفو اور احسان میں۔
۲۲۴	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی تعریف میں۔	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اسباب
۲۲۹	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔	و علاج کے بیان میں۔
۲۳۳	بیان چہارم اس میں تدبیر کے ذکر میں جس زبان غیبت	بیان دوازدہم حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام
	باز رہے۔	اور مراتب کے ذکر میں۔
۲۳۴	بیان پنجم اس امر کا کہ دل سے ہی غیبت کرنی حرام ہے۔	بیان سترہم منافقت اور حسد کے اسباب میں۔
۲۳۶	بیان ششم اس میں ذکر و کلام کے سبب غیبت و حسد	بیان چہارم دہم اس بات کی وجہ کہ ہم سب لوگوں اور جانوروں
۲۳۹	بیان ہفتم غیبت کے کفارہ کے ذکر میں۔	اور بھائیوں اور گناہوں زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے۔
۲۴۱	سولہویں آفت خیال ہے۔	بیان آٹھویں دوا کا جو حسد کا کام میں

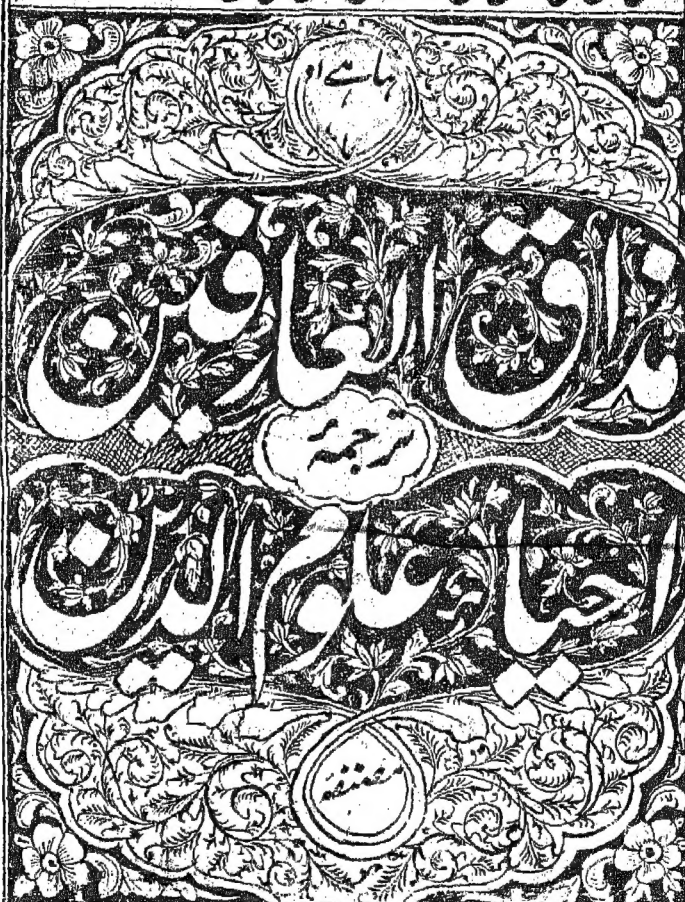
صفحہ	خلاصہ مطالبہ	صفحہ	خلاصہ مطالبہ
۴۱۴	بیان یازدہم اور باتون کا جو آدمی کو مال کو بائین ضروری ہیں۔	۳۰۹	بیان شانزہم اور اس مقدار حد کا جس کا دور کرنا
۴۱۶	بیان دوازدہم تو انگری کی مذمت اور فقیری کی	۳۱۱	باب ششم دنیا کی مذمت کا
۴۲۲	باب ششم جاہ و ریا کی مذمت کے بیان میں	۳۱۲	ان اول دنیا کی مذمت میں۔
۴۳۴	فصل اول ایسی باتوں کا ذکر جسے ریا پیدا ہوتا ہو۔	۳۲۸	ان دوم اور نصیحتوں کا اور غلط کامین
۴۳۶	بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔	۳۳۶	ان تیسرے سوم دنیا کی کیفیت کا مثالیوں میں۔
۴۳۶	بیان دوم گناہی اور عدم شہرت کی فضیلت۔	۳۴۲	ان چہارم دنیا کی حقیقت و راسخیت کا بندہ کو
۴۳۸	بیان سوم جاہ کی محبت کی برائی۔	۳۴۳	ان پنجم خود دنیا کی حقیقت اور اس کو شناسنے کا ذکر
۴۳۹	بیان چہارم جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کا ذکر	۳۴۷	باب ہفتم نخل کی مذمت اور
۴۴۰	بیان پنجم اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ	۳۴۸	مال کی دوستی کے بیان میں
۴۴۶	بیان ششم کمال حقیقی اور کمال دہی ہونے کا ذکر۔	۳۵۲	ان اول مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی۔
۴۵۰	بیان ہفتم اس امر میں کہ جاہ کی کوئی محبت اچھی ہے	۳۵۸	ان دوم مال کی تعریف اور اس کی مع و مذمت میں
۴۵۲	بیان ہشتم اسباب میں کہ نفس کو اپنی مع و دنیا کی محبت	۳۵۹	ان تیسرے سوم آفات مال اور اس کو فائدہ کی تفصیل میں۔
۴۵۳	اور خوشی کس سبب سے ہو اور جو سو نفرت اور نفیس کس وجہ	۳۶۰	ان چہارم حرص و طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں کو
۴۵۴	بیان نهم محبت کی جاہ کے علاج میں۔	۳۶۳	ان پانچ نہ کہنے کی نشا۔
۴۵۵	بیان دهم مع و محبت کو علاج میں۔	۳۶۸	ان پنجم حرص و طمع کا علاج اور اس دوا کا ذکر جس سے
۴۶۰	بیان یازدہم مذمت کی نفرت کے علاج میں۔	۳۷۱	ان ششام محبت کی صفت حاصل ہو۔
۴۶۲	بیان دوازدہم مع و اور مذمت میں لوگوں کو مختلف	۳۷۵	ان ہفتم نخل کی مذمت میں۔
۴۶۵	احوال ہونے کے باب میں۔	۴۰۲	بیان ہشتم اشیاء اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
۴۶۵	فصل دوم ریا کے باب میں۔	۴۰۴	بیان نهم اشیاء اور اس کی فضیلت اور اس کی
۴۶۵	بیان اول ریا کی مذمت میں۔		پوشیدہ ہے۔
۴۶۵	بیان دوم ریا کی حقیقت اور حسن چیز میں کہ ریا ہے		
۴۶۵	بیان سوم ریا کو درجات میں۔		
۴۶۵	بیان چہارم اس ریا کی نفس کا جو چیز کی چال		
۴۶۵	پوشیدہ ہے۔		

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۸۶	بیان نہم طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔	۵۸۲	بیان ششم ربانی دوا کا اور وقت پر ادویہ کا علاج
۵۸۵	بیان دہم تواضع میں نہایت درجہ کی ریاضت کا	۵۸۳	بیان ہفتم اظہار طاعت کے قصہ کے جواز میں۔
۵۸۶	فصل دوم بیان عجب میں۔	۵۸۸	بیان ہشتم گناہوں کے چھپانے کے جواز میں۔
۵۸۷	بیان اول عجب کی مذمت میں۔	۵۸۴	بیان نہم ریا اور آفات کو دور کرنے کے ماری عمل کے چھوڑنے کے ذکر میں۔
۵۸۷	بیان دوم عجب کی آفت کے ذکر میں۔	۵۸۳	بیان دہم اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے ہاتھ سے بے نشانہ بندہ کو حاصل ہوتا ہے اور وہیں تک کون درست ہے اور کون نادرست ہے۔
۵۸۸	بیان سوّم عجب و ریا کی حقیقت اور ان کی تلافی	۵۸۸	بیان یار دہم اس مرتبہ کہ مرید پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کیا ناجائز ہے۔
۵۸۹	بیان چہارم عجب کو محل علاج میں		
۵۹۵	بیان پنجم اودن چیزوں کی اقسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج۔	۵۸۳	باب نہم کبر و عجب کی برائی میں
۶۰۲	باب ہم غرور یعنی مغالطہ کی مذمت میں		
۶۰۳	بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالیں۔		فصل اول کبر کے بیان میں۔
۶۱۶	بیان دوم غرور کی چاروں صنفوں کے فرقوں کا حال۔		بیان اول کبر کی مذمت کا۔
	فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کو فرقہ کا حال	۵۸۳	بیان دوم اثرات کی بُرائی اور چلنے اور کپڑوں کے لٹکانے سے اٹھارے کبر کی مذمت میں۔
۶۲۴	فصل دوم ارباب عبادت و عمل کو غرور میں۔	۵۸۸	بیان سوّم تواضع کی فضیلت میں۔
۶۵۰	فصل سوّم صوفیوں کے مغالطہ میں۔	۵۸۳	بیان چہارم کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔
۶۵۷	فصل چہارم ارباب اموال کے مغالطہ کا ذکر۔	۵۸۵	بیان پنجم اس امر میں کہ جس شخص کو کبر کیا جاتا ہے اور کتنے درجہ اور اقسام ہیں اور نتیجہ کبر کا ان میں کیا
۶۶۰	فصل پنجم ارباب اسباب کا جسے کبر سچاں میں آتا ہے	۵۸۹	بیان ششم اودن چیزوں کا جسے کبر ہوتا ہے۔
	قطعہ تاسیخ ترجمہ۔	۵۸۵	بیان ہفتم اودن اسباب کا جسے کبر سچاں میں آتا ہے
		۵۸۵	بیان ہشتم تواضع و انون کی اخلاق کا اور تفصیل افعال کی میں اور تواضع اور کبر کا ظاہر ہو۔

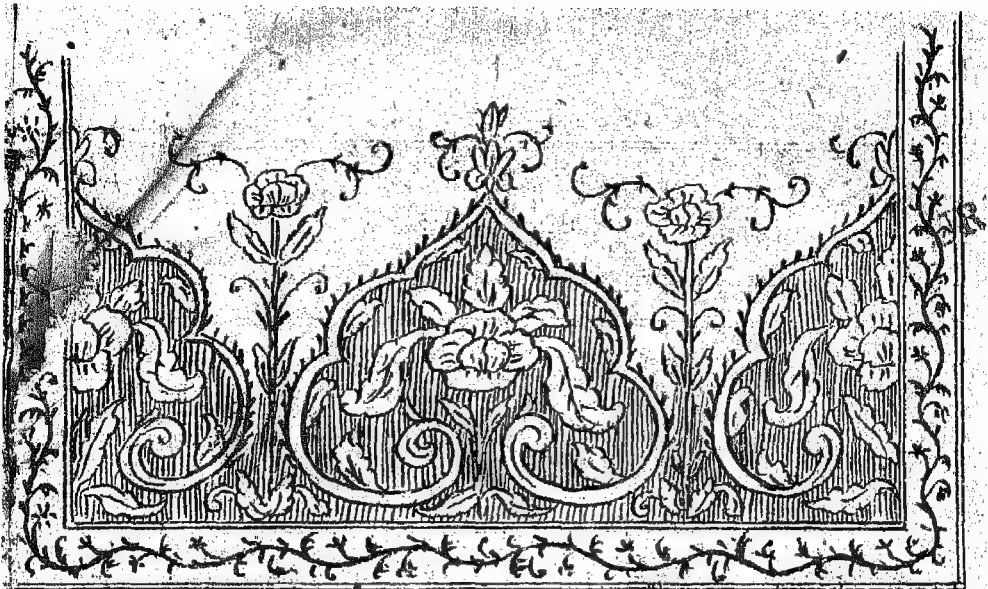
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ الْقُرْآنُ يُنْزِلُكَ فِي الصُّورِ

بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَهُوَ فِي سِتْرٍ مَكِينٍ

أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَبُّ الْمَلَكُوتِ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

مُطْبَعُ نَازِكِ الْمَشْرِقِ طَبْعُ وَاسْطُوعِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ ای چار نما و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے استغاث + جلد ثالث کو کر دوں پورے
 یہ زورت لمین کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہترین کی مذکور + لائحہ کامضمون نبی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک ہر انسان جو کرے دعویٰ سر اسر ہے قصور
 و بیباچہ حمد اس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے اور اک مین دل اور خواطر سرگردان مین
 اور اوکے نور کی اونے تجھی سے انھیں و نظیرین سیران سب رازا ہے مخفی اور مکنونات جنہ
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر مین مشیر وزیر سے بے پروا عیون و نحو چپا نا و لوگوں میں دنیا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور تبار العیوب او سکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنب
 سید المرسلین پر کہ انھوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دنیو کو چھوڑے اگھارا اور
 آل پاک و صحابہ طہیین پر بت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انہ
 جس سو کہ او سکوا اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا کے پاک ہے اور یہی
 دنیا مین جمال و کمال افسان ہے اور آخرت مین او سکا ذخیرہ و سامان اور استعداد معرفت
 محبت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہوئی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور او سکوا
 اور او سکے لیے کام کرنا اور او سکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور ایشیاء حضور
 کا شفقہ بھی اوسی سے متعلق ہے و سکر اعضا او سکے آلات اور تابع اور خدمتگار مین
 طرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آکات سے عرض کہ ان
 کے اہم مقدا سے اگر خدا سے محفوظ رہا ہر لمحہ

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء کی مراد، جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول ملکات اور منجیات میں ہوتا ہے اور علمائے
سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی
اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آنے کا حال
پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہر سی غرض متعلق ہر لفظ اول قلب
ان کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا کا دو دم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پچ میں خلج
جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منع اور مخدّن روح کا ہے لیکن ہکواوس شکل و کیفیت کا بیان کرنا
مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں
اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آگیا
تو اوس سے یہ معنی مراد نہونگے اسلئے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے
اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و ملکوتی انکھ سے سوجھ سکتا ہے اور میو کا
تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جس کو قلب جسمانی
سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور نماط اور معانی
ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اس کو اول
بین اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوس کا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا
اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے
اور ہم جو اوسوجہ کو نہیں بیان کرتے اس کی دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی
اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود
دوم یہ کہ اس کی تحقیق روح کے راز خاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے
غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے
بھی یہی ہے کہ اوس کے اوصاف اور احوال بیان کریں اوس کی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا
اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوس کے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اوس سے مراد

لحاجہ عابد
پارسیان سنو
نہیں کیوں کہ یوں
ہے یہ سوال کیا
نہیں کیوں کہ

کو روکتا رہتا ہے اور اس پر عمر ارض گزارتا رہتا ہے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کمر ملاست کرتا ہے اس کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے
 ﴿لَا أَقْسِمُ بِاللَّفَنِ الْفُؤَادِ﴾ اور جب نفس شہوانی کی روک نہ کرے بلکہ مقتضائے شہوات اور حركات شیطانی کا مطیع اور متقاد ہو جائے تو اس کو امارہ بالسور کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ السلام یا غزیر مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا ﴿وَمَا يَزِيدُكَ إِلَّا الْفُؤَادَ﴾
 بالسور اور یہی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسور سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں معنی کا اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر معلومات کی علم ہے جو تھا لفظ عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہے جیسا کہ ہم باب العلم میں کرچکے اور ان میں سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس سے مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جس کا محل قلب ہے۔ دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مد رک علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل بھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نفسہ موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم او میں حلول کی ہوتی ہے اور صفت غیرہ میں اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موضوع اس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ ﴿أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ﴾ کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اس کا اول مخلوق ہوا کیسے ہو سکتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کا محل اس سے پہلے یا اس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا پت پھیر تو پشت پھیری اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے اب معاملہ کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مد رک کہ انسانی وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور یہ لفظ دو دو معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ خواطر میں لگتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہے اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہے مگر ناظر کو الہ

تم کہنا ہون گی جو اٹھنا دیتا ہے ۱۱

۲ اور میں پاک ہیں کہتا ہے بی کوئی تو کہتا ہے برائی ۱۲

سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے عقل پیدا کیا اس کے بعد باقی ہیں گویا ۱۱

چشمین میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحہ کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہاں کہیں تکرار مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب آتا ہے پس اس کے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اس کو کہنا یہ اس قلب پر ہوتا ہے جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ کام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ قلب جسمانی اس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے سب قسری رحمت ہند قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ان کی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر اس کی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد ان کی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور صلیبہ قلبی کے لیے دار السلطنت اور تخت گاہ ہیں کہ اول اس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو ہی خدا سے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صرف بعض وجہ سے درست بیٹھتی ہے اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کر دیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ ان کی حقیقت اور گنتی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** اور بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو پس جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگٹھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی انگٹھ سے سوچتا ہے اور وہ دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگٹھ سے سوچتا ہے وہ ہاتھ پاؤں انگٹھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب اس کے خادم اور سرخزمین وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں تصرف کرتا ہے یہ سب اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب انگٹھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کہل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم مطلق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور سب طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا ملک کے لیے من وجہ ایسا ہی جیسا وشتی اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
تیسرا سب کا لشکر
دی آپ ۱۲

طبع ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں غفلت کی قدرت نہیں کہتے بلکہ اونکا حال
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُواهُمْ وَكَفَعُوا لِقَائِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً لَبِئْسَ الْأُمَّةَ
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شک انکے کی بلکہ یہ کہنے اور بندہ کرنے میں
 اطاعت قلب کی توکری ہیں مگر انکو مطلق دل اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زور راہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جسکے لیے پیدا ہوئے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل ویدار رحانی کے جیسا کہ اسد تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا وَهَذَا كَلَفْتُكَ
 الْحَقَّ وَكَلَفْتُكَ لِيَعْبُدُونِ اسی لیے اوسکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پڑی ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زور راہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زور راہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الے اسد بدون سکونت بدن
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر اَللّٰهُ يَنْفَخُ فِيهِمُ الرُّوحَ وَقَدْ هَوَّاهُ كَمَا هَوَّاهُ يَنْفَخُ فِيهِمُ الرُّوحَ
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو حق
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زور راہ حاصل کرے اور بدن و سواری ہے جسکے باعث یہ
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہوتی اور اوسکی حفاظت سطح ہی
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیکھا دے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی کا نام
 ہو کہ اور خواہش ہوا ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلکا
 سے بچنے کے لیے دو لشکر بھی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جسکے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے با
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیار و فو ہے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہر
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہچاننے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی ادراک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کھانہ
 وکان وناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ بفضل اور یہ کہ

۱۰۰
 باطنی نہیں کرتا
 اس کی حاجت اور
 ذہنی اور دینی کر دین
 جو علم ہو

۲
 اور میں نے جو دنیا
 جن اور آدمی سوچا
 دنیا کی

سبحانہ عزت کی سب سے

لیکھا حکمت ہوتا تھا کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہو سکے اور ہم نے کچھ تھوڑا
باب لشکر میں لکھا ہے اسی پر گفتا کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو وہ
کہ اسکو کسی شے کی طرف رغبت دلاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل یہ کہ وہ خواہ ضرورت کی طرف
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ بھی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اسکو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے تین میں
ہوتی ہے تیسری قسم جو سوسون کی طرح مدرک اور پہچاننے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
اور سونگھنے اور سننے اور چکھنے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و مرکب گشت پوش
و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگلیوں سے متعلق ہے اور قوت بینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس ر قوی کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوجھتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قوائے مدرک اور قوی
و قسمین ہیں ایک تو وہ جسکا نام اعضائے ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جسکا مسکن منازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں اسلئے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اسکو خیال کہتے ہیں یہ صورت بعض باتیں
یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے یہ یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولتا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی تون نفس میں ہوتی تو
پھر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اور نئے خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس عایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
پس یہ اقسام ہیں قلب و لشکروں کے اور انکا بیان اسطرح کہ کم علم کی بھی سمجھ میں آجا و بطول چاہتا

اور گواہی کہ کتاب میں غرض یہی ہے کہ منتی کو کوئی نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ لکھ کر ایسا کیا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی خادموں کی

جانتا چاہیے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اور اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں آونے سے مدد ملتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر الے اسیر میں اچھا رہتی سمجھتا ہے اور کہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برابری کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اسکو سعادت لابی حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اس کے مددگار اور بھی ہیں جسکو علم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور اونکا بیان مختصر یہ ہے پس ایسے وقت نازک میں قلب کو مناسب ہے کہ اون مددگاروں سے جو اللہ کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خادموں کے مقابلہ کے لیے استعانت چاہے اس لیے کہ وہ دونوں کہی شیطان کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استعانت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان ہیں گی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال لیکھا جاتا ہے کہ اونکی عقلیں شہوت کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے بیویوں جیسے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانیکے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کر کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اسکا شہر اور دار السلطنت اور جلال اور قوی اس کے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اسکا غلام بدبشرت جو اوس شہر میں کھانا وغیرہ لایا کرتا ہے اور بڑا مسکار چٹونا فریبی پلیدی ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر بظاہر خیر خواہی کرتا ہے مگر اسکی خیر خواہی میں سراسر فساد اور زہر قاتل ہے اور اسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اسکی تجویز و نین نہ نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گدھی اس کے نزاع سے خالی نہیں رہتا ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نپہر چلے گا اور اوس غلام پلیدی کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اس کے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنی وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کر گیا اور وزیر کی طرف ہو کر اسکو اوس غلام خبیث اور اسکی تابعین پر محض فرماویگا تا کہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے پناے مغلوب اور محکوم نہ رہے

[illegible]

ایمانی حاکم الہی چاہو کرو

راہ سے کوئی
افسوس نہ ہو

اور چنانچہ جیسا کہ
اسکے حال جیسے

مجلس شورای اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کتابخانه ملی

از کتب و نسخ خطی

جہاں جہاں ہے میری

1644

اسلامی تعلیمی اداروں میں

حکومت

الحمد لله رب العالمين

1967

10

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں فضل و عنایت سے اور انہیں بجا

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چہرین ہم نے اعضا و جوارح سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور جوارح ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و لیکہ وجہ بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم ذکر چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جس کے باعث اوسکو شرف اور تقرب الی اللہ کی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور موزنیہ اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اوس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کر نیک پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد پر پھنسنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچہ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کما نون کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسنے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم بقاء مدہ محض ہوتا جو ضعیف قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول لڑکوں میں ہی نہیں

کیونکہ یہ ارادہ اوینین بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اس ظاہری باطنی اوینین سب
 موجود ہوتے ہیں ہاں ان علوم کو حاصل ہونے کی ایک مین دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو دینین علم
 باتوں کا آجادی مثلاً جن چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کما محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائز ہونا
 تو اس صورت میں اس کو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگی مگر اس کو حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اس کا حال علم
 نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کاتب مکیات سی تو عاری ہی مگر مفردات حروف اور دوا
 و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کاتب پر نہیں پہنچتا مگر اس کو قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو
 اس کو اکتساب اور تجربہ ہونے کی سی حاصل ہووین اور اس کا محض اس کے پاس ہی رہے اور اس کی طرف
 رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب حادق کا سا ہے کہ گو وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اس کو کاتب سمجھنے
 کیونکہ وہ کاتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
 ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیرتنا ہی ہیں کہ اوینین لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
 یا شرافت اور خست معلومات کو بہت سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا ہے
 کہ بعض قلوب کو اول ہی دہلیہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
 نوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پھر بعضے سیرج انہم ہوتے ہیں اور بعضے بطبی الحصول اور استقام
 میں درجات انبیا و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں اس لیے
 کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اس بنی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتیں
 بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
 خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور وصفی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
 ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی اسد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
 کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اس کے پیچے کی منزلوں کا حال
 معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں ان کو علماً تو نہیں جانتا الا کہ یہ ایماناً بجنب
 اس کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے وجود کی تصدیق
 کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور صریح کہ سیٹ کی کچھ کو شیخوار کا
 حال معلوم نہیں ہوتا اور شیخوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا بھی
 باتیں حاصل ہو گئیں ہیں اور تمیز دار کو عاقل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے اس سے
 کیا کیا مانتے اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسد تعالیٰ نے اولیا اور انبیا پر کیا کیا اظہار

و رحمت زیادہ فرمائی ہیں **مَا يَفْقَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا** اور یہ رحمت ہوا
 جو داور کرم خداوندی کے عام ہے کسی کے ساتھ اسکی طرف سے نخل نہیں مگر طور اس رحمت کا
 اون دونوں ہوتا ہوا جو نعمات رحمت کی تاک لگائے رہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے **إِنَّ الرِّيحَ تَنْفُثُ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لَعْنَةً عَلَى كَافَّةِ مَنْ هُوَ أَهْلُهَا** اور ان پر تاک لگانا اس طرح ہوا کہ
 کوپاک رکھیں اور خبیث و کدورت جو اخلاق مذمومہ ہوتی ہے اسکی جناب کریں جیسا کہ فقیر
 اوسکا بیان آنے والا ہے اور خداے پاک کی اسی جو دکیطرت اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ لَيْلٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَتُفْوِلُ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِإِحْسَانٍ اور اس حدیث قدسی میں **كُلُّ هَالِكٍ
 شَقِيٌّ كَمَا بَوَّاهُ إِلَى لِقَائِي وَأَكْثَرُ إِلَى لِقَائِي عَاشِدُ شَوْقًا** اور اس حدیث قدسی میں **مَنْ تَقَرَّبَ
 إِلَيَّ شَيْئًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ فَرَأَى أَنَّ سَبَّ حَادِثٍ تَبَرُّكَ سَيِّئٌ مَعْلُومٌ** ہوا کہ انوار علوم جو دلوں سے
 پوشیدہ رہتے ہیں تو منع حقیقی کیطرت سے کچھ نخل اور روک نہیں بلکہ خبیث اور کدورت جو دلوں میں
 رہتی ہے وہی باعث حجاب انوار معرفت ہوتی ہے کیونکہ دلوں کا حال برتن کا سا ہے جب
 برتن میں پانی بہا رہیگا اوسمیں انہیں جابجیگی اسطرح جب تک دل غیر اللہ سے مشغول رہیگا
 اوسمیں معرفت نجاسیگی اور اسی بات کیطرت اشارہ ہے اس حدیث شریف میں **كُلُّ
 إِنْسَانٍ لَيْسَ بِطَيِّبٍ يَخُوضُ عَلَى قُلُوبِهِ أَهْلُ كُفْرٍ وَاللَّهُ إِلَى مَلَكُوتِهِ عِلْمُ خَلْقِهِ** اس بیان کا یہ ہوا کہ
 خاصیت انسان علم اور حکمت سی اور اشرف علوم علم اللہ جل شانہ اور اسکی صفات اور افعال
 کا ہے کہ جسمیں کمال انسانی ہے اور اس کمال کے باعث سعادت اور لیاقت حضور می حضرت
 رب العزت اوسکو حاصل ہوتی ہے غرض کہ بدن نفس کی سواری ہے اور نفس محل علم ہی اور علم
 انسان کا مقصود اور اسکی خاصیت ہے کہ جسکے واسطے پیدا ہوا ہے اور جس طرح پر کہ گھورا بوجھ
 اٹھانے میں گدہ کا شریک ہو اور خوبصورتی اور دور ڈوٹ میں اوس سے خاص ہے تو گویا
 گھوڑکی خاصیت یہی ہے اور اوسیکے لیے پیدا ہوا ہے پس اگر اس بات سے عاری ہوگا تو گدہ
 کے درجہ کو پہنچ جائیگا اسطرح انسان بہت سنی باتوں میں گھوڑے اور گدہ کا شریک ہی ہے
 جو خاصیت انسانی ہے اوسکے باعث ان دونوں سے ہمارے اور یہ خاصیت ملائکہ تعویذ
 کے اوصاف میں ہے اور انسان کا رتبہ ہائکم اور ملائکہ کے دریا میں ہے اسواسطے کہ ان
 باعتبار غذا اور نشوونما کے تو سبزہ ہے اور جس و حرکت اختیار کی جہت سے حیوان ہے اور صورت
 وقہ و قامت کے اعتبار سے مثل نقش دیوار ہے لیکن خاصیت اوسکی حقائق ہستی کی معرفت ہے

جو دلوں سے انوار علوم
 کچھ نخل اور روک نہیں
 بلکہ خبیث اور کدورت
 جو دلوں میں رہتی ہے
 وہی باعث حجاب
 انوار معرفت ہوتی ہے
 کیونکہ دلوں کا حال
 برتن کا سا ہے جب
 برتن میں پانی بہا رہیگا
 اوسمیں انہیں جابجیگی
 اسطرح جب تک دل
 غیر اللہ سے مشغول
 رہیگا اوسمیں
 معرفت نجاسیگی
 اور اسی بات کیطرت
 اشارہ ہے اس حدیث
 شریف میں

خدا کی صفات
 رحمت کی بات
 پھر تم کوئی کلام
 یا اس حدیث قدسی
 میں
 اس حدیث شریف میں
 میں
 خدا کا حال
 برتن کا سا ہے
 جب برتن میں
 پانی بہا رہیگا
 اوسمیں انہیں
 جابجیگی
 اسطرح جب تک
 دل غیر اللہ سے
 مشغول رہیگا
 اوسمیں
 معرفت نجاسیگی
 اور اسی بات کیطرت
 اشارہ ہے اس حدیث
 شریف میں

تو کہ جن
 خارجی
 ان جو دلوں سے
 کچھ نخل اور روک
 نہیں بلکہ خبیث
 اور کدورت جو
 دلوں میں رہتی
 ہے وہی باعث
 حجاب انوار
 معرفت ہوتی
 ہے کیونکہ
 دلوں کا حال
 برتن کا سا ہے
 جب برتن میں
 پانی بہا رہیگا
 اوسمیں انہیں
 جابجیگی
 اسطرح جب تک
 دل غیر اللہ سے
 مشغول رہیگا
 اوسمیں
 معرفت نجاسیگی
 اور اسی بات کیطرت
 اشارہ ہے اس حدیث
 شریف میں

خدا کی صفات
 رحمت کی بات
 پھر تم کوئی کلام
 یا اس حدیث قدسی
 میں
 اس حدیث شریف میں
 میں
 خدا کا حال
 برتن کا سا ہے
 جب برتن میں
 پانی بہا رہیگا
 اوسمیں انہیں
 جابجیگی
 اسطرح جب تک
 دل غیر اللہ سے
 مشغول رہیگا
 اوسمیں
 معرفت نجاسیگی
 اور اسی بات کیطرت
 اشارہ ہے اس حدیث
 شریف میں

فین جنس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوت اسے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اس کو استعانت نہ پڑی
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور او نہیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اس کو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدنی کی طرف مصروف کی
 اور چوپایوں کی طرح کھانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل ناتجربہ کار ہو گا یا حیر
 شل سوہ کے یا غریب و لاشل کتے ملی کے یا کینہ ور شل اونٹ کی یا تکبر شل جتے کے یا مکار شل
 لوٹری کے بجا و گیا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہو گا تو پورا شیطان جیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا جاسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف مدد نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکوک
 کچھ تھوڑا سا بیان اسکا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دے وہ فلاح کو پہنچے گا
 اور جو اسے عدول کرے گا وہ نقصان میں پہنچے گا اور انسان کی سعادت کامل اسی میں ہے
 کہ وہ یاد رکھے کہ اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن
 سواری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جس کا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم و بالغ میں ہے اوس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اوس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جس کا مسکن موخر بالغ ہے اوس کا خزانیچی
 ہے اور زبان اوس کی ترجمان اور اعضا و تحریک اوس کی محرر اور جو اس خمسہ اوس کی جاسوس ہیں ہر
 انجین سے ایک طرف کی اخبار سانی پرستعین ہے انکہ عالم رنگ پرستعین اور کان عالم آواز
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی بن القیاس پیر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہنچا دیتے ہیں جس کا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خزانیچی یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتی ہے اور خزانیچی بھنور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جس قدر سلطنت
 تداریک میں جس سفر کے درپے ہو اوسکی تمیز میں یا جس دشمن کے ساتھ ممانعت ہے اوس کے قطع
 میں یا نہ نون کے دور کرنے میں ضرورت ہو اوس قدرے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو سعید و
 کامیاب اور خدا کی نعمتوں کا شاکر ہو اور جب ان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا مگر اوس پر شیطان دشمن
 یعنی شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رہگذر مسمی بہ دنیا کا ہی بخاطر کرنا تو شقی اور سو
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر آبی کو جو اس کا تابع تھا تلف کر گیا اور دشمنان خدا کی عزت
 اور حزب اللہ کی دولت ہو گی انجام اوس کا یہ ہو گا کہ مستحق عقاب اور عذاب و خرابی معاد کا ہو گا

مذاق العارفین فی علمای علوم الدین جلد دوم

نعوذ باللہ منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جابر نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اکرم میں تو راہبر ہیں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ و طرف لشکر کے اور پاؤں جنت اور قلب بادشاہ ہے میں جب بادشاہ ہوا تو اس کے تابع بھی ہو گیا حضرت عائشہ رضی نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار و حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثوراً کسکوکاً و صہباکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْفَجْرِ فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زیرین اکم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور پہل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالین قلب کی

پانچواں بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالین

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار انہیں شین ہیں جنکے سبب اوس میں چار اوصاف سبعی اور ہیمنی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوس پر غضب ط ہے افعال سبع کا مرکب ہوتا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھول پرکالی گلوں ج کرتا ہے اور شہوت و کسل ط ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْوُحُوشُ رَمِیْ بِیْ دَعْوٰی رَبِّیْ کا کرتا ہے اور تعلیٰ اور شخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے کلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر ہونے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جبل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور ظاہر ہے کہ جمیع امور کے حقائق پر محیط ہونا اور سب خلق پر کبر یا و منی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسانین اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت کو نیز کے باعث بہائم کو

۱۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبرانی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار و حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثوراً کسکوکاً و صہباکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْفَجْرِ فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زیرین اکم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور پہل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالین قلب کی

۲۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبرانی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار و حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثوراً کسکوکاً و صہباکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْفَجْرِ فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زیرین اکم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور پہل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالین قلب کی

۳۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبرانی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار و حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثوراً کسکوکاً و صہباکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْفَجْرِ فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زیرین اکم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور پہل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالین قلب کی

۴۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبرانی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار و حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثوراً کسکوکاً و صہباکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْفَجْرِ فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زیرین اکم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور پہل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالین قلب کی

۵۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبرانی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اونہیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو اس میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف کہ اشکاء علی الکھار و حضرت ابی بن کعب رضی عنہ نے مثل ثوراً کسکوکاً و صہباکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال ثور میں اور اس کے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْفَجْرِ فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زیرین اکم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور پہل قسری رضی عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالین قلب کی

خدا ہے تو اس میں شیطانیت بھی ہے جس سے شر کیلکاتا ہے اور اپنی تین گوشہ کی صورت میں متعلق کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر ظاہر کرتا ہے یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رانیت اور شیطان اور سعی اور سعی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جلد میں چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کتا تو رنگ اور شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بیاخواری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا غضب ہے کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ آدمی سز و نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبعیت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور عین پائی جاتی ہے یہ سطح انسان کے باطن میں تھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سام جو دہے اور حرص و طمع سور کی سی ہیں سور اپنے حرص کے باعث غش اور سناہی کی طرف نکلتا ہے اور درندہ غضب کی جہت طغیلم اور ایزد کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک تیار رہتا ہے اور ایک کو دوسرے پر ٹہرکا رہتا ہے اور ان کی جلی صفت کو ان کی نظر و عین چاکرتا رہتا ہے اور عقل انسانی جو نمبر لہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور واضح سے اس کا مکر و اشگاف کرے اور سور اور کتے کو مسلط کرے اور کتے کو سور کو غلبہ سے شہوت ٹوٹتی ہے اس طرح سور کو کتے پر مسلط کر کے اور کتے کو سور کو اپنی سیاست کا مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات بنی اور خلعت بدن میں عدل ظاہر ہو گا اور سب راہ راست پر آجاویگے اور اگر وہ حکیم اور کتے کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ چیزیں اس کو دبا لیتی ہیں اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ بھرنے اور کتے کے راضی رکھنے کے حیلے دہی پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں کی پیروی کی پیش کش کا اعراض کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر بیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے تو یہ معلوم ہو گا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی کوع اور اس کی اشارہ اور امر کا منتظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں اس کو شہ کھڑا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہو گا کہ خود ایک دیوانے کتے کی طرف مائل ہے اور اس کی عبادت

اور اطاعت کر رہا ہو اور اسکے التماس کو بیع رضائیں لے رہا ہے اور اسکی طاعت کی بجائے اور عین
فکر و قیق کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں سماعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان ہی
سور اور کئے کو بڑھاتا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا لگینے کرتا ہے تو اسوجہ
سور کئے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور
سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے گا
تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کلام
کہ مالک کو ملوک کر دیا اور آقا کو غلام بنادیا اور غالب کو مغلوب بھرا دیا ایسی کہ غلبہ اور سرداری
قابل عقل تھی جسکو انسانوں میں خیر و یوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا
کہ اوسکے دل پر پائی ایسے صفات آویں گے جسے دل پرنگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس
ہلاک کی ہوگی خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خبث اسرار
بخل ریاء تنگ رگمائی بیہودگی حرص حسد خوشا غصب حقد شہامت وغیرہ اور کلب غصب کی
طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہوگی تو عدم حیانت قتل خود ستائی مغلوب انصاف ہونا
تکبر عجب استغناء تحقیر خلق ارادہ شر خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت عجب طاعت
غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب وحیلہ اور دغا بازی اور خبیث
اور دہانت اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالعکس ہو اور سب
صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور
اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق
تقدم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غصب کی عبادت
سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کی روکنے سے اور اوسکی حد اعتدال پر کئے سے بہت سی
صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور
انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور مسامتت وغیرہ سب طرح قوت غصب کے روکنے اور
مغلوب کئے اور حد واجب پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فرحت اور ضبط
نفس و صبر اور حلم و عفو اور استقلال اور جود و دی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں
و لگو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو ان تینوں امور مؤثرہ نے لے رکھا ہے اور یہ آثار پے در پے دیکھتے
ہوتے ہیں مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کے زیادہ تر جلا اور نور و چمک بڑھتی ہوئی ہوتی

کہ اور سین تجلی حق جلوہ گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو اور اسکی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے
اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِذَا آمَرَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ جَعَلَ بَصُلًا لِّمَنْ
وَاجِبًا مَنْ قَلْبِهِ اور سین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے واعظ موجود اس کے لیے
خدا کی طرف سے نگاہیں رہتا ہے اور ایسے ہی ولین ذکر آئی تھرتا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ كَظَمْتُمْ الْفُلُوفُ اور انارند مومہ جو آئینہ قلب پر عکس افکن ہوتی ہیں
اور نکاحا حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر بیہو پختا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح
دل ہی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہے اور ہی پر وہ کام
طبع اور رین ہے یعنی مہر اور نیک جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا
كَانُوا يَكْسِبُونَ اور فرمایا اَلَمْ نَكْنِشْ اَصْبَحًا لَّهُمْ يَدًا تُبَدِّلُوْهُمُ وَلَوْ كُنَّا اَعْيُنًا لَّكُنَّ عَلٰى قُلُوبِهِمْ
اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر ایک جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
دوسری جگہ سے کو تقوس کے ساتھ ربط دیا ہے اور فرمایا وَالتَّقَا اللّٰهُ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ
وَيَعْلَمُ سِرَّهُمُ اللّٰهُ فَعَصَاكَ جَبْ گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سستی
وین سے اندھا ہو جاتا ہے اور آخرت کو ہلکا جانے لگتا ہے اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہے اور ہر ایک
اسی میں ہمت صرف کرتا ہے اور جب کہ آخرت اور اس کے احوال کا ذکر سنتا ہے تو ایک کان پر سن کر
دوسرے سے نکال دیتا ہے اور یہ ذکر اس کے دین قیام نہیں کرتا اور تذکر اور تو بہ کی طرف غیب نہیں لانا
تو ایسوں کا یہ حال ہے کہ تَذٰلِكَ سَوَآءٌ لِّمَنْ كَفَرَ اَوْ كَفَرَ اَوْ كَفَرَ اَوْ كَفَرَ اَوْ كَفَرَ اَوْ كَفَرَ اَوْ كَفَرَ
سیاہی قلب کی جیسا کہ قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے یحییٰ بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ
گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہے اور جب تو بہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے
پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دلیر
سیاہی دورتی ہے اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
قَدْ كَفَرُ الْمُؤْمِنُ اَجْرُ فَيَسِيْرُ اَجْرُ يَكْفُرُ وَ قَلْبُ الْكَافِرِ اَسْوَدُ مِنْ كَلْبٍ اس سے معلوم ہوا کہ اگر
جلشانہ کی طاعت اور شہوت کی مخالفت ہو و لگو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل
سیاہ ہوتا ہے پس جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
کرتا ہے اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہے تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
جب بھی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کرو اور اسکو صاف کر ڈالو پھر دم کر پھر صاف کر ڈالو

[illegible]

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہو یعنی او جوہر میں نقصان ہو یا اسکی شکل ٹھیک نہو دوسرے یہ کہ اوس میں کسی اور وجہ سے کدورت لگی تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہو مثلاً اس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا چوین یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اسکی جہت معلوم نہو کہ اس بموجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوس میں تمام امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو ان کا سبب بھی پانچ چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے اگر کوئی کا قلب ہوتا ہے کہ اوس میں انکشاف معلومات کا نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہوگی اور سیل معاصی کا کہ باعث کثرت شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اسکی صفائی اور جلا کو کھودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے حقیقات اوس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور پرکھی اس کے پاس نہیں آتی یعنی اوس میں اسی کدورت آ جاو گی کہ اس کا اثر کبھی نہیں جاو گی کیونکہ غایت فی الباب یہ ہو کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا جس کے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو بیشک دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہو جیسا قلب پہلے گناہ کے تھا و سیاہی ہو گیا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو جس آئینہ پر رنگ لگیا تا ہو اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا جیسے بے رنگ جلا کیجاوے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور مقتضائے شہوات سے روگردان ہونا جلا قلب اور صفاء باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي جَلَّلَهُ مِن دُنَىٰ آلِهَةٍ ۚ ثُمَّ سَدَّ ذِكْرَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھر ایسا ہو مثلاً ایک شخص مطیع ہو صلاح ہو مگر اس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب معیشت کو نہیہ میں اپنی ہمت کو مصروف کرتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا تو اس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اوس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوس میں وہی امر منکشف ہوتا ہے جس کا اس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تنہی یا نفس کے

عبدالحمید خان
نہیں ملتا

جنونِ صفت کی ہمارے
دوستی ہم سب جو ہاویں
اور کوئی اپنی راہیں»

۲
 اسم و شخص کرامت
 یوسف علی گزین و انوار
 اوست که ای چیز زلف عالم
 بیا برو و دستک معلوم
 بنویس ای یوسف چه می بیند
 من رفیعی در طایفه ۱۲

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصالح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جائیں گی اور یہ
 یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو کہ
 اپنی ہمت کو شہوات دنیوی اور اوسکی لذات و ملائق میں مصروف کرتی ہیں اور پھر کس طرح کشف
 حقیقی ہو سکتا ہے چہ تھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً گوئی میطع آدمی جسے اپنی شہوات
 و بارکما ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اوسکو امر حق نہیں منکشف
 ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
 اعتقاد امر حق میں اور اوسکے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ لڑکپن سے معتقد
 اور تقلید کی باعث اوسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اوسکا خلاف اوسکو دل پر کشف
 ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہے کہ جسکے باعث اکثر تکلمین اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محروم ہیں
 بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض
 اعتقادات تقلید یہ اونکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ ادراک حقائق سے مانع ہو تو ہیں یا بخوبی
 عدم واقفیت اوس حجت کی جس سے مطلوب بلکہ گوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا
 چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کر گیا اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
 کہ علما کے نزدیک معتبر ہونے کی گات تک مجہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات جناب تشریف
 اونکا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اوس سے
 پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب ازواج مخصوص عمل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جس طرح
 کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ پچھیر ایشلا اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدھے
 اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اوسکے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کہ
 مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اونکی ترکیب کا ہے
 جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور اونکی کیفیت ترکیب مانع اور اک ہوتی
 جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس آئینہ میں ہوتی اور ایک مثال واضح تر
 یہ ہے کہ مثلاً گوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لگا
 تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اوسکے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کر لگا تب بھی پشت
 نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوہل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
 آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کو رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

ایسی جنت نظر دیتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کا عرصہ آسمانوں اور زمین کے برابر
ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتی
کیونکہ چہ پیرین اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو انکسار سے نہیں سوجھتے اور انکو
یہ فور بصیرت درکار ہو وہ بے حد و پیمان ہر مان جس قدر کہ قلب میں اور خاطر میں ہوتا ہے وہ اتنا
ہے مگر انکو اگر بذات خود مکیو یا باعتبار علم الہی کے خیال کر تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاوے تو اوسکا نام حضرت ربوبیت ہی کیونکہ حضرت
ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے اسلئے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہو وہ یا اوسکے افعال ہی
یا ملکیت یا بندے تو جس قدر انہیں سے قریب واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت ہے
مگر اہل حق اوسکو سب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جس قدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سب طاعات اور اعمال جو اس کا مقصود ہیں ہے کہ دل صاف و شہ
ہو اور جلایا وے اور اوسکی جلالت سے یہ غرض ہے کہ فور ایمان یعنی لمعہ معرفت اوسمیں آجائے اور
مراد ہے اس آیت شریف میں **فَنُورِ اللّٰہُ اَنْ یَّہْدِیْکَ شَرَحَ صَدْرَکَ لِلْاِسْلَامِ** اور اس دوسری
آیت میں بھی **اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰہُ صَدْرَکَ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نَجْوٍ مِّنَّا** اس جملی اور اسکا
تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اوسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
مشکلیں کا کہ اوسمیں کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شلازیک کے گہر میں ہونکی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اوسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسید طرح کی
جوئی بات اہل سیکڑے مشہور ہوئی ہو نہ اوسکی قول میں گنجائش اتمام ہو تو ایسی آدمی کے
کہتے ہی یقین ہوگا کہ بیشک زید گہر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید پر ہو یعنی
ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیز کو پہونچکر اپنے ماپا پ سے اللہ تعالیٰ
کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیا کے مبعوث پر حق ہونے کو اور
احکام وے لائے ہیں انکو کچھ ہونے کو سنتے ہیں فور ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہوتی ہیں

چونکہ اسکا درجہ
و نہایت کتنا ہے
لیکن عالم ملکوت
یعنی وہ اسرار غائب
جو انکسار سے نہیں
سوجھتے اور انکو
یہ فور بصیرت
درکار ہو وہ بے
حد و پیمان ہر مان
جس قدر کہ قلب میں
اور خاطر میں ہوتا
ہے وہ اتنا ہے
مگر انکو اگر بذات
خود مکیو یا باعتبار
علم الہی کے خیال
کر تو کچھ ٹھکانا
نہیں بے انتہا ہیں
اور عالم ملک و ملکوت
کا اگر ایک ساتھ
لیا جاوے تو اوسکا
نام حضرت ربوبیت
ہی کیونکہ حضرت
ربوبیت تمام
موجودات کو محیط
ہے اسلئے کہ سولے
خدا کے جو کچھ
موجود ہو وہ یا
اوسکے افعال ہی
یا ملکیت یا بندے
تو جس قدر انہیں
سے قریب واضح
ہوتا ہے بعضوں
کے نزدیک بعینہ
وہی جنت ہے مگر
اہل حق اوسکو
سب استحقاق جنت
جانتے ہیں اور
جنت میں وسعت
ملک موافق وسعت
معرفت کے ہوگی
یعنی اللہ کی
صفات اور افعال
میں سے جس قدر
اسکو زیادہ
معلوم ہوا ہوگا
اوسکی وسعت
بھی زیادہ ہوگی
اور سب طاعات
اور اعمال جو اس
کا مقصود ہیں
ہے کہ دل صاف
و شہ ہو اور
جلایا وے اور
اوسکی جلالت
سے یہ غرض ہے
کہ فور ایمان
یعنی لمعہ معرفت
اوسمیں آجائے
اور مراد ہے
اس آیت شریف
میں **فَنُورِ
اللّٰہُ اَنْ یَّہْدِیْکَ
شَرَحَ صَدْرَکَ
لِلْاِسْلَامِ** اور
اس دوسری آیت
میں بھی **اَفَمَنْ
شَرَحَ اللّٰہُ
صَدْرَکَ لِلْاِسْلَامِ
فَهُوَ عَلَىٰ نَجْوٍ
مِّنَّا** اس جملی
اور اسکا تین
مرتبہ ہیں پہلا
مرتبہ ایمان
عوام کا ہے کہ
محض تقلید پر
اوسکی بنا ہوتی
ہے دوسرا مرتبہ
ایمان مشکلیں
کا کہ اوسمیں
کچھ حجت و دلیل
ہی ہوتی ہے مگر
اسکا درجہ بھی
ایمان عوام کے
قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ
ایمان عارفین
کا جو نور یقین
سے دریافت ہوتا
اور ہم ان
مراتب کو ایک
مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ
یہ ہے کہ شلازیک
کے گہر میں
ہونکی تصدیق
آدمی کو تین
رح سے ہو سکتی
ہے ایک یہ ہو
کہ کوئی ایسا
شخص بیان کرے
کہ بارہا اوسکی
رست گوئی کا
امتحان ہوا ہو
اور کسید طرح
کی جوئی بات
اہل سیکڑے
مشہور ہوئی ہو
نہ اوسکی قول
میں گنجائش
اتمام ہو تو
ایسی آدمی کے
کہتے ہی یقین
ہوگا کہ بیشک
زید گہر میں
ہے یہ مثال
اوس ایمان کی
ہے جو محض
تقلید پر ہو
یعنی ایمان
عوام کی کیونکہ
انکا بھی یہی
حال ہے کہ جب
سن تیز کو
پہونچکر اپنے
ماپا پ سے
اللہ تعالیٰ
کے وجود اور
علم و قدرت
و ارادہ و
جمیع صفات
الہی کو اور
انبیا کے
مبعوث پر حق
ہونے کو اور
احکام وے
لائے ہیں
انکو کچھ
ہونے کو
سنتے ہیں
فور ایمان
لاتے ہیں
اور اوسپر
ثابت ہوتی
ہیں

اور اسکا خلاصہ اونکے دلیمن نہیں گذرتا کیونکہ اپنے ماباب اور استاذہ کی طرف حسن نظر ہوتا ہے
پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب میں ہیں اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقررین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور حق
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نصاری کے دلوں کو بھی اپنے ماباب کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا انقا ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
اس حجت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس حجت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پر اسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جائیگا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی وہیائیں گذر جاتی
ہے اور دلیمن یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز خلاصہ محض کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکیو تکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود پس یہ مثال ایمان عارفین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور
کو متضمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ایمان اونہیں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا ادراک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقین اسکی وجہ کا ہو مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آونگی اسطرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب قافیہ
خفیه تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے تو بس محروم ہوتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کو معلوم زیادہ ہو گیا یہی حال قلب کا باعتبار معلوم کے و اس علم بالخصوص
ساتو بنان قلب کے حال کا باعتبار امتیاز معلوم کو یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے ایسی بنا
ہوتا ہے کہ جو معلوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پر عقلی کی ہی دو قسم
ہیں ایک وہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہ سیکھنے سے آوین اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقل اور گو
مقتضی ہو تقلید اور نسخ کو او سمیں دخل نہ ہو اور نہیں بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہو گا مثلاً اس بات کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت نہیں جاتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معانین ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور ان
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب یا طلبہ ہی
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرقت دل میں آگئے ہیں اور جو معلوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتے ہیں جنہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے یا عی و دشمن ہیں عقل کی یہ جہتوں
اول طبعی ہے دوم سمعی ثانی طبعی کے بدون ہو بھی بزمین و خورشید سے جسے نفع اندہی کو نہ ہو
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا تَخْلُقُ اللَّهُ
اَكْبَرُ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ
اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی اَنْتَ بَعْدَكَ دُورِی قسم کی عقل مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں جسے قرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بغیر
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں منزلہ قوت بنیائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بنیائی

مذاق المعارفین ترجمہ ایضاً معلوم الدین محمد سوم

مذاق المعارفین ترجمہ ایضاً معلوم الدین محمد سوم

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور سننے کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اسطرح جو صرف عقل ہی پر انکشاف کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف ملتفت نہ ہو وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں طریقوں سے چوڑے اور دونوں اصولوں کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غذائے بدن اور علوم شرعیہ مثل دوا کے بیمار شخص کو اگر دوا نیکی تو صرف عداۃ البتہ تکلیف ہوگی اسطرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معجون ہو سکتا ہے جو شریعت کو شفا خانہ سے ملے ہر مہین یعنی وظائف عبادات اور اعمال جنکو اصلاح قلوب کے لیے حکماء روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلیہ ہی پر کفایت کرے تو اسکو ضرر ہوگا جیسا اس بیمار کو ہوتا ہے جو دوائے کما وے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات اوکی لاعلمی سے ہے وی لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہونے لگتے ہیں اور اگر جمع کرنے سے عاجز ہو کر بیگانہ کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی چیز کو نکل جاتے ہیں جیسا بال لٹے میں اور یہ سبب ہوتا ہے کہ انکو اپنے عمر کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کسی کے گہر میں جاویں اور اتفاقاً اسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ بن رکھے چوڑے ہیں انکو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہتا تو وہ لوگ اس سے کہیں کہ سیان صاحب تن تو اپنے اپنے موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب آہ کی تمیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہو کہ اپنی آپ منوجے اور دوسرے کا تصور تکلاؤ ہی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے پر علوم عقلیہ کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات اور افعال کا جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اسکی بصیرت دوسرے طرف سے ہٹ جائے گی اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دنیا مثل دو پائے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

کتنے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ ہر کرنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشغال دنیا ویسے فارغ البال
ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے
اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تباہا منقطع کر ڈالے اور دل کو
اوسنے خوب فریاد کرے اور ہمت کو اہل اور مال اور ملاو اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اٹھا
اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اوس کے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاوے پھر اپنی آپ ایک
گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فالصن و وظائف پر کفایت کر کے بھج ہمت ماسوی اللہ سے
فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا
دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے دلیں اور یکہ سے پاک
اور خلوت میں بیٹھ کر ہمیشہ بھنور قلب اللہ اللہ کرتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ
ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دے تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان
اللہ اللہ نکلتا ہے پھر اس پر حالت پڑھ کر اوس لفظ کا اثر زبان سے مٹائے اور قلب ہی اوس ذکر کی غلبت
کرے حتیٰ کہ قلب میں ہی صورت اور ہیئت لفظوں کی محو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کی مدام محو
رہیں گویا کہ قلب کے ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اوا
اختیار ہے اس طرح کہ وسوسہ غیر اللہ کا دفع کرنا ہے لیکن رحمت
اس فعل سے جذب ہمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی
فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیا
متکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور ہمت
بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات دلیں نہ آوے گی تو اب
لوامع حق کے اوسکے دلیں چکنے لگیں گے اور ابتدا میں کبھی کی طرح گزر جائیں گے اور نہ دلیں ٹھہرنے پڑوے گا
ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کبھی ٹھہرنے کو کہیں نہیں
ٹھہرنے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کبھی زیادہ مدت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح
کہ لوامع پے درپے ہونگی اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور لمجا طان و جہ کو
کے اولیا کو سنازل کا تفاوت کہتا ہے کہ اتنا نہیں کہتا جیسے کہ اوس کا اخلاق کی تفاوت کی اتنا نہیں کہتا
کہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر ایک
حاصل ہوئی بعد اسید وار حمت ہونا چاہیے اور علما و اہل اہل اس طریق کے امکا میں اور بریل شاؤن

مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی حال ہوتا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا بھی بہت بعد ہے کیونکہ علائق کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو ہی جاوے تو اس کا باقی رہنا اوس سو ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی وسوس اور اندیشہ سے قلب کو تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ كَقَلْبِ الْقَدَمَاءِ فِي غَلَاظِهَا** اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يَكُنْ أَصْبَعَيْنِ مِثْلَ أَصْبَعَيْنِ النَّحْوَنِ** علاوہ اسکے اس حجاز میں کبھی مزاج بدمزہ ہو جاتا ہے اور عقل خط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقائق علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دلیلیں صد باطل کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بدو ان کے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں میں میں میں برس اچھڑے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح کے خیال کا التباس اوپر فوراً اکل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغالِ تعلیم ہی کی طرف متوجہ ہو کر اقرب الی المقصود ہو اور علمائے حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام کے بلا قید و قسیدہ ہو گئے تو پس میں بھی بایضت اور موظبت کرتے کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کو خیال کیا اوستے اپنی جان پر ظلم کیا اور عمر برباقت تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کھائی کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر نہایت بعید اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہئیں پھر اس کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ مجھ کو معلوم ہو جاوے تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

نوان بیان دونوں مقاموں کو فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجب جو اس سیر درک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب جو طبع جو اس سے خارج ہے اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اوسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک سمجھہ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا پلو سے نہالیاں بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہر دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

قلب میں ہونا
اول سے ہی مذکور
رہتا ہے ۱۷۱
برایت متذکران اللہ

علم درون کا قلب
خدا تعالیٰ کی روایات
میں ہر سال پڑھنا
عبداللہ بن زکریا

نگلی آوے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف ہی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ ہی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ ہی ہوگا پس قلب کو جو صحن سمجھنا چاہیو اور علم کو پانی اور جو اس خنجر کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیو تو قلب کی طیف علم کا پچا نالیوں ہی ہو سکتا ہے کہ جو اس خنجر کو ذریعہ حقیقت مشاہدات ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بہر جاوے اور ایک صورت یہ کہ جو اس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشن سنی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں ٹھیکہ او سکی صفائی کیجاوے اور پردوں کی طبقات او سپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود او سمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اسمین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دلین علم موجود زمین تو او سکے اندر کی سطح چشمہ نگلی کا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں او سکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دلون میں مسطور ہیں جس طرح کہ معمار ہلے ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا بیچ لیتا ہے پراو سیکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسی طرح خالق آسمان وزمین نو عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور او سکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کی شکل آدمی حاصل مر خیال میں ہی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان وزمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کرے تو صورت ان دونوں کو خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان وزمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو یہی آسمان وزمین کی صورت اپنی خیال میں ایسی ہی پاو گیا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے پھر خیال سے ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو او سمین حقائق اون اشیاء کی آتھیں جو حاصل اور خیال میں موجود رہتے ہیں پس جو کچھ دلین حاصل ہو او وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہی صورت خیالی منوں جو ظاہر کی ہے جو انسان اور او سکے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق او س نقشہ کر ہی جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس سبب سے یہ معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود او سکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودون میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی او وجود باہر روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں کم اور ایسی باتون میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو آنکھ کو حد قہ کو ایسا بنایا کہ باوجود چھوٹے ہونے کی

جہاں کی صورت اور آسمان زمین کی شکل اوسمین پیدا ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا پہلا واسطہ
 کہ بیان سے باہر ہر آنکھ کے ذریعہ سے ان چیزوں کا وجود خیال میں پہنچتا ہے اور وہاں سے دل میں جاتا
 جب دیکھو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب تک کوئی چیز اوس تک نہیں پہنچتی تجربہ نہیں ہوتی پس اگر
 خدا تعالیٰ آدمی کے دل میں عالم کی صورت نہ بناتا تو جو چیزیں آدمی سے علیحدہ ہوتیں اور کاشی
 علم نہ آتا سبحان اسمہ تعالیٰ اور البصائر میں کیسی عجیب باتیں کر میں ہیں اور بعض قلوب اور البصائر
 اندھا بھی کر دیا ہے یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو اپنے نفس کی اور اس کے عجائب کی مطلق خبر نہیں اب ہم اصل
 مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قلب میں جو حقیقت عالم کی آتی ہے تو کبھی تو جو اس ہی سے آتی ہے
 اور کبھی لوح محفوظ سے آتی ہے جس طرح پر کہ آنکھ میں سورج کی صورت کبھی تو اس کی طرف دیکھتی
 آتی ہے اور کبھی بذریعہ پانی کے دیکھنے کے جسم میں آفتاب کا عکس ہوتا ہے اور عکس آفتاب کی صورت
 اصلی ہی کے مشابہ ہوتا ہے اس طرح جب دیکھو اسے سو حجاب دور ہو جاتا ہے تو لوح محفوظ کی چیزیں
 سو جھلکتی ہیں اور ان کا علم اس میں آ جاتا ہے اس صورت میں جو اس کے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے تو
 ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ گویا زمین کو اس قدر کمود کہ خود بخود اوسمین سے پانی نکل آیا
 اور کبھی قلب کی توجہ ان خیالات کی طرف ہوتی ہے جو محسوسات و حاصل ہوتی ہیں تو
 اور اس کو مطالعہ لوح محفوظ سے مانع ہوتا ہے جیسا کہ پانی جب نہر میں جمع ہو جاتا ہے تو نیچے سے
 نہیں نکل سکتا یا جس طرح کہ کوئی شخص آفتاب کی عکس کو پانی میں دیکھے تو اس کو خود آفتاب
 نظر نہ آوے گا حاصل دیکھ کہ قلب میں دو دروازہ ہیں ایک تو عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف کو
 اور ایک دروازہ جو اس خمسہ کی جانب کو ہے جو عالم ظاہر سے اسی اخذ اشیا کرتے ہیں اور ان دونوں
 عالموں میں ایک طرح کی مشابہت ہے پس دروازہ عالم ظاہر سے جس طرح پر کہ قلب کو بذریعہ حواس
 علم ہوتا ہے وہ تو معلوم ہے مگر جو دروازہ کہ عالم ملکوت کی طرف ہے اور اوس سے لوح محفوظ کا
 مطالعہ کرتا ہے اوس کا بھی یقین ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سوچو کہ خواب میں عجیب عجیب حالات
 پیش آتے ہیں اور دل کو احوال آئندہ اور گزشتہ معلوم ہو جاتا ہے حالانکہ جو اس کو اوسمین پہنچ
 دخل نہیں ہوتا اور یہ دروازہ اوس شخص کے لیے کھلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے ذکر ہی میں مشغول رہے
 جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ذَكِيمًا
 قَالَ لَتَنَزِّلَنَّ سُبْحَانَكَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُمْ الذِّكْرُ عَنْهُمْ وَأَرْحَمُ رُوحًا وَهُوَ اللَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ خَلْقًا فَكَرَّ
 مِّنْ خَلْقِهِ كَرِيمًا قَوْلِ ارشاد فرمایا کہ پر میں اپنے چہرہ کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں

لحم مذکور اگر کوئی
 دیکھو کہ جس کی صورت
 مذکور ہو گئی ہے
 کہ جو ظاہر کی طرف
 پانچ صاف صورتیں
 اس کے بعد اور ان کے
 میں دیکھو کہ
 سب سے اول کا جو
 اوس سے اول کا جو
 و ان کے ان کے
 نفس کو کو

معلوم ہے کہ کس کے سامنے میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں اونکو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول ہی عطا ہوتی ہے کہ اونکے دل و زمین و شئی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال کے
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اونکا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نجاد و رازہ باطنی ہے اس میں
 فرق علوم اولیا اور انبیاء اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ علم اولیا و انبیاء کا تو اس سے زیادہ
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجائب قلبی اور اسکی آمد و شد و دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں جہر نہیں ہو سکتے صرف اشارت سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اس سے علما اور اولیاء کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اسکو دل کی طرف کہتی ہیں اور اولیاء
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں ہیں
 ماہرین اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اس کے دل میں یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف تو روم والوں
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کے کام کی دوسرے کو اطلاع نہ ہو چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بٹھیرا کٹھے کیے اور چین والوں نے رنگ ہی کام میں مصروف
 ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والوں کے نقوش سے
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کیا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہ تھی اور شے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انکو اس سے کہہ دیجئے
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میوے و چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ انہیں چمکاہٹ زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیاء اللہ کی
 توجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائے مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اپنے
 امور حق چھٹنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہ صورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب محسن کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اسکا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفات قلب میں کچھ کدورت آتی ہے جیسا کہ حسن بصری فرماتے ہیں

کہ خاک محل ایمان کو نہیں کہاتی بلکہ وسیعہ قرب الی اللہ ہوتی ہے اور نفس علم جو دلیمن آئندہ
اور صفا اور استعداد اس علم کے حاصل ہونے کی چیزیں لایہی ہیں دت ابدی بدون علم اور فیکہ لیکو
نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں بھی بعض لوگ اشرف ہیں بعض سے حسب طرح کہ تو نگری کیو سطر
مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑے روپیہ والا بھی غنی کہلاتا ہے اور جبکہ پاس بہت سی خزانے
ہوں وہ بھی غنی ہو مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اس طرح معرفت و ایمان میں بھی تفاوت
درجات ہے کہ اوسکی کچھ انتہا نہیں معرفت نہ نور ہے جس سے کہ ایمان والے خدا تعالیٰ کے دیدار میں
چلپیں گے جیسا خود اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہر کسے بھی ایدہ نور ہوا ہوا اور حدیث شریف میں
اور وہ کہ بعض کو نور مثل پہاڑ کے عنایت ہوگا اور بعض کو اوس سے کم ہیائشک کہ سب بھلاؤ
شخص ہوگا کہ اوس کو صرف دونوں پاؤں کے اگلو ٹھونپہ نور عنایت ہوگا اور وہ کہی تو چنے لگو گا اور
گل ہو جاوے گا چنے کی حالت میں تو وہ قدم کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونے کی صورت میں کٹر اسیگا
اور پل صراط پر گزرنے کا بھی موافق نور ہی کے ہوگا کوئی تو انکھ کے جھپکتے ہی اور ترجا وے گا اور بعض بھلی
کی طرح اور کوئی بادل کی طرح اور کوئی شہاب کی طرح اور کوئی سرپٹ گھوٹے کی طرح گزریگا اور جو
صرف انکو ٹھونپہ نور ہوگا وہ رگڑتا چلے گا کہ ایک ہاتھ کو بچائے گا تو دوسرا لٹک جاوے گا
اور اس طرح ہاتھ پاؤں کو آگ لگ کر خلاص ہوگا اس نائنے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم
ہوتا ہے اور یہ جو ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام جانوں کے ایمان
کے ساتھ سوا ہی پیغمبروں کے وزن کیا جائے تو انہیں کا ایمان بہاری ٹھہرے اسکی یہ مثال ہے
کہ کوئی یون کہے کہ اگر آفتاب کا نور اور تمام دنیا کی جزاؤں کا مقابل کیا جاوے تو آفتاب ہی کا نور
غالب رہے ہیں عوام میں سے بعضوں کے ایمان کا نور چراغ جیسا ہے اور بعضوں کا نور شعل جیسا
اور صدیقین کے ایمان کا نور مثل چاند اور ستاروں کو نور کے ہی اور انبیاء کے ایمان کا نور آفتاب کو مانند
تو حسب طرح کہ آفتاب کے نور سے تمام آفاق کی صورت باوجود وسعت کو سنکشف ہو جاتی ہے اور چرخ
کے نور سے صہن مکان کا ایک کونا ظاہر ہوتا ہے اس طرح سینہ کی انشراح کا فرق سمجھنا چاہیے
کہ قلوب عارفين سے باعث معرفت تمام عالم ملکوت سنکشف ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث
شریف میں ارہو کہ یقال یوم الہیامۃ کخر جہا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان
ونصف مثقال ذرۃ من شیعۃ ذرۃ من حدیث سی کی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ درجہ
ایمانی میں تفاوت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اس قدر ایمان دخول نار کا مانع نہیں اور ایک یہ جس شخص کا

اگر کسی کو دینی نور
اور اگر کسی کو دنیوی نور
ہوگا تو اس کا نور
میں جانی و صلا کی چیز
ابن مسعود ۱۲

علم نجات کو چاہیے
کہ نور سے نور کا نور
کو نور کا نور کا نور
کی مثال کے ایمان
اور شعل کا نور
مثلاً کہ باوجود باری
نور سے تمام آفاق کا
نور سے صہن مکان کا
برایات سے بھی
گھر بن مثال کا فرق ہے

نوا ان عمر منهم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتب خانہ ہے جس میں
 بعد ولاحث ہی پڑھا ہے اور محدث کو معنی صدیقین فرمائی ہیں غرض کہ محدث اس کو کہتے ہیں
 جیسے امام ہو اور امام والا وہ شخص ہے کہ جس پر باطن قلب سے انکشاف شایا محسوسات خارجی کی
 حاجت ہو اور قرآن شریف میں یہ امر صریح ہے کہ تقویٰ منفعہ ہدایت اور کشف ہے اور اس کا علم ہر
 تعلیم جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَيَقُولُنَّ اور
 هَذَا بَالِغُ الْإِيمَانِ وَهُدًى وَمَوْجِزَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ہدایت میں اہل تقویٰ کے لیے تخصیص فرمایا ہے اور ان کو
 وغیرہ فرماتے تھے کہ عالم اس شخص کا نام نہیں ہے کہ کتاب میں سے کچھ یاد کر لے اور جب اس کو پو
 جاوے تو جاہل ہی جاوے بلکہ عالم اس کو کہتے ہیں کہ علم اشیا پروردگار کے پاس سے جس وقت چاہے
 ہر دن دس خط حاصل کر لے اور علم ربانی اس کو کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
 وَاللَّيْلُ نَسُفٌ لِّكَامِلِكُمْ وَرَبُّكَ يَكْمُلُ عَلَيْكَ مِنْ يَدَيْهِ يَوْمَ يُفَصِّلُ الْوَسْطَىٰ لَكُم مَّا تَشَاءُونَ
 ہوتے ہیں اور ان کا نام علم لدنی نہیں بلکہ علم لدنی وہ ہے کہ جو قلب میں ہوں کسی سبب خارجی معتاد
 حاصل ہو یہ دلائل نقلی ہیں اور اگر سبب آیت و احادیث جو ہر باب میں وارد ہیں لکھے جاویں تو بیشمار
 ہو جاویں تجربہ سے جو مشاہدہ ان امور کا ہو اور وہ بیان ہوتا ہے اور وہ بھی بے نہایت ہے اور صحابہ و تابعین
 اور بعد کے لوگوں کو سب کو ہوا ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ فی حضرت عائشہ سے
 اپنی موت کو وقت فرمایا کہ تیرے دو بہائی اور دو بہنیں ہیں حالانکہ حضرت کی زوجہ و سوت
 حاملہ تھیں اور بعد کو بیٹی پیدا ہوئی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم کر لیا کہ لڑکی ہوگی اور حضرت
 نے جین خطبہ کے دوران میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہے الْجَحْلُ الْجَحْلُ یعنی جب آپ کو کشف سے معلوم ہوا
 کہ دشمن لشکر اسلام پر چڑھ آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو لٹکا رکھا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاوے پس آواز کا اس
 لشکر میں پہنچ جانا نہایت شبی کر امت ہو اور اس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان
 کی خدمت میں جاتا تھا اسے میں نے جھگو ایک عورت ملی مینا اس کو پوچھا اور اس کے حسن کو اچھی طرح معاینہ کیا
 میں خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں
 آتے ہیں جنکی آنکھوں میں ناکا اثر ہوتا ہو گیا جھگو یہ معلوم نہیں کہ آنکھوں کا زنا بری طرح سے دیکھنا ہو یا تو
 ورنہ جھگو نہ تو ناکا میں پوچھا کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وحی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن
 بصیرت اور فراست صادقہ ہے اور ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ ایک بار میں حرم شریف میں گیا اور ایک فقیر
 دیکھا کہ دو خرچہ پکے ہوئے تھے زمین کہا کہ اس قسم کے لوگ آدمیوں پر نبیاری ہوتے ہیں اس نے جھگو پکارا دیا

یہ بیان ہے جسے
 پہلے کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور جو بار بار لکھنا
 فرماتے تھے کہ میں نے

کو کون کو جو کچھ لکھا
 یہ بیان ہے کہ کون کون
 اور سبب آیت و احادیث

جو لوگوں کو

اور ہر زمانہ اس کو پڑھنا
 پس یہ ایک علم ہے

یہ بیان ہے کہ کون کون

اللہ اعلم صافی النفس کہ کا حدیث ہے تو یہ اپنی ولایت میں استغفار کیا ہے اور سب کو بکار کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے
 اور یہ کہ میری نظر سے غائب ہو گیا اور ذکر یا ابن داؤد سے روایت ہے کہ ابو العباس ابن مسروق نے
 ابی الفضل بلشیمی کی عیادت کو گئے اور یہ مرض عیال ولے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہر ہی
 نہ تھا تو جب ابو العباس اوٹھنے لگے ولین کہا کہ اسی شخص کہانے کہا تا ہوگا اوس وقت ابو الفضل
 نے آواز دی کہ خبر دار اس نکمی بات کا کہی دہیان نہ کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں اور
 فقیر روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت شعلی سے کیندست میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے
 ہم سب کو سچان کے لیے داغ دیا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت
 بیٹھا ہوا تھا میرے ولین بات گزری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں تو
 بخیل نہیں ہوں پر آپ نے تامل کر کے فرمایا کہ بیشک تو بخیل ہے پر میں ولین قصد کیا کہ جو کچھ میں
 ملے گا اوسکو جو فقیر مجھ کو اول ملے گا اوسے دینا لوں گا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا
 اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو اپنی مصارف میں خرچ کر میں اونکو لیکر انصار وعدہ کو لیے اٹھا دیکھا
 تو ایک اندھا فقیر نامی سے سر منڈاتا ہوا میں اوسکے سامنے جا کر اشرفیان اوسکو دینے لگا اوسنے جواب دیا
 کہ اس نامی کو دیدے میں نے کہا کہ چاہیے ہیں اوسنے جواب دیا کہ تجھ سے کہ نہیں دیا ہے کہ تو بخیل ہے
 نامی کو دیدے جب نامی کو دینے لگا تو اوسنے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے منڈانے بیٹھا ہے میں نے عہد کیا ہے
 کہ اجرت نہیں لینگا پس میں نے اون اشرفیوں کو دریا میں ہینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرے گا اسکو
 خدا ولیل کرتا ہے اور عمر بن عبدالسد سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو انخیر کے گھر گیا اور وہ
 عہد کیا کہ اونکے گھر کچھ کہانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس ایک کہانہ کھانا
 لیے آتے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کھاؤ بیان تو میرا کہ نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کراستیں بھی
 مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ اونکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز
 اوہوں نے پڑھائی تو آخر ہی اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے ولین سوچا کہ ناسخ میں انکے پاس
 جب نماز ہو چکی تو میں استنجے کو باہر گیا ایک شیر نے مجھ کو تار میں حضرت ابو انخیر کی خدمت میں
 اگر حال بیان کیا آپ نے وہیں سے شیر کو لگا رکھا کہ کیوں ہے کہ نہیں دیا کہ ہمارے چھانوسے عزت
 نکلیا کہ یہ ستم ہی شیر علیحدہ ہو گیا میں طہارت کو بعد جب پرا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ظاہر کو
 سیدھا کیا ہے اسی جہت سے شیر بڑھ گیا اور ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہے سب سے شیر بڑھ گیا اور ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہے
 انتہا حکایتیں ہیں شائع کی فراست اور لوگوں کے دل کو حال معلوم کرنا اور اوسکے اعتقاد کو تسلیم

۱
 اسکو کھانا دینا چاہیے
 دینے کا ارادہ نہ کرنا
 ۲
 وہی ہے جو بڑا کرنا
 وہی ہے جو بڑا کرنا

پا لیا تا ہی بلکہ مشائخ نے جو حضرت خضر و ملاقات کی ہوا و فی سول کی ہوا و ہا تف کی آوازیں ہی ہیں
 اقسام کی کرامات اس قدر ہیں کہ او کا حصر ہی نہیں ہو سکتا ہاں شکر کر لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 او کو اس کے نفس کا مشاہدہ ہو جاوے اور جو شخص واسطہ کیفیت کا شکر ہوگا وہ تفصیل کا شکر ہوگا
 لیکن وہ پہلے قاطع کہ جب کا کوئی انکار نہ کرے دو باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ او نے غیب کا حال
 کہتا ہی کیونکہ جب ممکن ہو کہ خوابیں احوال غیبی شہد ہو جاوے تو بیداری میں ہو جاتا حال نہیں سوا
 کہ فرق و دونوں حالتوں میں صرف یہی ہو کہ خوابیں جو اس کن ہو تو ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف توجہ
 نہیں ہو تو ریات اکثر بیداری میں ہی واقع ہو جاتی ہی کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کر رہا ہو تو اس وقت
 نہ آواز سنتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہی نہیں لگا رہتا ہی و سرخبر دنیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا
 احوال سے اور امور تینہ ہی جیسا کہ قرآن حدیث شریعت ہر اور جہت بات نبی شریعت معنی تو غیبی ہی
 ہو سکے ہی کیونکہ نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں شغول
 تو ممکن ہی کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اس کا کام
 تو ایسے شخص کو نبی تو نہ کہیں گے بلکہ ولی کہیں گے اب جو آدمی انبیا کو مانگا او سچی جانوں کی تصدیق کر گیا او کو باخبر
 اقرار کرنا پڑ گیا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی حواس کی طرف اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الہام اور وحی کہتے ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر گیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ معلوم غصا ضرر تعلم اور
 مستاد ہی پھر ہو بلکہ یہ ہی ہو سکتا ہی کہ ذریعہ علم صرف مجاہدہ ہوا سن بنا فی حقیقت آمد و شد قلب کی سیال
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کو صاف ظاہر ہو لیکن یہ بات کہ خوابیں انجشاف کر کیوں ہوتا ہے اور انبیا اولیا
 کے لیے فتنے صورت مختلفہ میں کیوں معلوم ہوتے ہیں ہی اسرار عجائب قلب میں سے ہی ہے اور اس کا سبب
 علم کا شہد کے لائق ہے اسی لیے ہم عقیدہ پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اس کے احوال
 کے معلوم کر نیکی لیے اتنا ہی بہت ہی بعض کاشفین منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جبکہ وہ انبیا
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کہہ لکھو کیونکہ تم تمہارا کوئی عمل نہیں لکھو اور
 اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو او کو لکھ کر آسمان کو جاوے میں پھر چھا
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھو او نہوں کہہ کہ فرائض تو لکھتے ہیں میں جواب دیا کہ لکھنے کو پس اس عقیدہ
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کاتبین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہی کہ میں نے ایک ابدال سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں بہانی کیا کہتا ہی پھر دہنی طرف

خیال ہے گا اور بسط خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اس طرح دل بھی ایک حال سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی ہے اور جو آثار خاصہ و لمین آتے ہیں ان کو خواطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد ہے کہ جو علم قلب اور دل کرتا ہے خواہ وہ نئی ہوں یا پہلی باتوں کا ذکر ہو اسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں حالانکہ پہلے ہی دل کو اسے غفلت تھی اور ارادہ کی محرک یہی خواطر ہوتے ہیں اس لیے کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ چیز و لمین گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی ان کا سبب خواطر ہیں یہ خواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے اور غبت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک خواطر جو انجام کو مضر ہو اور ایک خواطر جو خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خواطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خواطر شر کو وسوساں بولتے ہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خواطر جو لمین حادث ہوتی ہے کوئی اسکا بانی بھی چاہیے جسکے سبب یہ لمین حادث ہوتی ہیں اور انجانا کہ مسبب مختلف ہیں انکی اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور ختم کی عادت بھی اس طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اسکا سبب ہوتا ہی مثلاً اگر کہ میں آگ جلاؤں اور دیواریں اسکی روشنی سے روشن ہوں جاؤں اور وہ میں سے چمت کالی پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اس طرح دل کی روشنی اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خواطر خیر کا سبب شے ہے اور خواطر شر کا سبب شیطان اور دل نرمی جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے توفیق کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوساں شیطانی کو پذیرا کرے تو اسکو خذلان بولتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاطین بھی خذلان ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جسکو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افادہ علم اور کشف حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مسخر ہے اور شیطان مخلوق ہے کہ جسکا کام اسکے خلاف ہے یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کر نیکی وقت مفلسی کا خوف دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرشتہ اور خدا کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جُثَّةٌ لِّدَاعٍ** جو کچھ جلیں یعنی موجودات تمامہ متقابل اور جفت ہیں سولے ذات خدا پاک کو کہ اسکا نہ کوئی جفت نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جفت چیزوں کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

اور یہ چیزیں جفت ہیں
جس کا جواب ہے

نہیں ملتا ہے اور جلد تیا ہے اس وقت فرشتہ اپنی ارجحیت کرتا ہے اور شیاطین اور فرشتوں کے دونوں میں
 میں ہمیشہ سی کشمکش دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا ایمن سے متقاد ہو جاتا ہے اور ہر وسیع
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ میں اگر ہوتا ہے تو چھینا جھٹی کے طور پر ہوتا ہے لیکن اکثر
 قلوب کا یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے انکو مفتوح اور سرخ کر لیا ہے اور انکا مالک بن بیٹا ہے تو ایسے
 دل و سوسون سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونے
 مبدأ شہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا انکا منہ ہونا
 ممکن نہیں اور اسکا زور سطح کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اسکو پر کرے جسکے سبب فرشتہ کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جابر بن عبیدہ عدوی فرماتے ہیں
 کہ علامہ ابن زیاد سے میں شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اسکی
 مثال یون بھنی چلیے کہ ایک گریں جو گیسے اگر او میں کچھ ہوگا تو مار کر لیجاو نیو اور اگر کچھ نہ ہوگا تو
 جاو نیو غرض اس سے یہ کہ جو دل ہوا نفسانی سے خالی ہے او میں شیطان نہیں جاتا اسکو
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِي لَكُمْ عَلِيْمٌ سَلْطَانٌ پس جو آدمی اتباع ہوا نفسانی سے
 وہ گویا اللہ کا بندہ نہیں ہے اور کو بندہ ہونا چاہیے دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ شَرَّ لِّشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ كُفْرًا
 اس میں صاف ارشاد فرمایا کہ متبع ہوا نفسانی بندہ ہوا ہے اسکو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز و قرائت میں سو
 و التا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ شَيْطَانٌ اِيْقَالَ لَكَ لَخْلَبٌ فَاِذَا احْسَنَ كَتَمْتَ وَفِي اللّٰهِ اَمْلٌ عَنِ اللّٰهِ
 تَلَا گامرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اسے
 دوسری حدیث میں وارد ہے اِنَّ اللّٰهَ يُدْعِي شَيْطَانًا اِيْقَالَ لَكَ لَخْلَبٌ فَاِذَا احْسَنَ كَتَمْتَ وَفِي اللّٰهِ اَمْلٌ عَنِ اللّٰهِ
 خدا کے ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسوسہ
 و لمیں سے جب بھی جاو گیا جب اس وسوسہ کو سوا کوئی اور بات دلیں گے کیونکہ جب ایک بات دلیں
 گزرتا ہے تو دوسری جو اس سے اول تھی وہ او میں نہیں رہتی پس لگو کسی اور بات کی طرح جو
 کرنے سے وسوسہ شیطانی نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی وسوسہ
 لیکن ذکر الہی اور اس کے تعلقات ایک ایسے ہیں کہ انکے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

وہ جس سے نہ ہوتا
 اور نہیں ہے یہاں تک

سب سے پہلے
 دنیا کی کسی چیز کو

جس میں شیطان کو
 شرب کہتے ہیں جیتا
 معلوم ہو تو خود اپنے
 من الشیطان الیچہ
 اور یہ بات کہ ان میں
 ہونا

کہ وہ فرشتہ کی شکل
 ایک شیطان کی شکل
 کہتے ہیں اور شیطان
 ابن جبریل کی شکل
 اور مالک کی شکل

کہ دلوں میں پہلے اس سے معلوم ہوا کہ وساوس کے دفع کے لیے سوچا نہ گیا اور اس کے متعلق
کے کوئی شے مفید نہیں اور یہی سے دفع شیطان کے لیے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَأْسَ لَا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْخَبِيرِ واقع ہوا اور اس کے دفع کی قدرت اور نہیں جو
جو تھی ہیں اور اکثر ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان زلات کی وقت میں یہ
گذر کر جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مَوْطِنًا لَّهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوْا اِنَّمَا هُوَ فَتْنٌ لِّكُمْ اَوْ جِبَادٌ مُّكْرَمُونَ اَلَّذِيْنَ اٰتٰهُمْ اللّٰهُ سَوَاسِ الْخُبَايِيسِ كِي تَفْسِيْرٌ مِّنْ فَرَاغِ
دل پر پیغام پہلے جب قلب ذکر الہی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور سکر جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے پہلیا
اور ذکر اللہ اور دوسرے میں ایسا خلاف ہو جیسا شیخی اور اندھیہ میں یوں اور رات میں ہو اور نون
صدیت ہی کی جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اِسْتَحْفِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَاَسَا هُوَ ذِكْرُ اللّٰهِ
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ اَوْضَعَ حَرْفَهُ
عَلٰی قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاَنْ هُوَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَخْلَسَ اَنْ يَّسِيَّ اللّٰهُ تَعَالٰی النِّقْمَ عَلَيْهِ اَوْ بِنِ صَاحِبِ
کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پیرتا ہے اور کہتا
کہ اس صورت کو قربان جائیے کہ فلاح نہیں پائیگی غرض کہ شہوات آدمی کے گوشت اور خون میں
کسے ہو ہیں تو سلطنت شیطان کی ہی اس کے خون اور گوشت میں موجود ہے اور قلب کو چار طرف محیط
اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَجْعَلْ مِنْ بَنِي اٰدَمَ عَجْرًا اِلَّا لِيَقْضِيَتْ لَهُ اَجْرُهُ
بِالْجَوْنِ اَوْ يَسِيْ لِيْ فَمَا يَكُ يَبْكُ كَ بَعَثَ شَهَوَاتٍ كَمْ زُوْرٌ مِّنْ هُنَّ اَوْ شَيْطَانٌ كِيْ يَدْخُلَ كِيْ رَاةَ شَهَوَاتٍ
ہی ہیں اور قلب کا چار طرف شہوات میں گرا رہنا اس آیت سے ثابت ہے لَا تَقْدَرُ اَلْهَمُصَّةُ اَطْلَافُ
اَلْمُسْتَقِيْمَةُ لَمْ تَلَمْ يَهْتَمُّ بَيْنَ اَيْدِيْ قَوْمٍ مِّنْ خَلْقِهِمْ مِّنْ اِيْمَانِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ كِيْ تَرَا حَسْبُ شَيْءٍ
کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ فَقَدْ لَبِثَ اَدَمَ بِطَرَفِيْ فَقَدْ لَبِثَ اِيْمَانًا مَّقَالًا سَلَامًا وَتَلَوْنِ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ
فَعَصَا اَوْ سَكُوْهُ فَقَدْ لَبِثَ اِيْمَانًا مَّقَالًا اَلْهَاجِرُ اَنْدَعَا مِنْكُمْ وَسَمَاعُكَ فَعَصَا اَوْ وَهَجَا فَقَدْ لَبِثَ
اِيْمَانًا مَّقَالًا اَلْجَاهِدُ هُوَ لَفُ الْفَيْسِ وَالْمَالُ فَقَاتِلْ فَقَاتِلْ لَسَا اَنْ يَّسِيْعُ مَالُكَ فَعَصَا اَوْ وَهَجَا
پر آئیے یہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کر گا خدا تعالیٰ بالضرور اس کو دخل جنت کرے گا پر آپ نے ذکر و سوچا فرمایا کہ
اسی طرح کی خواہشیں جسے تجاہد کے دہلیز گذرین کہ اگر مارا جاوے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جاوے گی
اور اس طرح اگر اور وساوس جو اس کو جہاد سے مانع ہوں اور یہ خواہشیں کو معلوم ہیں تو وساوس ہی
معلوم ہے اور یہ ہی معلوم ہو چکا کہ سب ان خواہش کا شیطان ہوتا ہے اور آدمی کا اس سے جدا ہونا

[illegible]

4

۲
 و در غایت تحقیق شیطان
 تمام دشمنی میسر میسر
 او که در دنیا و آخرت
 بیکر که او را سزاوار
 و در غایت

۳
پیشانی کہہ کر کہتا تھا کہ
ای آدم کی اولاد کہہ کر کہتا تھا
شیطان کو کہہ کر کہتا تھا
پیشانی کہہ کر کہتا تھا

الحمد لله الذي جعل
الدين كواكباً في
السموات والارض
والبحر والبر
والجبال والنبات
والحيوان والجماد
والسماوات والارض
والبحر والبر
والجبال والنبات
والحيوان والجماد

جہانگیر گیارہویں
 شہنشاہ
 اکبر

ایسے وقت میں نور علم کی طرف جمع کرتے ہیں اور انکا اشکال دور ہو جاتا ہے اور تجرّص کہ تقویر
 نہیں کرتا اور سکون و خوش نفس کی متابعت کی جہت شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہ لوگ کہتا ہے اور نے سمجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں سچوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ
 کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** یعنی جن علموں کو وہ حسنات تصور کرتے تھے وہ ستائیں داخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سے باریک بات نفس و شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ ایک نیک
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
 اور شیطان غالب ہوا اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور بھول جاوین اور کثرت مسکو
 سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علاقے میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندھیپے مکان میں بیٹھتے ہیں اور
 کے وسوسے کم کر لیا یہ طور ہے کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاوے اس صورت میں صرف خیالات کو استیصال کر دینا
 و ملین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوای ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دیکر یہاں ہی
 نہیں چھوڑتا اور خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس سے بھولتا رہتا ہے پس اس صورت میں اس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا
 ہاں بعض اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے
 شر کو ٹال دیتا ہے لیکن جب تک سخن بد نہیں رہتا ہی جب تک اس کا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی بڑھتی رہتی ہے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے اور وہ غضب و شہوت و طمع
 اور حسد وغیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکامیان ہوگا اور جب ہوائے کلمے ہوں اور شہین بھی داخل
 تو جو حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابوبکر
 شیطان سویا ہی کرتا ہے اپنے فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو تمکو چین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کو اس سے
 چھٹی نہیں البتہ اس کا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **لَا تُحِبُّونَ شَيْئًا مِمَّا كَانَتْ يَدُ أَحَدِكُمْ**
فِيهِ كَفًى سَفَرًا اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان بھلا ہوتا ہے اور قیس ابن حجاج فرماتے
 ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اونٹ کو موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں
 پوچھا کہ یہ سطح ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھو گماتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ تقویر
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفصّل الی المعاصی میں
 اونے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت محسّسہ کیا یعنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق میں

اور نظر باریک دیکھو
 یہاں سے

اس کا بیان ہے شیطان
 ابوبکر کا بیان ہے
 شیطان کا بیان ہے
 شیطان کا بیان ہے
 شیطان کا بیان ہے
 شیطان کا بیان ہے

ہیں اور نہیں اور نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوتے کہ ان کی حفاظت کو
 جیسا کہ ہم نے علماء کرام فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر مشکل یہ ہے کہ جوابِ شیطانی
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ہے
 سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بندہ کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہی جیسا کہ کوئی مسافر اندر سے رہا
 میں کسی جنگل میں گھرا ہو جس میں بہت سی راہیں دشوار گزار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک راستہ
 و طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجائے بصیرت اور عقل کو اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کے انگو
 سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اس کے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں نے سنا کہ ایک کھینچا اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اس خط کے دہری اور بائیں بہت سی خطوط
 کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ او سے طرف کو بلاتا ہے ہر پتہ
 آیت پر ہی و آں لہذا صراطی مستقیم کا کھینچو کہ لکھو ال او بل انہیں خطوط کو ارشاد فرمایا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اس کی باریک دہلی آپ
 مثال ہی لکھ دی جس کہ وہ علماء اور عابد و نیکو فریب دیوتا ہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کی مالک
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری ہی نہیں کرتے اب ہم اس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ آج
 خواہ مخواہ اس آہ چلے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تہا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلا دیا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج فلان
 کے پاس ہے پس بے لوگ اس کو لے کر اس کے پاس لگے اس نے اول معالجہ سے انکار کیا مگر انہوں نے اصل
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ہب ان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اس شخص صحبت کر نیک و سوسہ دل میں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اور اس کو
 حل کر گیا تب اس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فضیحت ہو گی اس کے گھر والے آئیں گے بہتر یہ ہے
 کہ اس کو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ مگر گئی راہب فی ایسا ہی کیا پر شیطان اس
 لڑکی کی اقرار کیا پس گیا اور اس کے دل میں و سوسہ کیا کہ راہب فی اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب ہی پوچھنے آئے اور کہہ دیے ال میں کلام معلوم کر کے اس کو قصاص میں مار دینے
 کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اس کے سامنے آیا کہ یہ بگام میرے کیونٹے ہیں اب اگر میرا ہی کنا مانا

منہائی اور کفری حال
 برائیت ان امور

اور گناہ راہب میری
 سبب ہی پھر بلواریت
 چوکی راہب

اس میں ابی الدنیا
 در کلام ان درویش
 در کلام ان درویش
 در کلام ان درویش

تو اس شخص سے کہے گا اونی پوچھا کہ کیا کروں کس طرح خوشنویجات پاؤں او سنی جواب دیا کہ مجھو دوسری کرلو
 تو پھر جاوے گا جب اونی سنی سجدے کر لے تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں تجھ کو کیا جانوں میں ہی شخص ہے
 جس کا حال اللہ تعالیٰ فریون ارشاد فرمایا ہر کس شیطانی اذ قال لا تسکون اھلھا کافر قال لانی پوری صفا
 تو دیکھنا چاہیے کہ نیسا بڑا حیلہ باز ہے کہ راہب کو کس طرح کہیں گے ہونین مبتلا کر دیا اور شہداء اس کا صفت
 اس قدر ہوا کہ راہب نے علاج کی باہمین اوسکا وسوسہ ن لیا اور یہ ایک امر بہت آسان تھا ابتداء ہی معلوم
 ہوتا تھا کہ علاج کرنا عمدہ بات ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اول اول و پس اسی بات ڈالتا ہے کہ آدمی بسبب
 خیر کو اوسکو پہچانے اور انجام کو کام ہاتھ نہ ملے گی تاہم اور ایک بات سی دوسری اسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اوس
 چھوٹا میسٹر ہوتا ابتداء اوسکو صانع ہونی خدا بچاوی اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے مرقم تھا
 حوالہ لکھی ہے تھیں کہ یہ فیہ اس میں ہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے

بارہواں بیان تفصیل شیطانے راستوں کی طرف

جاننا چاہیے کہ قلب انسانی بننے لہ ایک قلعہ کی ہے اور شیطان دشمن ہے کہ اوسکی اندر کوسکے اوسکا قلعہ کیے لٹا تھا
 تو اگر قلعہ کو دروازہ کی حفاظت کی جاوی اور شیطان کی آمد کو راستوں کی بہت رہی تو قلعہ محفوظ رہے لیکن جس شخص
 اوسکو دروازہ ہی نہ چاہتا ہو وہ حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور قلعہ کی پچانا وسوسہ شیطان سے واجب بلکہ بہتر ہے
 عاقل بالغ پر رض عین اور جو خیر کے معنی رض عین تک پہنچنے کا ہو وہ ہی واجب اور فہم کرنا شیطان کا اوسکی
 آمد کو راستوں کو پہچانیے ہی ہو سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسی راستوں کا پہچانا واجب اور یہ ہے کہ بندہ کی
 صفات میں اسی کیوں کی کہ تہا نہیں لیکن ہم اومیں سے بڑی بڑی راستوں کو مبتلا کر دیتی ہیں کہ جب شیطان کے لشکر
 کثرت رہتی ہے اور اوسکا ظہر دخل غصہ رشوت ہے کیونکہ غصہ سے عقل جاتی رہتی ہے اور جب عقل کم
 ہوتی ہے فوراً لشکر شیطان حملہ کرتا ہے اور جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اوس سے ایسا کہیلتا ہے جیسا کہ
 گیند کو کہیلتا کرتا ہے خواہ چہ وایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ ہو جو خدا
 رسول کیا اور کلام کی اور میں ہی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اس کو کیا چاہتا ہوں تو آپ
 خدا سے میری سفارش کریں کہ توبہ قبول فرماوی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماوے کہ عرض کی کہ جب پہلے پر شریف
 لیکن اور بے ہم کلام ہو کر ترنا چاہا ہاں بغیرت سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ امانت ادا کر آپ عرض کیا کہ اہی تیرا
 ابلیس چاہتا ہے کہ اوسکی توبہ قبول ہو حکم ہوا کہ اگر وہ آدم کی قبر کو سجدے کرے اوسکی توبہ قبول ہوگی حضرت
 فرماوے کہ تیری حاجت پوری کی یوں حکم ہوا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہوگی
 وہ ملعون غصہ ہوا اور کبھی کہنے لگا کہ میں فرماوے کہ زندگی میں توبہ سجدہ کیا ہی نہیں مری رہے تو کیوں

میں نے کہا کہ شیطان
 جس کے کہ شیطان
 جس کے کہ شیطان
 جس کے کہ شیطان

میں نے کہا کہ شیطان
 جس کے کہ شیطان
 جس کے کہ شیطان
 جس کے کہ شیطان

کرنے لگا ہوں پر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں یاد دیکھیں اور سنیں انکو ضرر نہ پہونچا سکو نہ گا ایک تو غصہ کی حالت
میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دلیں ہے اور انکو آپ کی انگلی میں اور جہان جہان بدن کا خون بہتا
وہاں وہاں میرا گذر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کرو اس لیے کہ آدمی غصہ
کرتا ہی تو میں اسکی ناک میں پہونک مار دیتا ہوں پر اسکو خبر نہیں ہستی کہ میں کیا کرتا ہوں
اور ایک صفت قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اسکو اسکا گہرا چور
یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد کرو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو
اسکے پاس ہرگز نہ بیٹھنا کیونکہ میں اسکی طرف تمہارا پیام پہونچاتا ہوں اور اسکا پیام تم کو
پہونچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں سے اونٹن شہوت اور غضب اور
حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پہونچتا ہے جسکے باعث تھا اور ہاگنا صفت قتال سے دنیا کی
حرص کی جست ہوتا ہی اور شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
کہ انونوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہی اور سنی جواب دیا کہ غضب
خواہش نفسانی کی وقت اسکو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسان سے آیا اور
پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے مجھ کو زیادہ مدد ملتی ہے اور سنے کہا کہ تیزی مزاج سے کیونکہ جب آدمی
تیز مزاج ہوتا ہے تو میں اسکے دل کو ایسا لوٹتا ہوں جیسا کوئی لڑکا گینہ کو لوٹتا ہے اور کہتی ہیں
کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہی کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہی تو میں
اسکے دل میں ہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہی تو اسکو اس کے سر میں پہونچتا ہوں و سب اس طرح
شیطان کا حسد اور حرص ہی جب آدمی کسی شے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اسکو اندھا اور کر دیتی
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **جَبَّكَ الشَّيْطَانُ لِحُبِّهِ** جس جب نور بصیرت حسد اور حرص کے
باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں سوجھتا اور شیطان کو اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ جو خیر نصیب کی
خواہش تک پہونچا نیکی ہو اسکو اسکی نظر دینیں اچھا کر کے دکھاتا ہی گو وہ کیسی ہی بُری محض
فوج علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک پیر کا اوسمیں ایک چڑا کر لیا
تو کشتی میں آپ کو ایک لڑکا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوار ہوا ہی اور عرض کیا کہ اگر
یاد نہ لے دل لینے آیا ہوں انکے بدن آپ کو ساتھ لے گئے اور دل میرا ساتھ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ جلد
ہو تو مرد و دشمن خدا ہے یہاں سے نکلی اور سننے کی کہ پانچ باتیں ہیں جسے میں لوگوں کو ہلاک کر دیتا

حکم چاہتا ہے
پہونچتا ہے اور
سودا ہے اور
برکت ان الود
بند نصیحت

تین تو آپ کو تہلاد و نگاہ و ندین تہاؤنگا اور سوقت آپ کو جی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا چاہتا ہے اور آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو باتیں پوچھو جو چھپاتا ہے تو آپ نے اوس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی ہیں اوس نے کہا وہ وہ ہیں کہ کہی مجھے وہو کا نہ دینگی اور لو لو کے ہلاک کرنے میں کہی خطا نہ کرونگی وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوا ہوں اور حرص وہ ہے کہ آدم کے لیے عام حجت سوار ایک درخت کے سبل ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑا استونمین سے پیٹ بر کر کہا ناہی خواہ مال حلال طیب کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ برے نہی شہوات کا زور ہوٹا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اوسکے ہاتھ میں ہندے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ ہندے کیسے ہیں اوس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ ان سے آدمیو کو ہنسنا تاہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی میرے لیے بھی ہے اوس نے جواب دیا کہ ہاں کہی جو آپ پیٹ بر کر کہا نا کہتے ہیں تو میں آپ پر ناز پرور اور ذکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پر آپ نے فرمایا کہ ہسک سوا کوئی اور چیز بھی ہے اوس نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کہی پیٹ بر کر کہا نا نگاہ و نگاہ شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کہا تاہوں کہ سب ان کی بھی خیر خواہی کی بات نہو نگاہ اور کہتے ہیں کہ بہت کہانے میں چہ چیزیں مذموم سمجھتے ہیں اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہو دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ چاہتا ہے کہ سب پیٹ برے ہیں تیسرے یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھے یہ کہ حکایت بات سنی سے دل میں نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور ونگو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے کہ بیماریوں کا گم ہو جانا ہو اور ایک اوسکے بڑا استونمین سے اچھا معلوم ہونا زیت طاہری کا اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب پاتا ہے تو اوس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر اوسکی جہت اور دیوار ونگو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوب کی ہوگی کی ہوئی چاہیے غرض کہ مدت العر سی بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس امر میں لگا پاتا تو بہر دوبارہ اپنے آنکی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نانوے کی پیر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اسی راہ شیطان اور ہوا نفسانی میں چلدیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی مغزو بائد نہ اور ایک اوسکے بڑا استونمین سے طبع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر صبح لب

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رکھتا ہے اس کے سامنے خوب کلف اور سختی ظاہر
 کرنی چاہیے اور اتنی تمکین اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طبع ہی وہی اور سکا معبود اور ہمیشہ اسی میں
 رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نہ ہو جس سے اس کی نظر و بین محبوب ہو جاوے اور اس بات کی وہی سہمی
 خاک چھانتا ہے اور بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
 موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہے حضرت صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ کیا
 ابلیس عبد اللہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں کو ایک ساتھی کے لئے دیتا ہوں یا درکنا اونہوں
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھنا میری تو میرے
 لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سو خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طبع پائی جاوے اور
 غصہ کے وقت اپنی ایک پسند ہانا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو تو ہوا ایک اس کی طرف نظر
 میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
 کہ **اَلْجَلَدُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالنَّائِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى مُسَدِّدًا مَا يَشَاءُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ**
 اور فرمایا **وَكَانَ الْإِنْسَانُ حَقًّا** اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دے فرمایا **وَكَانَ الْإِنْسَانُ**
يَا قَرْنَائِي مَنْ لِي أَنْ تَقْضِيَ إِلَيْكَ حَقِّي اور اس کی وجہ یہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبصر و جانچ کے نہ ہو جائے
 اور جانچ کیواسطے تامل اور مصلحت چاہیے جلدی سے بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی
 بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جبوقت حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت اونہ ہو گئے
 اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم یہاں ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور واپس آؤں
 زمین پر اوڑ گیا مگر کوئی نہیں معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں
 اور او کو فرشتوں نے گیر رکھا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک پیغمبر پیدا ہوا
 اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے میں اس وقت موجود رہتا ہوں مگر اس کی کاجحی علم ہو
 تو آج سے بتوں کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کیوقت میں بکا کر و اور ایک
 اس کی بڑی راہوں میں سو روپا عیسیا اور اسباب اور جامہ او وغیرہ ہے کیونکہ ان چیزوں میں جو
 مقدار قوت سوزاؤ ہوتی ہے اس پر شیطان کا پراہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس مقدارت
 موجود ہو وہ آدمی فارغ البال ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سو روپیہ ملجاوے تو اس کے دل کو اندر
 دس ایسے شہوات اوٹھنیکے کہ ہر ایک کو پورا ہونیکے لیے سو سو روپیہ چاہیں تو جب قدر اس کے پاس

جلد فی شیطان
 کیونکہ ہر آدمی کو
 کیونکہ ہر آدمی کو
 سہل بن سہل غلامانہ
 بجایا ہو گیا

باتی آدمی شیطانی کا

درست انسان مارا

اور نہ جلدی کرنا
 اپنے میں سبب
 ہو چکا اس کا انداز

اوس سے کام نہ لگے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سورو سے مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو صحیح
ہو گیا مثلاً سو جب ملو تو یہ خیال ہو کہ اگر نو سے اور ہو تو ایک گھر سول لیتے اور اسباب خانہ داری
اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک نہیں سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری نکلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہ پہوتاتا
کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے رسالت دربر فرمایا ابلیس نے اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
ہوئی ہے اوسکو تلاش کرو شبیطین اور دہر ہر کہ عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کہیہ کچھ نہ کہتا
ابلیس نے کہا کہ رمویں خیر لانا ہوں اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین یا اسید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
کبھی دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اونسے کرایا تو ہیں وہ ناز کو کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
خطائیں مجھو ہو جاتی ہیں ابلیس نے کہا کہ چندے تو تھ کر وغالتے کہ جب لوگ ملکوں کو قہقہہ لگاتے
اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آویگا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ایک پتھر اپنے سترے رکھ لیا ابلیس کا جو گدراو نہ پھوکنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
ہوئی آپ نے پتھر کو سر کے نیچے سے نکال کر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور قدرت
اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تمکیہ کو بجا پتھر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
واو کیلے مثلاً اگر کوئی تہجد کو اٹھے اور اوسکی ترسیب ایک پتھر ہی ہو جسپہ تمکیہ ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
دل میں ڈالے گا کہ ذرا اسپہ تمکیہ لگا لے اور اس صورت میں عنبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ کر
یا ون پہوتے ہیں اگر کسی سے پتھر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سوئی رغبت ہوتی
یہ حال تو پتھر کا ہے لیکن جسکے پاس گاؤں کیے اور گدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہوں
اوسکو عبادت الہی سے کب متاصل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی بڑی راہو نہیں سے بخل اور فقیر جانیکا
خوف ہو اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ کرنے کی رغبت
دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے چشمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا
کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی بچھہ غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجھ پر نہیں برکھ سکتا
جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول ناحق کسی کا مال لینا دوسرا کس کا بے موقع خرچ کرنا تیسرا

محمد ابن ابی الدنیا
در کتاب شیطان و جادو
باب نہی اول و ثانی

جہاں ضرورت پہنچ کر ہونا نہ چاہیے کہ نا اور سفیان فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی تباہ
منفکسی خوف دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اسکو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف راغب ہے تاہم اگر وہ حق
سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محفل اور
حرص کی آفرین میں یہ بھی ہے کہ مال جمع کرنے کے لیے ہر وقت بازار میں موجود ہے جو شیطان
کی بیوی کی حکمت اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جب ابلیس میں پراتر اور بالغت سے درخواست کی کہ الٹی تو نے مجھ کو زمین پر اتار کر مردود کر دیا
میرے لیے رہنے کی جگہ کیا ہے فرمایا کہ حرام تیرے رہنے کا مقام ہے عرض کیا کہ ٹھیک ہی ارشاد ہے
حکم ہوا تیری ٹھیک بناؤ اور چونکہ عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کھانے پر خدا کا نام
لایا جاوے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے لیے یانی غنائیت ہوا رشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا پیالہ ہیں
عرض کیا کہ مجھے ایک خبر سنان ہی تو حکم ہوا کہ نماز تیرے مؤذن ہیں عرض کیا کہ میرے لیے کچھ عینی کی
چیز رحمت ہو حکم ہوا کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ گھسنے کو لیے ہی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گوشت تیری کتاب ہے
عرض کیا کہ مجھے حدیث غایت ہو حکم ہوا کہ جو تیری حدیث ہے عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر
حکم ہوا کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اسکے بڑے رشتہ میں سے تقصیب ہے زنا و زانیہ نفسانی کا آخر
اپنی خلاف پر ہون اوٹنے بغض رکھنا اور انکو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس
عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور انکی برائیوں کا ذکر کرنا ایک
صفت سبعی ہے جو آدمی کی طبیعت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نظر میں
حق قرار دیتا ہے اور اسکی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو قلب پر اسکا چسکا پڑ جاتا ہے اور تمام
محنت اور چین لگی جاتا ہے اور بس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نبی میں سمی کرتا ہوں
یہ خبر نہیں کہ اتباع شیطاں کرنا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت
میں متعصب ہو کر حرام خوار اور منہ بچھا اور جھوٹا اور بکریا اور رسا دی ہے تو ایسے شخص کو اگر حضرت
صدیقؓ مدد دیتے تو اپنا برا دشمن تصور فرما اس لیے کہ انکا دوست تو وہ ہے جو انکی راہ چلاوے
اونکی سیرت کو دستور العمل بنائے اور زبان کو واہیات سے روکے حضرت کا یہ دور تھا کہ منہ میں کلہر
کھڑے رہتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بجا منہ نہ نکلیں یہ مدعی کیسی اونکی محبت کا دعو کر رہا ہے اور اونکی سیرت
اختیار نہیں کرتا ہی طرح بعض کو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تعصب ہوتا ہے حالانکہ
ریشمی کپڑے بدن پر پہنتے ہیں اور مال حرام سے خوب رزق برق بنتے رہتے ہیں ہر دعویٰ محبت علیؓ کا

کرتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کیڑے پہنے ہیں کہ اونچا دوام ایک ویسے سیڑھی
 کہ تھا پیر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو شیخ شخص اونکا دشمن ہوگا مقام عورت
 کہ اگر کوئی شخص کسیے فرزند نعت جگر کو اپنی بیان لیجاوے اور اسکی بابل نوچ اور بدن کو قنیچو
 کاٹے اور سطح کی ایزادے اور پر اس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سی محبت کہتا ہوں
 یہ دعویٰ کس سطح صحیح ہو گا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء و ائمہ اور
 صحابہ کے نزدیک فرزند وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے ہی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 یوں ٹکڑے کرتے ہیں کہ کوئی بات اسکی اختیار نگہین بلکہ پابندی شہوات سی اہلسین دشمن ہیں کی
 خوشی مناتے رہیں پھر محبت صحابہ رحمہ کا دم بہرین قیامت کو روز معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنی ان لوگوں پر کیا گزرسے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رضہ کا
 عندیامت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو سطح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالات
 کو دیکھ کر شرم کے مارے کیسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لین خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطان کی
 آئینے و لوئیں یہ بات چرکئی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے درگیا اس کے
 گرد و شعلہ و فتنہ نہ پیر گیا جو کوئی محبت میں حضرت علیؓ کی وفات پاویگا اس کے گرد و فتنہ نہ آویگا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہؓ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْلَمِي فَإِنِّي أَكْفِيكَ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى اور یہ ہوا انسانی میں سے ایک مثال
 اس سطح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمدؒ کے باب میں تعصب کرتے ہیں
 میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور انکی سیر اختیار نہیں کرتے قیامت
 روز وہی امام ان کے مقابل ہو کر چھینکے کہ میرے مذہب تو بے عمل تھا قول نہ تھا اور قول ہی عمل
 کیواسطے تھا جبکہ انکی نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جسیر میں ہمیشہ ہا اور پور
 خاتمہ ہوا اور پرجہوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہوتے ہیں وعظ و نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غیبت کا زور ہے لوگوں کو معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا و قسوف تعصب بھی بڑا ہے اس لیے اس بات کو
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اس کے فریب جاری ہونیکے لیے وہ
 اس کے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

اس عمل کو کہ میں نے
 حرم و حلال کی
 کسی چیز کو نہیں پاسکتا
 بخاری جلد ۱۱

بہول گئے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اونکی اور ہماری قوم
 قبول فرما وئے اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
 کے لیے جو مصیبتوں کو اس کے ساتھ کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پٹھہ توڑ دی پر میں نے اونکے لیے
 ایسے گناہ کر دیے کہ انہیں استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اوس ملعون
 سچ کہی کیونکہ ایسے امور میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انکا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
 کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی اپ لوگوں کے اختلافات اور خصومتیں لکھا پور
 چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
 چاہا کہ یہ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاویں مگر یکے بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
 گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے انہیں مناد کر دیا یہاں تک کہ اونکے پتھیں کشت و خون ہونی لگا
 تو پہلی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں پیچ بچا کر دیا مطلب اوسکا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
 کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوڑھنا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک اوسکی طرف
 میں سے یہ ہو کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کچھ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے امور کی
 فکر میں لگ جاتا ہے جو انکی عقل میں نہ آسکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
 اور خداوند کریم کی نسبت انکو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں یا کافر یا دہرے ہو جاتے ہیں
 اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ مہکو
 کشف سے معلوم ہوا ہونی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ بیوقوف وہ
 جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقل وہ شخص کہ اپنی عقل کو مستحکم سمجھ کر اکثر علمائے
 یوہما ہے حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
 اَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنِ خَلَقَكَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللهُ فَاَوْجَدَ اَحَدًا
 ذَلِكُمْ فَيَقُولُ اَمْسَتْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَاَنْ يَكُنْ اَحَدُكَ يَذْهَبُ عَنْهُ اَنْتُمْ خَلَقْتُمْ لَمْ يَخْلُقْ نَبِيٌّ فَرَمَانِي
 اس وسوسہ کے علاج میں بحث کیا جو کہ یہ وسوسہ عوام کو ہوتا ہے علماء کو نہیں ہوتا عوام کو
 یہی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر
 چوری عام آدمی اگر نہ اورو چوری کرے تو اس سے بہتر یہ کہ ایسی باتوں میں پڑے کہ جو کوئی
 نے جانے بوجہ اللہ تعالیٰ اور اوسکے دین کی نسبت کہہ کے گاف نہ ہو جاوے گا اور اوسکو خبر ہی نہ ہو
 اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بنانے اور دریا موج میں کود پڑے تو خدا کا ہب اور عقائد

شیطان نے
 کچھ کہتے ہیں
 کہ میں امت محمدیہ
 کے لیے جو مصیبتوں
 کو اس کے ساتھ کیا
 تو انہوں نے استغفار
 کر کے میری پٹھہ
 توڑ دی پر میں نے
 اونکے لیے ایسے
 گناہ کر دیے کہ
 انہیں استغفار نہ
 کریں اور وہ
 خواہشات
 نفسانی ہیں
 اور یہ بات
 اوس ملعون
 سچ کہی کیونکہ
 ایسے امور میں
 لوگوں کو خبر ہی
 نہیں ہوتی کہ
 انکا انجام
 نافرمانی ہے
 ورنہ استغفار
 ضرور کرتے
 اور ایک بڑا
 حلیہ شیطان
 کا یہ ہے کہ
 انسان اپنی
 اپ لوگوں کے
 اختلافات اور
 خصومتیں لکھا
 پور چنانچہ
 حضرت عبداللہ
 بن مسعود
 رحمہ فرماتے
 ہیں کہ ایک
 جماعت ذکر
 الہی میں مشغول
 تھی شیطان
 چاہا کہ یہ
 یہاں سے اٹھ
 کھڑے ہوں اور
 جدا ہو جاویں
 مگر یکے بن نہ
 پڑی پس ایک
 دوسری جماعت
 گیا جو دنیا کی
 باتیں کر رہے
 تھے انہیں مناد
 کر دیا یہاں تک
 کہ اونکے پتھیں
 کشت و خون
 ہونی لگا تو
 پہلی جماعت
 اٹھ کھڑی ہوئی
 اور انہیں پیچ
 بچا کر دیا
 مطلب اوسکا
 یہ تھا کہ پہلی
 جماعت میں کشت
 و خون ہو بلکہ
 جماعت اول کا
 اوڑھنا مقصود
 تھا سو اس طرح
 اٹھا دیا اور
 ایک اوسکی
 طرف میں سے
 یہ ہو کہ عوام
 لوگوں کو جو
 علم میں کچھ
 کہتے ہیں خدا
 تعالیٰ کی ذات
 اور صفات اور
 ایسے امور کی
 فکر میں لگ
 جاتا ہے جو ان
 کی عقل میں نہ
 آسکیں یہاں تک
 کہ اصل دین میں
 شک کرنے لگتے
 ہیں اور خداوند
 کریم کی نسبت
 انکو ایسے خیال
 پیدا ہوتے ہیں
 کہ انہیں یا کافر
 یا دہرے ہو جاتے
 ہیں اور ان باتوں
 سے بہت خوش ہوتے
 ہیں اور جانتے
 ہیں کہ بصیرت
 اور معرفت یہی
 ہے اور یہ مہکو
 کشف سے معلوم
 ہوا ہونی تیزی
 عقل پر نازان
 ہوتے ہیں حالانکہ
 سب میں زیادہ
 بیوقوف وہ جو
 صرف اپنی عقل
 پر زیادہ اعتماد
 کرے اور عقل وہ
 شخص کہ اپنی
 عقل کو مستحکم
 سمجھ کر اکثر
 علمائے یوہما
 ہے حضرت عائشہ
 رضی عنہا سے
 روایت ہے کہ
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اِنَّ
 الشَّيْطَانَ يَأْتِي
 اَحَدَكُمْ فَيَقُولُ
 مَنِ خَلَقَكَ
 يَقُولُ اللهُ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 فَيَقُولُ مَنْ
 خَلَقَ اللهُ
 فَاَوْجَدَ اَحَدًا
 ذَلِكُمْ فَيَقُولُ
 اَمْسَتْ اللهُ
 وَرَسُولُهُ
 فَاَنْ يَكُنْ
 اَحَدُكَ يَذْهَبُ
 عَنْهُ اَنْتُمْ
 خَلَقْتُمْ لَمْ
 يَخْلُقْ نَبِيٌّ
 فَرَمَانِي اس
 وسوسہ کے
 علاج میں
 بحث کیا جو
 کہ یہ وسوسہ
 عوام کو ہوتا
 ہے علماء کو
 نہیں ہوتا
 عوام کو یہی
 چاہیے کہ
 ایمان و اسلام
 لا کر اپنی
 عبادت و معیشت
 میں مصروف
 ہوں علم کی
 باتیں علماء
 پر چوری عام
 آدمی اگر نہ
 اورو چوری
 کرے تو اس سے
 بہتر یہ کہ
 ایسی باتوں
 میں پڑے کہ
 جو کوئی نے
 جانے بوجہ
 اللہ تعالیٰ
 اور اوسکے
 دین کی نسبت
 کہہ کے گاف
 نہ ہو جاوے
 گا اور اوسکو
 خبر ہی نہ ہو
 اور اوسکی
 مثال ایسی
 ہے جیسے کوئی
 تیرنا بنانے
 اور دریا موج
 میں کود پڑے
 تو خدا کا
 ہب اور عقائد

باب میں شیطان کے قریب برسر و انتہا ہن منے بطور نمونہ لکھ دیا ہے اور ایک اور سکود وارڈین
مسلم نوٹسے بدگمان ہونا ہی جیسا کہ امد تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ**
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِكْرَاهٌ جو کوئی دوسرے پر بدی کا گمان کرے شیطان اور سکوداس بات کی بھی ہر
دیکھا کہ اس کی غیبت کرے یا اس کے حقوق کم ادا کرے یا تعظیم میں سستی کرے اور اس کو چشم حارث
اور اپنے آپ کو اس سے بترہمے سب ضرورتیں تباہی کی ہیں اور اسی جہت شریعت میں تہمتوں سے بچنے کے لیے
حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں **أَلْفُ مَوَاحِشٍ أَلْفُ مَوَاحِشٍ أَلْفُ مَوَاحِشٍ** اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت
سے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تھے جب آپ کی خدمت میں گئی تو حاضرین
شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ ہی میرے ساتھ چلے آئے میں دو انصاریہ اور آپ کو سلام کر
پہلے آپ نے ان کو بکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت جحش میری زوجہ المؤمنین ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ساتھ لگایا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دست ہے مگر شیطان آدمی کو ساتھ لگایا
جیسا خون برات میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں نکلے نہ بھاوے پس اس شفقت نبوی
دیکھنا چاہیے کہ ان کو دین کا خوف کر کے ان کو بھی بچا دیا اور اس کے لیے طریق احتراز تہمت سے لکھا
کہ ایسا نہ کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت نما ہو تہمت کو حالات میں سہل انکاری کرے
اور اپنے نفس پر عجب کرے یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر سے پیش آئیں گے
اس لیے کہ کیسا ہی بڑا متقی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں ہنیں معتقد ہوتے بلکہ بعض اس
خوش ہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ کہنے کے اور فتنے ثانی انہار عیب
ہی میں مبتلا ہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے **سے چشم بداندیش کہ برکنہ باد عیب غایب**
ہنر سن در نظر و ہنرے داری و ہفتا عیب دوست نہ بیند بجز آن یک ہنر پس ضرور ہوا
کہ بدگمانی اور بدوں کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس
جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیوب کا متلاشی توجان
لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اوسے خیانت کا طور ہے کہ سب کو
اپنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سے صاف
رہتا ہے یہی تہذیب شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب استوں کو لکھا جاوے تو ہر
قدرت سے باہر ہے اسی قدر سے اور نکاح قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت

و جانان دار کبر
نہایت شریفین و
نہایت عفت و کور

محکم دلائل سے مزین و
مکمل متن پر مشتمل

محکم دلائل سے مزین و
مکمل متن پر مشتمل

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا تہیہ ہے اور وہی اوسکا مدخل ہی ہے اب اگر کوئی یوں پوچھ کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوسکے دفعیہ میں زبان سے کھوک و کھوکھو کہہ کر اللہ یا کوئی اور ذکر کر لیا کہ فی ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی سبب بند کر دی جاوے یعنی دلوں اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہم کو یہی غرض ہے کہ صفات مملکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کو لیے ایک باب علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ شرح آئندہ بیان ہوگا یہاں اسقدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیلہ پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا ہے جگر نہیں ٹپکتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانع ہے کیونکہ دلیمن ذکر اللہ جہی جاگزین ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آباد ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر یہی افضل خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی صفت خداوند کریم نے اس آیت میں اِنَّ الدِّیْنَ الْقَوْلُ اَدَامَسْهُوَ طَرَفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَكُّرًا فَاِذَا هُمْ مُقْتَصِرُونَ ذکر دافع شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خلاصہ کہ شیطان کو شغل بہو کتے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس روٹی و گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہنی ہی تھل جاوے گا لیکن اگر سامان کھانیکا ہوگا اور کتا بہوگا ہوگا تو ضرور کھانے پر گرے گا اور صرف للکار یہ نہیں ملے گا اسی طرح جس دلیمن خدا شیطان فی نہیں تو اوسکے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے ہٹ جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویلا شیطان کے قابو میں ہوگا اور سوت ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں ہیلانے کا اور تقویٰ کے دل جو ہوا و فساد فی اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں اور پھر شیطان کا آنا شہوات کو باعث نہیں ہوتا بلکہ حسبوقت ذکر سے غفلت ہوتی ہے اور سوت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا فَاَسْعِدْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اسی طرح اور آیات اور جہاں جو ذکر کے باب میں ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں نے شیطان اور کافر کا شیطان اسپیش کا ذکر کا شیطان تو خوب چکنا اور موٹا اور چپا لباس پہنے ہوتا تھا اور شیطان نگاہ و بلاغبار آلود تھا اوسے اسے پوچھا کہ تو بدلا کیوں ہے اوسنے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پینے اور گپیں اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ جھو کہتا نہ نصیب ہوتا نہ پانی نہ گپیں تیل سیوے ہوگا پیسا نہنگا بال بکھرے رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا رب میں ایسے کے

نہیں ہے طاعت کا ہے
پچھنے کی اور قوت طلاق
مرا اثر خفا کی دین

جو ذکر کرے میں چاہے
بڑی اور شیطان کا کہ
چند گونہ ہی راہ ہو
اگر ۱۱

تو پناہ اللہ کا شکر
و جہاں

شیطان کی متابعت کر گیا وہ اس کا تہانگی اور بارگاہی کا اگر چیز بانٹے ذکر اللہ کرے اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو مطلق یوں وارد ہے کہ ذکر اللہ سے شیطان دفع ہوتا ہے اور خصوصیات جنگا علمائے دین بیان کرتے ہیں اوسمین لفظ عام میں مفہوم نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ لگن کو آرسے کیا ہے اس کا امتحان اپنے ہی نفس میں کر لینا چاہیے تاکہ حقیقت اونکی بیان کی معلوم ہو غور کرنا چاہیے کہ آدمی کا منتہا ذکر اور عبادت نماز ہے تو جب نماز میں لگا ہوا وسوقت اس پر دل کا حال دیکھتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں اس کو بھیجتا ہے کبھی فکر بازار اور لوگوں کے حساب کتاب میں اور کبھی دنیا کی دوا دار و اور معاندین کے جواب میں غرض یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جو دنیا کی بات دل سے جاتی ہی رہی ہو وہ بھی نماز میں یا آتی ہی اور شیطان کا حملہ نہی نماز ہی میں زیادہ ہوتا ہے پس نماز دلونکے لیے کسوٹی ہے کہ اوس سے خوبی اور برائی اونکی معلوم ہو جاتی ہے اور جو دل کہ شہوات دنیا سے بہرہ میں اونکی نماز مقبول نہیں ہوتی بہت در ذکر دل و فکر خانہ چہ حاصل زمین نماز نہی گناہ تو ایسی نماز کی سبب سے دفیہ شیطان کا بھی نہیں ہوگا بلکہ غالباً وسواس اور زیادہ ہوگا جیسے دوا بدول پر ہیر کے اکثر نقصان ہی کیا کرتی ہے اگر کسی کو شیطان سے خلاص منظور ہو تو اول پر ہیر تقوی اختیار کرے بعد اس کو ذکر کی دوا پیے تب شیطان اس کے پاس سے بہا گیا جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہا گیا تھا وہ بن بنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان ظاہر میں براست کہو کہ تم باطن میں اوسکے دوست یعنی فرمانبردار ہو اور بعضوں نے فرمایا کہ اگر تعجب کی بات ہے کہ آدمی جس شخص کا اپنے اوپر احسان دیکھ لے پھر جس کی نافرمانی کرے اور شیطان لعین کی سرکشی اور زور معلوم کرے اور ہر اوسکی اطاعت کرے اور حسب طبع بموجب است شریف کہ کہ اذ عوئی استجب لکم و دعا مانگتے ہو اور قبول نہیں ہوتی اسطرح ذکر الہی کرتی ہو اور شیطان نہیں دفع ہوتا کیونکہ شرطین ذکر اور دعا کی سبب مفقود ہیں حضرت ابراہیم بن ادوم سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو فرمائیے کہ ہم لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذ عوئی استجب لکم آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ تمہاری دل مردہ ہیں پوچھا کہ اونکی مردہ ہونے کی کیا جہت ہے آپ نے فرمایا کہ اٹھ عادتیں ہیں اول یہ کہ اللہ کا حق معلوم کر لیا اس کو بجا نہ لائے دوم قرآن کو پڑھا اور اوسکی بموجب عمل نہ کیا سوم دعوی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا اور چارم کے موافق عمل نہ کیا چارم موت کا خوف کیا اور اس کے لیے سامان نہ کیا

پہلے حکم آئی یوں تھا کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ عَدُوًّا لِلْإِنْسَانِ
 مگر تم نے معصیت میں اوس سے یاری کی ششم دعوی خوف و ترس کا کیا مگر پر اپنے بدنوں
 اوس میں جو نکلے یا منتقم خست کو دے چاہتے ہیں مگر اوس کے لیے کوئی کام نہ کیا ہشتم صبح اٹھو
 اپنے عیبوں کو تو بیٹھو چھ والد یا اور کو نکی عیب چینی اختیار کی پس ان باتوں سے خدا کا لے
 ناراض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی
 شیطان ہے یا سب گناہوں کو لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں خیر
 ضروری نہیں بیان ہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاوی اور اپنی مطلب سے غرض نہ
 بقول شخصی کہ آم کہانے یا پڑ گئے تاہم جو کچھ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوا ہے اوسکو ہم
 بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر فرع معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوسکا کام سچی کہ اوس
 خاص گناہ کی طرف بلاتا ہے اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ امر
 و ریافت ہوا ہے اوسکا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے
 سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اگل کی روشنی اور وہوین کی سیاہی میں مذکور ہوا
 لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں اولین سے
 ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام شہر ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہے تو وہ اولا کا
 اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کرنا سب اوسکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام
 احو ہے اوسکا کام زند کے لیے بکانا اور اوسکو نظر و بین اچھا معلوم کرنا ہے تیسرے اوسکو طہارت
 جسکو جھوٹ کا عمدہ ہے چوتھا و اسم ہے کہ آدمی کے ساتھ گروہین جا کر اتر باکی برائیاں اوس
 سامنے پیش کرنا ہی اور اوسکو اوسنے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلمبور وہ بازار میں رہتا ہے
 وہاں کے فسادات سب اوسکی جہت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے
 شیطان کا نام خرب ہے اور وضو کے شیطان کا نام دہان اور جیسے کہ شیطان کثرت میں
 ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے اب اسلئے میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
 جدا جدا مخصوص ہوئی کیا وجہ ہے اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے
 کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ الْمَوْتِمِ مَيَاتٌ وَشَقُّنَ مَلَكًا يَدُ مَوْتٍ عَنْهُ مَا لَوْ يَفْعَلُ
 عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ لَّكَ سَبْعَةُ أَمْلاكٍ يَدُ مَوْتٍ عَنْهُ مَا يَدُ بَابٍ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ لَلْصَّائِغِ
 وَمَا لَوْ بَدَأَ لَكُمْ لَوْ اتَّقَوْهُ عَلَى كُلِّ سَهْلٍ وَخَيْلٍ كُلِّ بَابٍ سَكَنَ لَكُمْ مَا لَوْ كُلِّ الْعَبْدِ فِي الْفَسْطِطِ

وہوین کی سیاہی میں مذکور ہوا
 اولین سے ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا
 اوسکا کام زند کے لیے بکانا اور اوسکو نظر و بین اچھا معلوم کرنا ہے
 تیسرے اوسکو طہارت جسکو جھوٹ کا عمدہ ہے چوتھا و اسم ہے کہ آدمی کے ساتھ گروہین جا کر اتر باکی برائیاں اوس سامنے پیش کرنا ہی اور اوسکو اوسنے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلمبور وہ بازار میں رہتا ہے وہاں کے فسادات سب اوسکی جہت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے شیطان کا نام خرب ہے اور وضو کے شیطان کا نام دہان اور جیسے کہ شیطان کثرت میں ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے اب اسلئے میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے جدا جدا مخصوص ہوئی کیا وجہ ہے اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ الْمَوْتِمِ مَيَاتٌ وَشَقُّنَ مَلَكًا يَدُ مَوْتٍ عَنْهُ مَا لَوْ يَفْعَلُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ لَّكَ سَبْعَةُ أَمْلاكٍ يَدُ مَوْتٍ عَنْهُ مَا يَدُ بَابٍ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ لَلْصَّائِغِ وَمَا لَوْ بَدَأَ لَكُمْ لَوْ اتَّقَوْهُ عَلَى كُلِّ سَهْلٍ وَخَيْلٍ كُلِّ بَابٍ سَكَنَ لَكُمْ مَا لَوْ كُلِّ الْعَبْدِ فِي الْفَسْطِطِ

لاحظہ فرمائیے کہ شیطان نے یوسف بن یونس سے روایت کی کہ مجھ کو یوسف بن یونس کی اولاد آدم کے ساتھ اولاً
 جن ہی پیدا ہوتی ہے اور انہیں کے ساتھ نشوونما ہوتی ہے اور جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے
 کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ خدایا
 مجھ میں اور شیطان میں عداوت کر دی اگر میری اعانت نہوگی تو میں اوسپر غالب نہوگا
 ارشاد ہوا کہ تیرا جو فرزند پیدا ہوگا اوسپر ایک فتنہ مومل معین ہو جاوے گا عرض کیا کہ اور زیادہ
 عنایت ہو حکم ہوا کہ اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک ہی بدی کی سزا ہوگا مگر نکی کا بدلہ دینا
 سے جہاں تک مجھ کو منظور ہوگا دو گنا بہ زیادتی اعانت کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جب تک
 بچپن رہیگی دروازہ توبہ کا مفتوح رہے گا شیطان نے عرض کیا کہ الہی اس بندہ کو تونے مجھ سے
 بنایا اگر مجھ کو اعانت نہوگی تو میں کیسے قادر ہوگا حکم ہوا کہ جو بچہ آدم کے ہوگا اوسکے ساتھ تیرے
 بچہ پیدا ہوگا اوسنے عرض کیا کہ اور زیادہ عنایت ہو حکم ہوا کہ جیسے خون بدن میں چلتا ہو ایسا
 تو بھی اونکے رگ و پیر میں جاری ہوگا اور اونکو سینو میں اپنا گد بناوے گا اوسنے عرض کیا کہ اور زیادہ
 مدد ملی حکم ہوا اَجَلْبَ عَلَيْهِمْ حِيلَاتٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَوَالِئَ اُولَئِكَ وَوَعْدُكُمْ وَمَا
 يَعِدُكُمْ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا اور حضرت ابو دراز سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم فرمایا اَخْلَقَ اللَّهُ لِحُبِّ ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ مِنْ خَلْقٍ وَفَعَّلَ لِكُلِّ وَصْفٍ كَا لَوْ سَجِدَ
 فِي السَّجْدِ وَصَفٌ عَلَيْهِمُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْاِنْسَ ثَلَاثَةَ اَصْنَافٍ وَصَفٌ لِكُلِّ كَمَا لَوْ
 كَمَا قَالَ تَعَالَى لَقَدْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ وَمَا وَكَلَّمْنَاهُ لِيُبَيِّنَ لَوْ اَنَّكَ اِذَا نَسِيتَ لَتَنَسِيْنَ
 كَمَا لَا تَعَارَفُ اُولَئِكَ وَصَفٌ لِكُلِّ جَسَا مٍ مِمَّا هُوَ جَسَا مٌ بَنِي اَدَمَ وَكَوْنُهُمُ اَوَّلُ الشَّيْطَانِ وَصَفٌ لِكُلِّ
 اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ كَلَّمَهُ اَوَّلُ اَوَّلُهُ اور وہی بن الورد کہتی ہیں کہ شیطان ایک بار حضرت
 کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کیا چاہتا ہوں آپ فرمایا کہ مجھ کو تیری نصیحت
 حاجت نہیں مگر مجھے نبی آدم کا حال پتہ کہہ اوسنے کہا کہ ہمارے نزدیک اونکی تین قسمیں ہیں
 ایک قسم جو ہم پر بڑے سخت ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم اونکے پاس جاتے ہیں اور اونکو ہر کار پر توبہ
 لاتے ہیں مگر وہ مستغفار اور توبہ کرنے لگتے ہیں ہمارا کیا کرایا سب مٹی ہو جاتا ہے پر اگر ہم دوبارہ
 کچھ فکر کرتے ہیں وہ اوسکے بعد ہی ایسا ہی کرتے ہیں اسی حصے و حصے میں ہم اوسنے نامید
 ہوتے ہیں یہ مطلب ہی نکلتا ہی شقت ہی شقت ہی اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ وہ ہمارے
 پنجہ میں ایسے ہیں جیسے لوگوں کی باتہ میں گنبد ہوتا ہی اونکو ہم جد ہر چاہتے ہیں اور ہر ہیر ہیر

وہی بن الورد کہتی ہیں کہ شیطان ایک بار حضرت
 کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کیا چاہتا ہوں
 آپ فرمایا کہ مجھ کو تیری نصیحت حاجت نہیں مگر مجھے نبی آدم کا حال پتہ کہہ
 اوسنے کہا کہ ہمارے نزدیک اونکی تین قسمیں ہیں ایک قسم جو ہم پر بڑے سخت
 ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم اونکے پاس جاتے ہیں اور اونکو ہر کار پر توبہ لاتے ہیں
 مگر وہ مستغفار اور توبہ کرنے لگتے ہیں ہمارا کیا کرایا سب مٹی ہو جاتا ہے
 پر اگر ہم دوبارہ کچھ فکر کرتے ہیں وہ اوسکے بعد ہی ایسا ہی کرتے ہیں اسی
 حصے و حصے میں ہم اوسنے نامید ہوتے ہیں یہ مطلب ہی نکلتا ہی شقت ہی شقت
 ہی اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ وہ ہمارے پنجہ میں ایسے ہیں جیسے لوگوں کی
 باتہ میں گنبد ہوتا ہی اونکو ہم جد ہر چاہتے ہیں اور ہر ہیر ہیر

او کی ہمیں کچھ فکرنہیں اور میری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور یہ ہمارا کچھ بس نہیں چلتا اب کہ
 یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سو جاتا ہے اور بعض کو نہیں
 معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہی اور اگر اصلی
 صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
 صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
 ہی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
 اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے او کی اصلی صورت پر ضرر دیا
 ملاحظہ فرمایا تاہیں ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
 اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غیب
 تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
 دیکھا ورنہ اکثر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
 تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یون ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
 مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر او کی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہیں
 اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر اصلی کو
 خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
 مشغولی جو اس کے دنیا میں اس کے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
 معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سوجھے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایک شخص
 رب الغزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دے جہاں قلب نبی اوم پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں
 یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اس کے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
 اور شیطان میڈل کی صورت میں اس کے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
 اور اسکی ایک تلی اور لمبی سونڈ ہے جسکو آدمی کے دل میں ڈال کر وہاں ہی سے سوسہ کر رہا تھا اور جب
 وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے خیاں
 اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتا مردار پر گر رہا ہے اور لوگوں کو
 اس طرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی ہے پس اسطرح پر معلوم ہونا قائم مقام صورت
 اصلی کی نظر آتی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کی دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حکم بنی برکات
 عاشرہ صورتوں کی عجائبات

حکم بنی برکات
 سلسلہ بندہ ۱۱

مقابل ہوتی ہے اور وہی مدخل وحی والہام ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کہ ہے تو قلب کی پہلی جانب پر عالم ملکوت سے کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوئی ہے تو اس کے اثر سے وہ جانے عالم ظاہری کی طرف ہو اور میں ہی چمک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانبیں ایک دوسرے میں چلی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کہ ہے جو شے نظر آوے گی وہ ایک صورت متخیلہ ہوگی اس وجہ سے کہ تمام عالم ظاہری متخیلات ہی میں داخل ہوتا ہے فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس ظاہر سے ہوتا ہے اس میں بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہ ہو کیونکہ عالم ظاہری میں تلخیص بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہو کہ جو آدمی ظاہر میں خوبصورت نظر آتا ہو وہ باطن کا خبیث ہو مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چمک سے دل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر بری ہی نظر آوے گی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہے تو کتھ اور میڈک اور سور وغیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے عکس خوبصورت ہو جاتا ہے میں یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اوسکی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص خواہ اپنے بندر یا سور و دیگر تو اوسکی تعبیر انسان خبیث کو دیکھنے سے ہوگی اور اگر بکری دیکھو تو انسان سلیم الطبع سے مراد ہوگی اور تمام تعبیرات خواب کا یہی حال ہے غرض کہ یہ امر بھی اسرار قلبی میں سے ایک عجیب بات ہے اور اسکا ذکر کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں بیان بھی مقصود ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل کو نکشف تاہو کہ یہی تو بطریق حکایت اور مثل کے جس کے خواب میں ہوتا ہے اور کہ یہی بطور حقیقت کی لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ قتل اسی صورت میں ہوتا ہے جو شاہ باطن کے ہو مگر نظر آنا اوس مثال کا ائمہ سے حقیقت میں ہوتا ہے اور اوسکو ارباب کشف صرف دیکھ سکتے ہیں اوسکو گرد کے لوگ نہیں دیکھ سکتے جیسے سونیوالی نہیں دیکھ سکتے

لحم میری اسکندریہ
کتابہ معانی کو کتب
جہانگیری میں کتب
کا دیکھو دین باطن میں
لہذا یہ ۱۲ بخاری
بہاوت اور کتب
ان الدیباور لائق
علاحدت بہ اشتیاق
میں اسکا ذکر
ہے اشارت فرماتا ہے
کہ جسکی کتب
تفسیر فرمائی گئی
ہے جسکی کتب
کا دیکھو دین باطن میں
لہذا یہ ۱۲ بخاری
بہاوت اور کتب
ان الدیباور لائق
علاحدت بہ اشتیاق

تیرموان بیان اس امر کا کہ قلب کو ساوس اور ہم اور قصد اور واسط
سے کو منی چیز پر مواخذہ ہوتا ہے اور کو منی چیز معاف ہے
واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور اخبار مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا علمین شریعت
اور میں کسی سے تطبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فرمایا عفی عنی
ما حدثت بہ نفع ہما کہ انکلموا و عمل ہما اور ایک روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ تعالیٰ بقول الخضر اذ اوحی الی سیدہ فلا تکتب ہما علیہ فان

ماں کو ہونگے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہو کر مذکور
 ذکر کے ساتھ وسوسہ سوچتا ہے تو اسکی تطبیق بخیر بیان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک
 فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور قطع نہیں
 جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے سیطرح دل بھی دو چیزوں کی مقام
 ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہو کہ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَكَانَ لَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَهْدِيهِ إِلَى الْبِرِّ وَالْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ فِي كَفِّهِ وَهُوَ
 أَصْرُهُ نِيَاوَةٌ عَلَيْهِمْ فِي قَلْبِهِمْ يُصْهِرُ بَصِيرَتَهُمْ وَأُخْرَى يَهْدِيهِ إِلَى الْفَسَادِ وَالْأَوَّلَى فِي كَفِّهِ وَهُوَ
 یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا جس کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا
 ولینا ہی بتلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول
 کہ امر حق کو مستحب کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت چھوڑنی
 چاہیے زندگی بہت ہی خوش ہشتات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
 کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سیر کا رہنا
 تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو سب
 وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجدید اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان بہاگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہ ہو مگر صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
 نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سنیگا بہر کیف اس
 وسواس منقطع ہو جاوے گا سیطرح اگر عجب کو لیے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ آج
 تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہو اور تو
 بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب امر عرضا جسے کہ میں نے جانا یا عمل کیا ہے سب
 اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے میں پس عجب کس پر کرنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ٹلے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے بھی تو ایمان کی جہت سے شنوائی کب ہو سکتی ہے
 غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نور ایمانی اور معرفت
 روشن ضمیر ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور
 یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی خیر کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ خیر ہے
 یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان بجان شہوت سے تو باز نہیں ہو سکتا
 اگر اس سے انہد کہ گناہ سے تھک ہو اور اگر امنظنون ہو گا تو اکثر مکرر ہو گا سہاں تاکہ

لے کر ایک بندہ کی
 چاہے کہ جنس میں دوزخ
 سب میں ہر حال میں
 جن میں اندیشہ کا کام
 دیکھتے اور دوزخ
 ہر حال میں دوزخ کا
 اور دیکھتے اور دوزخ
 دوسری قسم وسواس کی
 معارف فی اللہ کی طرف
 سب کی لفظ دینہ کا لفظ
 کا لفظ ایک ہے ۱۲

کہ اوسکے دفع کے لیے عبادت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا الجباتا ہے پھر آجاتا ہے پھر ذرا دیر کو الجباتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے دریغ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار تک نہیں آتے ہیں اور یہ خواہش بھی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
ولیمین و وجہ ہوں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے شکل ہے مگر محال نہیں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں میں نے اکتھین کو فحشہ لفسہ فیہا کثیری من اللہ
غفر کہ ما تقدّم من ذنبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت م ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولیمین ہو سکتا ہے جس پر محبت آہی حاوی ہو گئی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہوتی
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر حکم محبت میں متغوی ہوتا ہو تو سوا
ذکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولیمین نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہو بعض
اوقات دو رکعت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکریں ڈوب رہتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی پھر
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوس پر انگڑی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کو تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و زح یا حرص جنت سی یہ ستغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جہاں سب اقسام و سواوس کو سوچو تو معلوم ہو جائیگا کہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا محل مخصوص خلاصہ یہ کہ شیطان
خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کچھ قبیح نہیں مگر عمر ہر اوس نجات ملنی بہت بعید ہو بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اپنے ہاتھ پر
اپنے کپڑے کے نقوش پر نگاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شعلہ فیہ الصلوات اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکی تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جاڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ و لا یطرق الیکہ تو لذت نگاہ کو
سونیکی انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینی وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ فرما کر ہینک
اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیبی منقطع ہو گا جب اوسکو علیحدہ

۱۔ جو شخص کو
ناراضی ہو کر کہیں
اوسکانس کی بات
دینا کی گھر سے
سب گناہ گزین
جنت میں آباں الصلو
میں گذری ۱۱

۲۔ عجب عجیب
روک دیا ہوا ہے
میں گذری ۱۲
۳۔ ایک ایک
پکارتا ہوا ہے
نکدہ ناساں کی
ابن عباس رضی

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیع ہی ملک میں ہر ایک نماز میں شیطان اوسکو دوسو
 کرے گا کہ اوسکو کہاں چھپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطح ہوا کہ کسی میں
 اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے نام پیدا کیا جاوے سہی طرح کے بیسیوں دوسو کہ یہ
 پس جو کوئی دنیا میں ہنسکے یہ طبع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اوسکی ایسی مثال ہے کہ شہد
 بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرض کہ دنیا دوسو کہ بڑا ہنگام
 ہے اور اوسکا ایک است نہیں بہت سے استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے
 پاس معاصی کی طرف سے آتا ہوا اگر اوشے کہنا مانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بد
 میں ہنسناوے اور اگر اوسکو بھی مانا تو اوسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہ
 اوسکو بھی حرام کر لے اگر اوسکو بھی پذیر نہ کیا تو وضو اور نماز میں شبہ الہدیا ہے کہ کسی کا یقین
 نہ ہے اگر یہ ہی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور
 دیکھتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں
 کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابکی بار ہندے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہواں بیان قلب کے جلد بلی کا اور تغیر اور ثبات کو اعتبار اوسکی تقسیم کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب آثار اور احوال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اس باب میں
 گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اسپر
 ہوا دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدل جاتی ہے مثلاً اگر شیطان
 نے اوسکو ہوائے نفسانی کی طرف کینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان
 نے ایک انی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کینچا لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی غبت
 دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسروں کی کشاکش میں رہتا ہے
 اور کہی دوسری طرف ان کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَلَقُلُوبُكُمْ نَاقَةٌ كَذَبُوا وَكُفُّوا** اور ان کا قلب
 کو خداوند کریم نے ایک عجیب خیر بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب اور
 بدلنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تا تو اکثر آپ سطرچ قسم کہاتے تھے کہ **لَقُلُوبُ**
الْقُلُوبِ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم دونوں
 دیکھنا اوسکے دل اور ان

اس میں قسم کی دلی
 بدلنے والی اور بخاری
 روایت ابن عوفی

اسم ای بے طے و طے
 دل و شہادت دل کو
 اپنی دین پر ثابت ہو
 ترمذی بروایت ابن عوفی

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہو آپ فرمایا کہ وہاں جو مینی
وَالْقَلْبُ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ اور ایک وایت میں یہ بیان کیا
اَنْ يَقْبِضَهُ اَوْ يَمُدَّهُ اَنْ يَرِيْعَهُ اَوْ يَكْنُزَهُ اور آپ فرمایا کہ تین مثالیں فرمائیں ایک یہ
کہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْعَصْفِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ
فِي تَقْلِيْبِهِ كَالْقَدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيَا نُهُا اور تیسری مثال میں فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رَيْشَةٍ
بِارْمَنِ فَلَا تَقْلِبُهَا الرِّيَاسَةُ ظَهْرَ الْبَطْنِ اور یہ لوگوں کی تبدیل اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
باب میں ایسی ہے کہ بجز ان لوگوں کے جو اپنے احوال کے نگران رہتے ہیں اور مراقبہ میں لگتے ہیں
اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت نہی کی خیر اور شر پر پابند نہیں ہے ان دونوں
میں تین قسم ہوتے ہیں ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اور سکا نکم ہو اور
عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواہ خیر خزانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
اور عقل ان خواہ کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فوائد سے مطلع ہو جائے
جب نور بصیرت سے اوپر اونکی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ اس کام کا راضی و رسی ہو
اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور فرشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
دیکھتا ہے کہ اس کا جوہر صاف ہے اور نور خرد سے تمام اوجا لاہور ہا ہی تقویٰ سے معمور ہوئی
معرفت سے نور علی نور ہے ہمارے ہنر کے قابل ہو اور ہماری اور نیکی صلاحیت حاصل تو اس وقت
ایسے لشکر و لشکر اوسکی مدد کرتا ہو کہ جو سوچتے نہیں اور بہت سے اور خیرات کی طرف ہادی بنتا
یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی غنیمت
علی اللہ و ام کر تارہتا ہے اور ان باتوں کو اوپر آسان کر تارہتا ہے جیسا کہ اللہ کی فرماتا
فَاَنصُرْ مَنْ مَلَاحِي وَهَدَىٰ كَيْفَ يَشَاءُ اَللّٰهُمَّ اَسْطِطِعْ عَلٰی سُلُوكِ الْمَرْغُوبِ سُبُوْدِ
معرفت طلوع ہوتا ہو کہ جسکی لمعان نور سے اوپر شرک خفی چھپا نہیں رہتا حالانکہ وہ دیر
رات میں سیاہ چھوٹی کی چال سے بھی نہاد پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اوپر
چھپی نہیں ہتھن اور نہ کفر شیطانی کا کار کہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کٹر ہو کر بہت سی حکمتیں باطن
دھوکہ کی کہتا ہے مگر وہ مشہور بھی نہیں ہوتا اور طرح کا دل جب ملکات صوفیہ ہوتا
منجیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زہد اور محبت اور رضا اور شوق
اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو آگے بیان کرینگے ان کا محل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

ہم کو بتائیے کہ یہ قلب
دو درمیان کی باتوں
سے بے خبر ہے
وہ اور کسی سے
بہرہ ور نہیں ہے
اور کسی کو
تسلیم نہیں کرتا
کہ اپنا چاہتا ہو
دو فتنوں کے
حاکم بن کر رہے
بن مصلحتانہ
نقل کیا ہو

کہ جسکی طرف خود مبدأ غیاض یعنی خدا و غرض دل کی توجہ ہوتی ہے اور قلب مطمئن ایسا کام کرے
جو اس آیت سے مراد ہے **لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْلُعُ عَلَى الْقُلُوبِ** اور اس آیت میں بھی وہی غرض ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ادْجِیْ لِي بِرَبِّكَ دوسرے قلب اول کے عکس ہے یعنی ہوا نفسانی متوجہ
اور عادات مذموم میں آلودہ ہو دروازہ شیطانوں کے اسکی طرف مفتوح ہوں اور فریب
ابواب سدود ایسے ولیمین آغاز شرک اس طرح ہوتا ہے کہ اول اوس میں ایک خطرہ ہوا نفسانی
آتا ہے اور ولیمین کشکتا ہے تو وہ حاکم عقل کی تجویز پوچھتا ہے کہ مصلحت کیا ہے تو چونکہ عقل پوری ہوا نفسانی
کی خدمتگاری کی معنادہ ہوتی ہے اور ہمیشہ اوسکے لیے حیلے ڈھونڈتا کرتی ہے اور اوسکی
مرضی کی موافق کام کرتی ہے اب بھی نفس کی مساعدت کرتی ہے اور اوسکے مطابق
جواب دیتی ہے تو ہوا نفسانی کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اوسکا اندہ میرا ہیلتا ہے اور لشکر عقل
مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کی بنیڑتی ہے خوب پاؤں پھیلاتا ہے اور زینت ظاہری اور
فریب اور طول امل اور اواسیطر حکمی با تو کی ترغیب ہائیکہ کرتا ہے کہ سلطان ایمان
کم روز ہو جاتا ہے اور نوریقین گل ہو جاتا ہے یعنی وعدہ اور وعید اور خوف آخرت کا یقین
نہیں رہتا کیونکہ ہوا نفسانی سے ایک ایسا سیاہ دھواں نکلتا ہے کہ قلب کے چار طرف سے
اوسکے نور کو بجھا دیتا ہے عقل کا حال اوسوقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھ میں گندہ دھواں
سہا ہو اور دیکھ نہ سکے یہی حال غلبہ شہوت سے قلب پر طاری ہوتا ہے کہ تامل اور احتیاط
ذرا نہیں رہتا اور اگر امر حق کو کوئی واعظ اسوجہاوی تو بھی نہیں سمجھتا اور نہ کان دہتا ہے اور ایسی
صورت میں شیطان جہلکہ کرتا ہے شہوت جہا میں ان میں آتی ہے اعضا جدا موافق ہوا نفسانی
کو حرکت کرتے ہیں معصیت الہی کی جہت سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی دل کی طرف اس آیت میں اشارہ
أَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَلَفَ هُوَ أَوْ أَهْلُ الْآثَاتِ لَكُمْ عَلَيْنَا وَلِيكُمُ الْآثَاتُ أَمْ كُنْتُمْ تَخْشَوْنَ أَوْ تَقُولُونَ إِن هُوَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَا نَبْتَغِي مِنَ اللَّهِ فَتُحْبَرُونَ اور اس آیت میں بھی **لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ هُمْ لَا يُفْقَهُونَ**
اور اس آیت میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَا نَبْتَغِي مِنَ اللَّهِ فَتُحْبَرُونَ** اور بعضے قلوب کا تو حال
بہ نسبت سب شہوات کی ایسا ہی ہوتا ہے اور بعضہ کا ایسا حال باعتبار بعض شہوات کو ہوتا
مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مصیبتیں پسینہ کرتے ہیں لیکن جب کوئی خوبصورت
صورت نظر پڑتی ہے تو اوس سے صبر نہیں کر سکتے عقل خست ہوتی ہے اور دل کو ضبط نہیں
کر سکتے اور بعضہ کا یہ حال ہے کہ اگر جاہ اور ریاست اور کبر کا سامان نظر آتا ہے تو اوس پر دھواں پڑتا ہے

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا سفین غصہ کی مار میں گم ہو جاتا ہے اور بعضے روپیہ میا لینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کرتے سب باتیں انسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ دھواں ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلا کر جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بالاطلاق رکھ کر اور شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلب ہے کہ اوس میں ہوا و نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شکر کی طرف مینجھتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف ہلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف فدا رہی پرست عدم ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو بہ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی پیج کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوافی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کو جو جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر غلبہ ہوتا ہے اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو ملک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ باد خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہے دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبت پر غور سو اچکھ نہیں لوگ تجھے نہیں گے ویکہ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوسکی تکب ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو او نے بڑبڑاتے کیوں نہیں حاصل کرنا فلان شخص عالم ہی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت ہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت پر صبر کر نیکارنج نہیں رہا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسرے کا گناہ تیرے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیٹھ اسارہ کو دو نو میں اور لوگ دھوکے میں جلتے ہوں اور تجھ کو کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھ کر یا اپنا بچنا غنیمت جانے گا جب دھوکے میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور تو ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشنیتی

زبان سے یوں بھی ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ سَأَلَ اللَّهُ عَنْهُ صُحُفًا عَظِيمًا﴾
 معاملہ بہت بڑا ہے کہ جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عجائب قلبی کو ہم اسی تہو تہیسی
 مقدار پر کفایت کرتے ہیں اسکا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اوسقدر بیان
 کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور ہر اس کے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہو
 کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کچھ اوسمیں باریکیاں بھی
 معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں پس اسقدر بیان سے انشاء اللہ اونکو اطمینان اور سادہ
 ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو انکو بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق
 ذکر ہو واللہ اعلم بالصواب

۴۱
 میں ان اور قیام کو
 نہیں اور یہ دونوں ہیں
 اور یہ کچھ اور نہیں

۴۲
 میں ان اور قیام کو
 نہیں اور یہ دونوں ہیں
 اور یہ کچھ اور نہیں

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کے علاج میں اسمیں گیارہ بیان ہیں

رابعی ہے خلق حسن وصف نبی مکمل	مترہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بدخلق کو زمرہ ہوش یا طین کا ضیغ	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ارذل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں
 افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف دین اور ثمرہ مجاہدہ متقین اور نتیجہ ریاضت عابدین
 اسکو کہنا چاہیے اور اخلاق بدزہر قاتل اور مملک ہیں اور ذلت و خواری اور فضاحت
 و رسوائی انہیں سے ہوتی ہے خدا کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کا گروہ دین منک
 نارا اللہ الموقد فی النبی تطلم علی الکافرین کے کلمے دروازہ ہیں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انعم کے
 کلمے پہانک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بدقلوب کی ایسی بیماریاں
 ہیں کہ جنسے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسیسی دور کرتی ہیں
 پس اونہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں
 جسے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات
 کی طرف توجہ مصروف کرتی ہیں تو امراض قلوب جسے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہو اور
 علاج کے لیے ہی ضبط قوانین پر ضرور ہو اور یہیں طب کا سیکھنا سب اہل عقل پر واجب
 کیونکہ ہر ایک دہین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اوسکا علاج نہ کیجیے تو صدمہ ہمارے
 پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو اون امراض کا پہچانا اور اون کے سبب کا جانتا اور ہر

۴۳
 میں ان اور قیام کو
 نہیں اور یہ دونوں ہیں
 اور یہ کچھ اور نہیں

علاج و اصلاح کے لیے مستعد ہونا ضروری تھا اور آیت **ثُمَّ أَنْزَلْنَاكَ عَلَىٰ قَوْمٍ عَادٍ فَكُنْتَ لَهُمْ نَذِيرًا** کے علاوہ ہی سے غرض ہو اور قد خاتمتی نہ شہدائین اس کے علاج سے غفلت مقصود ہم اس بات میں کہ یہ امراض قلوب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل واریان ہر مرض کا مع علاج جدا گانہ لگے بیان کرینگے یہاں صرف مقصود یہ کہ تہذیب اخلاق اور اس کے ڈھنگ و انحراف کو عام طور پر بیان کریں اور اتنا ذکر میں علاج بہشتی و نیکو تاکہ سمجھ میں جلد جاوے

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق بدکا

واضح ہو کہ جناب بالغزت فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی شناسائی و نیکی نعمت کا اظہار کر کے فرمایا **وَأَنْتَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا اور جب اسے اتاری **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اور انہوں نے عرض کیا کہ جب تک جناب حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں پھر حضرت جبریل آسمان پر اور شریف لا کر عرض کیا کہ اُس سے یہ غرض ہے کہ آپ سے جو علیحدہ ہو اس سے آپ ملین اور جو آپ کو نہ دے اس کو آپ مرحمت فرماویں اور جو کوئی آپ پر ظلم کرے اس کو آپ پر فحش اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَمَّا لَعْنَتْكُمْ كَفَرْتُمْ مَعَكُمْ** اخلاق اور یہ نبی یا **أَنْتَ لَعَلَّ الْخَلْقَ عَظِيمٌ** کیا مراد ہے؟ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** اور ایک شخص نے آپ کو سنا ہے اگر سوال کیا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** آپ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** یعنی خوش خلق ہونا پھر وہ شخص آپ کی دہنی طرف سے آکر بوجھنے لگا کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** آپ نے وہی جواب فرمایا پھر پھر ہو کر وہی سوال کیا آپ نے وہی جواب دیا اور نتیجے سے اگر وہی سوال کیا آپ نے وہی مسجوبہ ہو کر فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** اور ایک شخص نے آپ سے بوجھنا کہ خوش کیا چیز ہے آپ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہے خدا سے ڈراؤ سب سے غرض کیا کہ کہہ اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو اس کے پیچھے نہ کی کیا کر اس سے وہ گناہ مٹ جاوے گا اور اس نے عرض کیا کہ پھر اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** اور ایک شخص نے بوجھنا کہ اعمال میں افضل کون ہے آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلْعَالَمِينَ حَكِيمًا** اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

وہی سے غرض ہو اور قد خاتمتی نہ شہدائین اس کے علاج سے غفلت مقصود ہم اس بات میں کہ یہ امراض قلوب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل واریان ہر مرض کا مع علاج جدا گانہ لگے بیان کرینگے یہاں صرف مقصود یہ کہ تہذیب اخلاق اور اس کے ڈھنگ و انحراف کو عام طور پر بیان کریں اور اتنا ذکر میں علاج بہشتی و نیکو تاکہ سمجھ میں جلد جاوے

باب دوم در معرفت اهل بیت علیهم السلام و در بیان فضائل و مناقب ائمه اطهار علیهم السلام

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

بَیِّنَاتٌ فِی الْاِحْسَانِ مَا لَمْ یَكُنْ فِی سِیَرِهِمْ مَّا یَصْرِفُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ اَنْتَ اَوْ حَضَرْتُمْ
فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت فیضِ حُب میں حاضر تھے آپ فرمایا اِنَّ حَسَنَ الْخَلْقِ
لِیَزِیْبُ الْحَیْطِیَّةِ کَمَا تَزِیْبُ الشَّمْسُ الْخَلْدِ وَفَرَا یَمُوْنُ سِیَادَةَ الْمَرْءِ حَسَنُ الْخَلْقِ اَوَّلُ الْیَمِّ حَسَنُ الْخَلْقِ
اور حضرت ابو ذرؓ کو فرمایا اَبَا ذَرٍّ کَافِعٌ کَالْتَدْرِیُّ وَکَاسِبٌ کَحَسَنِ الْخَلْقِ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں
کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو دنیا میں
دو شوہر تھے اور وہ دونوں مر گئے اور جنتی ہوئے وہ عورت کسکو لے گی آپ فرمایا
کَحَسَنَ هُمَا خَلْقًا کَانَ عِنْدَکَ فِی الدُّنْیَا اُحَبَّیَّةَ ثُمَّ حَسَنُ الْخَلْقِ یُجِزُّ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ اور نیز فرمایا
اِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ یُعْلِمُ بِکَ دَرَجَةً الصَّالِحُ الْفَاضِلُ یُحْسِنُ خَلْقَهُ وَکَرَمَ رِیْثَتَهُ اور ایک روایت میں ہے رَحِمَہُ
الظُّلَمَانُ فِی الْقَوَاجِرِ اُیَا اور حضرت عبدالرحمن بن سہرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اکیس مرتبہ
آپؐ کو فرمایا کہ مینے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ ایک آدمی میری امت میں سے دو زانو بیٹھا
اور اوسکے اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب ہوا تھے میں اوسکا حسنِ خلق آیا اور اوسکو خدا کو
سامنے کروایا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آپؐ کی روایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت میں
ضعیف ہوتے ہیں مگر اپنے حسنِ خلق کی جہت سے شرف منازل اور بڑے بڑے جہات آخرت
کے پاو نیلے اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وقت آپ کی خدمت میں کچھ توشیح کی عورتیں جمع تھیں اور آپؐ سے
زور زور باتیں کر رہی تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی جلد لیٹے پر زمین
ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ کو ہنستے پایا اور انہوں نے یہ سبب
آپؐ کو ہنسنے کا پوچھا آپؐ فرمایا کہ مجھے ان عورتوں کی بات پر ہنسی آئی جو میرے پاس ہیں
کہ جب تمہاری آواز سنی فوراً پردہ کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپؐ
زیادہ تر مستحقِ ہیبت تھے ہر عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ نہ وقوف مجھ سے ڈرتی ہو اور
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی اور انہوں جواب دیا کہ ہاں تمہارا خوف ہی کہوں
تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سخت مزاج ہو یہ آپؐ فرمادے فرمایا کہ اَللّٰہُ اَعْلٰی اَبْنِ الْخَلْقِ
وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْہِمَا اَکْثَرُ الشَّیْطَانِ قَطْمًا اَلَا تَجِدُ اَنَّکَ تَجْکُفِّرُ فِتْنًا اور ایک حدیث میں
کہ سَوَاءُ الْخَلْقِ ذُنُوبًا یَغْفِرُ وَسَوَاءُ الظُّلْمِ حَیْثُ یَتَّقِیْہُمْ اور نیز آپؐ فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَیْسَ مِنْ سَوَاءِ
خَلْقِہِ اَسْفَلَ دَرَجَتِہِمْ اَمَّا اِلَیْقَانِ حَیْثُ سَے اُنکے بیٹے پوچھا انسانین کو سنی خصلت چھٹی ہے

[illegible]

فرمایا کہ دین او سنے پوچھا کہ اگر وہ ہون تو کون سے ہون فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
 تین ہون فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہون فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
 اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہون فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
 پوچھا کہ اگر چھ ہون انہوں نے ارشاد کیا کہ بیٹا پانچ ہی خصلتوں کے جمع ہونے سے صاف ستھری
 اور اسد کا ولی اور شیطان سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصریؒ
 فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالکؓ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کو ملے و جب کو پہنچ جاتا ہے گو عبادت نکرتا
 اور بد خلقی کے باعث سفلی طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے
 کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور یحییٰ بن مہذبؒ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھڑی کی
 مثال ہے کہ نہ جبر سکے نہ ٹٹی ہو سکے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
 ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
 کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اسکی بہت سی مدارات اور ناز برداری کر کے
 جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونی کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آیا
 کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
 جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
 مل جاتے ہیں وہ علم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
 ہوتا ہے اور کنانیؒ کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
 وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
 اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اونٹن علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
 ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
 خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
 سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
 خوش حسب زیادہ ہے اور یہ سب بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا یا موقوف ہو اور بنا
 اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس سیکو شرف رتبہ حاصل ہو ہے صرف حسن خلق

حضرت اشکریؒ
 اسکی بڑی جگہ ہے
 جہاں

کے باعث سی ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اسکی حقیقت کیا تعرض کسی نے نہیں کیا فقط اسکی ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی سوجھ بوجھ آیا وہی ثمرہ لکھ دیا اسکی حدود و ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتہ پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور وسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کرے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ فلسفی اور متکلمین میں خلق کو راضی رکھے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا اور مشقتوں کا سہنا ہر اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ہر اور عثمان فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو پوچھا تو جواب دیا کہ ادا ہے یہ ہے کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے مغفرت چاہے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے اور جس چیز کا وہ ضامن ہوا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اسکی جتنے حقوق ہوں انہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی سی طرف ہمت کرنا کہ نام خوش خلقی ہے اسبطح کرہے اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے خود ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات ہی سب مذکور نہیں ہیں نظر براین حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا تہ عمل ہیں یعنی اسطرح بولتے ہیں کہ فلان شخص خوش خلق اور خوش خلق ہے جس ظاہری اور باطنی دونوں کا مشاہدہ تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صوت باطنی

کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک تو بدن جو آنکھ سے سو جتا ہے اور ایک روح یعنی نفس
 جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے خواہ
 خواہ بری اور نفس جو عقل کی آنکھ سے سو جتا ہے قدرت و منزلت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی کو
 خدا تعالیٰ نے بھی اوسکو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اوسکی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ اسی خالق کائنات
 مَوْحِدٌ كَاذِبٌ كَذَّابٌ وَفُتِحَتْ فِيهِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اس آیت میں صاف ارشاد ہو کر ہے
 منسوب ہے مٹی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں غرض کہ
 خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہست اسخہ ہے نفس میں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکر قابل
 صادر ہوں پس اگر ہیئت ایسی ہے کہ اوس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً اور شرعاً عامہ
 ہیں تو اس ہیئت کا نام خلق خوش ہے اور اگر اوس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہیئت کا
 نام خلق بد ہے اب ہم ان قید و نگاہ فائدہ بتلاتے ہیں کہ اسخہ اور ثابت فی نفس کی قیاسیہ
 کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اٹھا ڈالے تو اوسکا خلق سخاوت نہ کہلایا
 جب تک کہ یہ بات اوسکو لمین نہ جم جاوے اور بدون تامل کو قید صدور افعال میں اس کو
 کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہ تکلف مال خرچ کرے یا اپنی غصہ کو فرو کرے تو اوسکا خلق سخاوت
 اور حلم نہ ہو گا خلاصہ یہ کہ بیان چار باتیں ہیں اول فعل اچھا یا برادر و سہرا و سپر قادی و نائیس
 اوسکو چھپانا چوتھی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ اوسکو دونوں طرف میں سے
 ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و قبح میں سے ایک یا سپر آسان ہو جاوے پس خلق صرف
 فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت آدمی خلق سخاوت کہتے ہیں مگر مفلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ
 کرنے سے معذور ہیں یا بعض ایسے ہیں کہ خلق نخل کہتے ہیں مگر ریا وغیرہ کی جہت سے خرچ
 کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اس لیے کہ ملکہ کی نسبت سخا اور نخل بلکہ اور ضدین طرف
 بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور نخل پر قدرت رکھتا ہے اس کے لایم
 نہیں آتا کہ خلق نخل اور خلق سخاوت و سمین ہو اور صرف معرفت یعنی پچانا ہی خلق نہیں
 کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی اچھی بُری سب کو ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اچھپتی
 بات رہی یعنی وہ ہیئت کہ جس سے نفس صدور نخل یا سخا کا مستعد ہوتا ہے تو خلق نام
 اوسی نفس کی ہیئت اور صوت باطنی کا ہے اور طرح کہ حسن ظاہری صرف ایک عضو مثلاً
 آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ جنسار سب کو عمدہ ہونے سے حسن ظاہری

میں بتا ہوں ایک
 انسان مٹی کا ہے
 ٹھیک بنا چکوں اور
 پونکوں اوس میں
 ایک اپنی جان کو بڑے
 اوسکا گیسو میں

پورا ہوتا ہے سطح باطن کے حسن کی وجہ سے چار ارکان میں جو اوج میں ہوں وہ خوش ہوگا اور خوشی
 پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہوں گے تو خوش خلقی کہلاوے گا
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اُن تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اُس کے سبب اقوال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لیو نہیں جب قوت علم
 وسطیٰ ہو جائے گی تو اُس کا اثر حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا** اور قوت غضب
 شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اُس کے اشارہ چلین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینا قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنا والی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اُس کو مثلاً شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے نہایت تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی پہچان سے منع
 اور شہوت کو مثال اُس گھوڑے کے جاننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور وہ
 کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
 ارکان درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
 یا دو چیز حد اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر نہ کہ اچھا کہیں گے پورا خوبصورت نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اُس کا نام تہور ہو اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جبر کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شرہ اور حرص کہلی
 جاتی ہے اور کسی کی صورت میں جو بخیر طبیعت نام ہے اور ان میں فضیلت اور عمدگی اوسط
 درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذلیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
 و اعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جبکہ جو
 اور جبکہ جو

روح پرور بنی و قوی ملای ہے اور درجہ اوسط کا نام صحت ہے اس سے پہلے
 معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
 ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو
 معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں
 اور اونچا چوٹنا اور روکنا مقتضای حکمت ہے افق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا
 منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
 تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کی باعث سب اخلاق عمدہ
 پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہو جتنی قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
 پیدا ہوتی ہیں حسن تدبیر اور تیزی ذہن اور اسے صائب اور دقایق اعمال اور کفایت پوشیدہ
 نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب اور حقد اور خست باطن پیدا ہوتی ہیں
 اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور بے شعوری اور حقد اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری
 یہ غرض ہے کہ باوجود سلامتی تحمل کے تجربہ نہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
 دوسرے جاہل اور حقد اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حقد کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اوس تک
 پہنچنے کا راستہ اوسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچا تو اسکا
 طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اوسکو اختیار کر لے پس اس کے
 اختیار ہی میں سرسے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
 خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور استقلال
 اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی ہور کبر اور
 شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی و خوارگی
 اور ذلت اور خوف اور خست اور پست حوصلگی اور وجہی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں
 اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیا صبر شرم پوشی
 قناعت یہ ہر لطافت حوصلہ قناعت اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
 حرص و حیا کی خست اسراف گہر والو نہ کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لے جو خوشامد حسد شہامت
 تو نکر و نہیں ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چار چیزیں
 یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کا کمال اعتدال

پیر ہونا سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کے بعد گو گنہگار نہ رہے جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوس قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ بحق اسکا ہی کہ مرجع کل ہوا اور لوگ اوسکی اطاعت اور اقتدار کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لادیں اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو مستحسن نہ دیکھے یا کئے ضد و مخالفاً جمع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر زمین سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ شیطان الرجیم سے قریب گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طبع آو سن بھی علمی کی کیا وجہ جیسا کہ پھلا شخص فرشتہ اگر قریب ہو جائے تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزدیکی کیجا ورنہ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ مکرم اخلاق کو پورا کرین جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوئی اور قرآن مجید میں بھی مؤمنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ ہے فرمایا اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاسْلَمُوْا لَهُمْ فَاَوْفَوْا بِمَا بَوَّأُوْا وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولَئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ يَعْنِيْ اللّٰهُ وَرَسُولٌ يُّزَيِّدُ الْاِيْمَانَ لَنَا تَقْوَاتٍ يَّقِيْنٌ سَيُوتَا هِيَ جَوْهَرِ عَقْلٍ اور شہما حکمت ہو اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت ثبوت کو روکنے سے ہوتا ہے اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہو جو شرط عقل اور حدا اعتدال کے مطابق استعمال قوت غضبی سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں طرح ارشاد ہوا ہے کہ اَشْدَدُكُمْ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ يَكْتُمُوْا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور حرمت جب سے جب سے مقاموں پر پہنچیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال ہی نہ رحمت کرنے میں یہ بیان حقیقت خلق اور اوسکے حسن و قبح اور ارکان اور ثمرات و فروع کا

تیسرا بیان اس بابت کا کہ ریاضت سی اخلاق میں تغیر ہو سکتا

جاننا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقادِ باطل کا غلبہ ہے اور ان پر مجاہدہ اور ریاضتِ تزکیہ نفس کے لیے شاق ہے اور کمالِ نفسِ سنّت کو گورا نہیں کرتا کہ تزکیہ نفس باوجود نقصان اور خستِ باطن کی جسے ہوسکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلقِ صورتِ باطن کا نام ہے جیسے کہ خلقِ صورتِ ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورتِ ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں مثلاً ہونا آدمی اپنے قد کو بڑا نہیں سکتا نہ بڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ صورتِ خواصہ بن سکتا ہے اور نہ اس کا عکس ممکن پس باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیہ دوسری وجہ

گندی ۱۴

ایمان و طاعت و عبادت

اور اسکے بیوی کو
جیٹھن لایا۔

ایک نیکو شخص کی رائے

دعوتِ عربین و عجمین

۱۳۳۳

کتابخانه کلاسیک
موسسه علمی و تحقیقاتی

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال مراد ہے مگر یہ ہے جو طول مجاہدہ سے استیصال کیا
تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کو اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی بے قطع نہیں ہوتیں
پس اسکو درپے ہونے کا فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزکبہ نفس سے یہ ہو کہ طلب اللغات
لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں
وجہ اول کے جواب میں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط و فضیلت اور تادیب سب بیکار
حاجتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ حسن الخلق کفر آدمی تو درکنار یہ بات تو حائز
سبب ممکن ہے و گویا بازی و شہت کیسی انسان کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کی کیا تعلیم ہو جو جانتا
کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شکار کی غریب اور فرمان بردار
بجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور صل اسباب میں یہ ہو کہ موجودات
میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جنکا وجود کامل ہے اور جس میں بات کی اوہین ضرورت نہیں
وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوہین کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تار و اعضا ظاہر
و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل
ہو نیکی اوہین موجود ہے اگر شرط کامل پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور اگر
شرط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیچھے مگر اس کی
پیدائش اس طرح کی ہے کہ پیچھے ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اس کی گھٹلی پہل نہ پائے
جاوے تو گھر نہ نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوہین نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر
ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا
بعید ہے ان انکا اس طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ رہے اس پر ہمارا قابو نہیں مگر انکا
دبا دینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں کنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہلکا حکم بھی ہے تو اور
یہی ہماری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہے البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر
ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکو اختلاف کو دو سبب میں اول دیر یا ہونا وجود اس شے کو جسکا
بدلنا مقصود ہے یعنی اصل پیدائش سے اسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان
میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پیدائش سے ساتھ ہی ہے
چنانچہ لڑکپن سے بچہ کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوا ہے اور اولاد
بعد موت تیسرے عینیت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت عمل سے بھی

اس کے اخلاق کو
ایک اور وجہ سے
بال و طبع اخلاق
برداشت نہ آوے اور
مادی چیزیں گند
شعلہ ہے ۱۱

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو نقصان کے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاقتیں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقاد
 سے غافل اور خالی ہوا و اتباع لذات سے شہوت ہی کامل نہ ہوئی ہو تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں
 باعث اس کے مجاہد کا ہو تو توڑی ہی دونوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل
 بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور رکھنا صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصود سے واقف ہو تو ویسے شخص کا روبرو ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ ہمیں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تاثر ہے اگر ریاضت میں جو بچھڑی
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ اگر اسی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد فیثور نہ مانی
 اور اعمال بد پر پرورش ہونی کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سی شر کرنے کو اور لوگوں کے شہادہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فرخانتا ہوا اور خیال کرتا ہو کہ ہماری غت اسی سے ہے پس یہ درجہ سب میں
 زیادہ سخت ہے اسے جیسے شخص کی شانیں یہ مصرعہ شیخ کا ہے ع تربت اہل اچون گردگان گنبد
 ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہونا ہی اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہو خلقت انسانی میں
 ہونا ہی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کما نیکی نہ رہے تو آدمی ہلاک ہو جاوے یا شہوت جماع
 نہ رہے تو نسل منقطع ہو سطح غضب اگر بالکل نابود ہو جاوے تو مملکت خیر و نکو آدمی دفع نہ کر
 اور تباہ ہو جاوے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو حبال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی رہیگی اور نخل کی ترغیب دہی اور اس اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

[illegible][illegible]

تو کمال قلب اس میں ہوا کہ یہ دونوں وصف و سیمین نہوں اور چونکہ ارتقاع تفتیش میں نیامین
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے ہونیکو مشابہ اور او
علحدہ ہو وہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
حال سخاوت کا ہر دو میان اس طرف اور کم خرچی کے اور شجاعت کا در میان تو روانہ مری کے
اور عفت کا در میان حرص و تشنگی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استقامت شد کو یہ چاہیے کہ مری
یہی فرماوے کہ غصہ بالکل نہ کر اور مال لہبی مت رکھ اور ہمیشہ غضب فرامسا کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہتا کہ بموجب اس مثل کے کہ برکش گیر تا بہ پنی شود و دونوں خیرین
اوسیمین اوسط درجہ پر ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اسکو نخل اور غصہ کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
مجھے اجازت ہو گئی ہے اسلئے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر گزریا اور
کنو کا نہیں جمقونکو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نخل جان بڑھتا ہے

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت و اعتدال قوت
و شہوت اور اونکا منقاد ہونا شرع عقل کو مقصود و نسبت بات و وسیعہ حاصل ہوتی ہے جو اول
داد الہی ہے کہ آدمی ابتدا پر پیدائش سے کمال عقل خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اس
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص فی تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور توفیق
مؤدب جیسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور نبیا علیہم السلام اور یہ بات کچھ بعید نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ بات ہو جو کتب سب سے حاصل ہوتی ہے اکثر ائمہ کے شروع ہی سے سخی اور حسری اور
صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض انکے خلاف ہوتی ہیں مگر یہ یاد رکھو اور لوگوں میں مل جاتے ہیں
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتی ہیں اور کہ یہی سکینے سے آتا ہے و دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اسکا طور یہ کہ تکلف اہل سخاوت

فعل یعنی بذل مال اختیار کرے اور ہمیشہ اپنے نفس پر زور دے ویکر یہ کام لیتا رہے یہاں تک کہ
 اور اسکی عادت ہو جاوے اور طبیعت میں جم جاوے تو اس بات سے سختی ہو جاوے گی اس طرح
 جو شخص خلق تو اضع کو حاصل کیا چاہے اور اوپر کبر غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مدت تک
 اہل تو اضع کے افعال پر بہ کلفت و مجاہدہ موطبت کرے یہاں تک کہ وہ افعال اوپر آسان
 ہو جاوے اور خلق و طبیعت بن جاوے اور جسے اخلاق شرعاً عمدہ ہیں سب اس طرح حاصل
 ہو سکتے ہیں اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سختی او سیکو کہیں گے
 کہ جو مال خرچ کرے اور اوپر اسکو لذت ملے اور اگر خرچ کرتا ہو مگر برا معلوم ہو تو سختی نہوگا اس طرح
 متواضع وہ آدمی ہوگا جسکو تواضع میں مزا اور اخلاق دینی نفس میں جب تک نہیں جب تک نفس
 بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا معنادہ ہو جاوے اور افعال حسہ پرشتا توں کی طرح موطبت نہ کرے
 اور اسے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جانکر اسے ایذا پہنچے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ **مُحِبَّتٌ قُتِلَتْ بِعَلْبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ** اور جب تک عبادات کا بجا لانا اور منوعات کو چھوڑنا برا معلوم
 اور نفس پر شائق گذریگا تب تک نقصان باقی رہیگا اور کمال سعادت کو نہ پہنچے گا ہاں ان
 باتوں پر موطبت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غیبت کو ساتھ کر نیکی نسبت بہتر نہیں
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَاللّٰهُ لَکَذِبٌ لَّکَیْذٌ لَّہٗ اَعْلٰی الْخَاشِعِیْنَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا **اَعْبُدِ اللّٰہَ فِی الرَّضَاءِ فَاِنَّ لَہٗ تَسْتَطِیْعُ فِی الضَّیْرِ عَلٰی مَا تَکُوْنُ حَیْرًا لَّکَیْذٌ** پر سعادت
 موعودہ کو حاصل ہونیکو لیے یہ امر کافی نہیں کہ کبھی تو طاعت میں فراٹے اور نافرمانی بری معلوم
 اور بعض اوقات نہو بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب جبکہ عمر زیادہ ہوگی یہ فضیلت زیادہ
 مستقل ہوگی اور اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت
 کیا ہے آپ نے فرمایا **طَوْلُ الْعُرْفِ فِی حُلَاةِ اللّٰہِ** تعالیٰ اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء موت کو
 برتر سمجھتے تھے کیونکہ **اَللّٰہُ یَاْمُرُہٗ بِالْاِحْسَانِ** واقع ہے پس جبکہ طویل عمر سے عبادات زیادہ ہوگی تو مقید
 ثواب زیادہ ہوگا اور نفس طامہ اور اطہر بنے گا اور اخلاق اقویٰ اور اسے تر ہوگی عبادہ ازین مقصود و عبادت
 سے یہ ہے کہ اونکا اثر قلب پر ہو اور تاثیر قلب جسمی ہوتی ہے جب عبادات پر موطبت اور اوست کہ شہر
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے عرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور اخلاق
 کی محبت اوپر جم جاوے یہاں تک کہ کوئی خیر اس کے نزدیک یا اراہی سے محبوب تر نہ رہے یہاں
 ہی اسے جہاں تو نہ جہنم کہ جس سے یہ مطالب حاصل ہو اور عرض شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

اس کی طبیعت میں
 یہاں تک کہ نفس
 میں دنیا کی محبت
 جاتی ہے اور اخلاق
 کی محبت اوپر جم
 جاوے یہاں تک کہ
 کوئی خیر اس کے
 نزدیک یا اراہی
 سے محبوب تر نہ
 رہے یہاں ہی اسے
 جہاں تو نہ جہنم
 کہ جس سے یہ مطالب
 حاصل ہو اور عرض
 شہوت کو بھی ایسی
 ہی طرح

کام نہیں لادے کہ جس سے خدا ملے اور ظاہر ہے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شمع اور عقل کے مطابق ہو
پھر سطح کے کاموں سے خوش ہو اور فریاد و ریا اگر کسی کو نماز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو عبادت
اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعید نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
وکیو جو بار غفلت جو یہ میں کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد یا تاہی حالانکہ جس حال میں وہ ہو اگر دوسرے
وہ نوبت ہو تو نے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو
خراب ہوتا ہو پھر یہی محبت اور چپکا قمار کا لگا رہتا ہو یہی اسی باعث سے ہے کہ کیلتے کیلتے اوس سے
الفٹ ہو گئی ہو اس سطح کے کبوتر بازوں بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو پ کی گرمی نہیں مانتا اس کے
کہ کبوتر و نکا اور نا اور ان کی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوراچکون پر کیسے کیسے کوٹ
پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو مگر وہ لوگ اسکو اپنا خزانہ سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
ایسا تک کہ بالآخر اگر انکو بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنی سائیکو
نام لینگے پس ایسی سختی کا سہنا اور سائیکو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو کھا
اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اس میں اتنے شدائد ہیں تاہم او کی رات
اوس میں ہر سب سے زیادہ بد حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
حال میں خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں ٹھیکہ شیخی بکھارتا ہو اس سطح
کنج اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بھولیوں میں ہی
مشاہد ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امر باطل سے لذت ہوتی ہو
نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید ہوگی اوس کے کیون نہیں لذت حاصل
ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسی کسی کو شہی کیا ہی
رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے طواف غیب ہوتا
اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہو جیسا کہ
پینے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعید بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیماری
لاحقہ سے اپنے مقتضای طبعی سے منحرف ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کما نیکو اور پینے کو
دل نہیں چاہتا حالانکہ کہانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہو گا اور سقندر اور عیسیٰ میں مرض ہو گا مگر اوصورت میں کہ اوس نے کی محبت و حسن
غرض ہے کہ اوس کی محبت اور دین الہی میں مرد و لیکگی اس صورت میں البتہ محبت غیر اللہ قرین
شکار ہو گی اس لئے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب یا صحت سے ہو سکتا
یعنی اولاً تکلف اور کو ترک کر کے سوائے آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اوسکا اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اوس
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اوس ہی کہیں اثر دل پر بطریق
دور ہو جاتا ہے اوسکو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں نہ ہو چاہے
تو اوسکا طریق یہی ہے کہ جیسے کاتب اپنی ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی مدت بدتریک
مشق کیے جاوے یہاں تک کہ صفت کتابت اسکو نفس میں جم جائے اور حروف خوشخط آمد و طویر ہاتھ
سے نکلنے لگیں جیسے پہلے آوری نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی فقیہ بنا چاہے تو افعال فقہ کی طبیعت
کے یعنی فقہ کو مسائل مکررہ کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچو اور وقت
فقہ نفس ہو جاوے گا اسی طرح جو سخی یا پارسیا حلیم متوجع ہونا چاہے اوسکو چاہیے کہ ابتداؤ ان لوگوں
افعال تکلف اور کرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جاوے پھر دین اسکو سوا اور کوئی تہذیب نہیں اور چنانچہ
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرے اپنے مطالب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہ
نہیں ہو جاتا اسی طرح جو شخص تزکیہ اوکمل اور عین قلب کی اعمال حسنہ سے چاہتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہے اور نہ ایک دن کی نافذانی سے اس تہذیب سے محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اوسکے یہی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا اور سرور کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح ہونے والے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرے سے تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز کر دیتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے لغو و بابتہ منہ اور جسطرح ایک بات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج مثل نشو و نما بدن اور قدر کے ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح ایک طاعت کی کرنے سے اثر کو نفس کا
اور سوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تھوڑی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ حصہ
ایک ایک کے ہی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر مخفی ہے تو ہوا کرے

اور سبکی صحت و تندرستی میں کوشش کیا وہی سبب حیطہ پر کہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی پر ہوتا ہے اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی وجہ سے معدہ میں خلل ہو جاتا ہے اور اس طرح اصل فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **كُلُّ مَوْلُودٍ یُؤْتٰهُ اللّٰهُ عَلٰی الْفِطْرَةِ فَاَوْفَرًا اَوْ اَسَفَرًا اَوْ اَمَّا اَوْ یَہْدٰی اَوْ یُضِلّ** یعنی آدمی عادت خواہ تعلیم سے اکتساب و اکل کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے اس طرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوسمیں ہتی ہی تزکیہ اور تہذیب اخلاق اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور حیطہ کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب حفظ صحت کی تدبیر کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے اور اس طرح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و مہذب ہو تو چاہیے کہ اس باب میں کوشش کرے کہ وہی سیما ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اوسمیں قوت اور زور دے جو اور اگر اوسمیں کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوس علت کا علاج جس سے اعتدال نہیں خلل ہوا ہے اور کھنڈ سے ہوتا ہے شدت اگر حرارت سے ہو تو برداشت سے تدریج کی جاتی ہے اور اس کا حکم اس طرح زواہل یعنی امراض قلبی کا علاج ہی ان کی ضد سے ہوتا ہے مثلاً جہل کا علاج تعلیم سے اور بخل کا علاج سخا سے اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علاج بزرگوں خواہش نفسانی کے روکنے سے ہوتا ہے اور جیسے مرض بدین تلخی و دوا کی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے اس طرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ سیمین طریق اور طبیعہ اس واسطے کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے کہ بعد موت بھی ابدالاً باذنت ہوتا ہے اور حیطہ کہ ہر ایک حمارت کو لیے ہر دوا و سرکہ کافی نہیں بلکہ برعایت شدت و ضعف اور دوا و ام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دی جاتی ہے اور خوراک کے لیے بھی وزن و محین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے اور وزن کی مقدار دوا کو درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب رہے مرنے کے سن سال و موسم کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو موجب ہوا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو انہیں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اور اس طرح مشہر استاذ جو مریضوں کے نفوس کے معالج ہیں ان کو چاہیے کہ مرید و نیا یک بارگی ریاضت اور تکلیف صرف ایک فن مخصوص یا طریق سیمین کی نہ دالین جب تک کہ ان کو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہوں

اس میں ہر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہی صحت ایسا بزرگ اور سبب طبیب اس کو دیکھ کر یا نصرتی یا چوکی بنائے تین سن ۱۲ بخاری و مسند ابی ہریرہ ۱۱۳۰

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکے گا وہ بھی ہلاک ہوگا بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اسی قسم کی مشقت اس کے لیے مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نجانا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر و سکار پر عبادات ظاہریہ آراستہ ہو جاوے اور عصاب بھی علامہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کی باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلا اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کی خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فایز اللہ الہال ہو جائے اور اس طرف ملتفت نہ ہو اور اگر رعونت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اوشیخہ نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موصلیت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعونت امراض قلبی میں سے ممکن ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت نہ ہو تو غالب دیکھے اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور خشن و خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور مدام باورچی خانہ اور دھوئین کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعونت مزاج سے ٹکناوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بنا و سنگار کرتے ہیں اور نگارنگ کو مصطلک تلاش کرتے ہیں وہ نہیں اور دھوئین میں کیا فرق ہے وہ ہی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہوئے بچر حلال اور ظاہر ہوئیگی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعونت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی میں جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھبا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھوتی ہیں بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکتب میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دیجاوے پھر کھیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اس کو بعد ریت اور جاہ کی ترغیب دیجاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برگشتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جہاد کو چھوڑ کر بیرون صحن ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ہلکی جاہ میں مصروف کیا جائے
اسی طرح بتدریج اوس صفت کو اوس دور کرنا چاہیے اور جب اوس ہر صحن کہانی کی غالب ہو تو ہمیشہ
روزہ رکھو اوسے اور کھانا کم کھاوے اور حکم کرے کہ روزہ دار کھانی چاکر دوسرے کو کھلاوے آپ کو میں
سے نہ کھاوے یہاں تک کہ اوس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کہانی کی حرص دور ہو اور جب اوس کو جو
مشائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اوس کو روزہ رکھنے کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
کم نہ ہو تو یوں کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھاؤ
پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطعی کر دے تاکہ اوس کا نفس فلیل ہو اور خواہش کم جائے
کیونکہ شریعت میں ہو کہ سب سے بڑا کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اوس پر غالب نہ کیا تو حلم اور سکوت کو
حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اوس کو کر کے کہدے کہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اوس کا نفس
سوداشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو حلم کی
عادت ڈالنے اور شدت غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمیوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بد مزاج لگنا
وے پس اپنے نفس سے بزرگ صبر کرتے تھے اور غصہ پیتے تھے یہاں تک کہ حلم ان کی عادت ہو گئی اور ان میں
ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنے آپ میں نامردی اور ضعف قلبی تھے تو تحصیل شجاعت کے لیے
جائز کو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوئیں سوار ہوتے اور نہاد عابد کسل عبادت کا
علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ ابتدا
مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہوں گا
تاکہ پاؤں پر کھڑا ہوں نہ کہ جوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
اوس کا دام دریا میں پھینک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شب کو ستر
علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا میں
اس کا بیان آگے آوے گا یہاں تک کہ غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے **مُحْسِنٌ**
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفَى النَّفْسَ مِنَ الْحَوَائِیِّ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِ اور اصل ہم مجاہدہ نفس میں
پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا غم کرے اور اوس کے لازم پیش آجاوے تو یہ
جانے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اور سوقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وعدہ پر جاوے اس لیے
کہ اگر عہد شکنی کرے گا تو نفس کو وہی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے

اور جو کوئی ارادہ
سب کو کسل کرے
اور نہاد عابد کا
جی کو چاہے تو شہوت
جو شبہ سخاوت یا ریا

اونہیں میں سے ہی ایسا آدمی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جانتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر مشکل ہے اس لیے کہ دوا اور سکی شہوات کی مخالفت ہو جسکو جان کندی سمجھتا ہے اور اگر نفس میں صبر ہی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اسکا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما ہیں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرے تو دوسرا کس طرح کرے گیے

پھر دوا بیمار کی ہونے بہت دشوار

جو معالج تھا وہی اس مرضی لاچار ہو

اسی جہت سے مرض قلوب میں علاج ہو گیا ہے نہ اسکا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا ہو کہ جب نیا چمک پڑا ہے اعمال پر توجہ ہو کہ غلاہیں عبادت ہوں اور باطن میں ریاء عادت یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالجہ کو سنا چاہیے وہ سطح ہے کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بخل ہے جو موجب بیماری اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اسکا علاج مال کے دے والی اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بخل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور بخل اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرتی آتا کہ گرمی کہ حرارت بجا ہو تو یہ بھی ایک مرض ہے بلکہ مقصود یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے سطح بیان بھی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہو جائے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس پر غالب ہے مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت میں دودش کی مواظبت یا دہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقون کو دینا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور فضول خرچی کا غلبہ ہو جاوے اس صورت میں امساک کی مواظبت کی طرف رجوع کرو اور سطح نفس کے افعال کو دیکھ کر اونکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات قطع ہو جاوے اور بخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر مہیا بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بخل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو قلب کی سطح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور مہیا خلق سے سالم ہو نا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی چیز کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ

چاہو گی کہ وہ اس سے راضی اور یہ اسے خوش اور نندگان مقرب یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء
 اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمرہ رفیع بہن اور ازواج کہ درجہ اوسط و نون طرفین
 نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ پیلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر ہیں
 فائز ہوگا وہ سید طح آخرت کی لپ صراط پر گزریگا اور چونکہ وہی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط پر ہیں
 نہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے اسی لیے اس کا قلب متعلق اوسے جانے ہوگا جس طرح کہ جھکے
 اور ہمیں محتاج کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زنج ضرور ہوگا گو کجلی ہی کی طرح کل جاویں اللہ تعالیٰ
 وَلَئِنْ مَنَعْنَاهُ لَنَمَكَّنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَلَنَمُكِّنَنَّ لَهُ الْدِّينَ اَللّٰهُ يَعْنِيْ وَهَلُوْلَاكُ صِرَاطُ
 سے اکثر و بڑے بعد کتر ہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پر
 قوت احمد میں ترہ بار یہ دعا واجب معنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ روایت ہے کہ کسی شخص نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود
 پورہ کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ قاسم تقیم
 کھانا آھن اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ دست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے
 کہ اگر استقامت حقیقی میر نہ تو اسے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے غرض کہ جو شخص اپنی کوتاہی
 چاہے تو بدو ن عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمرہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور ہے کہ آدمی
 اپنے صفات اور اخلاق کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک کا علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہر کوتاہی کو نصیب
 سا توان بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنی عیبت بھائی
 جاننا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بہلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود او
 عیبوں کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوسکے عیب پوشیدہ نہیں ہتے اور عیب
 کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیبوں سے جاہل ہیں دوسروں کی عیبوں
 ذرا ذرا معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیبت بھی نہیں جانتے قطع

میں ہمارا اگر فتنہ زیرِ قیام
روزِ درخشاں کی بسیمِ غل

ای همنشانیان داده برگشت
تا خدیخواهی خریدن ای مغرور

تاجہ خواہی خریدن ای معرو
روز در مازنی بیسم دول

بتلا دیا ہے مگر اس وقت میں اسے شخص کا وجود کیا ہے دوسرے یہ کہ کسی اپنے دوست صلیبی
 شہیدین قتل سے کہنے کہ میری احوال اور افعال کو تائیں رہو اور جو یہ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برابر معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اگر بارگاہ دین میں اس طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان رضی
 عنہ اپنے عیب بتا کر کہ جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بُری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے
 مجھ کو معاف کر کیے آپ نے جس پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دو تیر خوں پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹخا آپ نے فرمایا کہ اگر سو اچھے
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو نوٹسے تسلی رکھو انکی ایک جگہ اور حضرت صفیہ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقتیں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا تو سبحان اللہ یا وجود اس جلالت شان اور علو مکان کی آپ
 اپنے نفس کو اس قدر مستم کرتے تھے کہ آپ جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ آپ سے
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمہیں باندھ لیا اور اس زمانہ میں ایسا دوست ملنا تو آواز ہی کہ نہ
 دیکھے پر کا کا ظاہر طرف کر کے عیب بتلاوے یا حسد کو باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہ کوئی کل
 دوست حسد اور خود غرض ہے ہن کہ جو عیب ہو اس کو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار کر عیب چھپانے
 اسی جہت سے داؤد طائی نے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کو میں نہ دیکھ
 اور باب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیبوں پر متنبہ ہوں لیکن اب
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو عیب بتلا دے وہ سب سے بڑھ کر دشمن گناہگار
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بدشکل سانپ اور بچھو کے ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچھو ہے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اس کو صلہ دے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بچھو نہ صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بدکا وبال ریخوت ہو کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہو تو جو کوئی اس کا
 حال دیکھ بتلاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور ان کو دور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ

عیب جوئی کی جہت سے اس کی بصیرت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرتِ ذنوب سے سختی
دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعیف بین ہم اثر سے چاہتی ہیں کہ ہرگز وہ نہ کھلا
اور ہمارے عیبوں پر ہرگز مطلع کرے اور اسکو علاج میں مصروف کرے اور اس بات کی توفیق عطا
کرے کہ جو کوئی ہرگز عیب پہلا دے اور اس کے ممنون اور شکور ہوں تیسرے طور پر یہ کہ ایک عیب شہوتوں کی
زبانی معلوم کرے کہ وہ لوگ عیب ہی کی دریا بہت ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں نسبت
دوستوں کے دشمنان عیب جو سے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی پیدائش میں یہ بات ہو کہ دشمن کے قول کو جھوٹا
اور مبنی بر حسد جانتے ہیں لیکن اپنی بصیرت دشمن کو قول سے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
کہ برائیوں میں ضرور اچھی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں جو تھاپور یہ ہے کہ آدمیوں نے ملکر جو بات
اور عینِ تجربی دیکھے اپنے نفس کو اور سچ بتائے کہ اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کر لے اور جان لے کہ طبعیت میں سب کی مستحکم جہت
ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اسکی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے تجربی معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے دور کر دے اور یہ تا
بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و مؤدب کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت علی سی علیہ السلام
سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھایا
جاہل کی جہالت مجھ پر ہی معلوم ہوئی اس سے بیکار نہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
لیے ہیں جنکو ایسا استاد کامل میسر نہ ہو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے وقف ہوا اور حقیقت
دین کی نصیحت کرے اور اپنے نفس کی تہذیب سے فائدہ ہو کر اللہ کی بندگی کی تہذیب و تعلیم
مشغول ہو ورنہ جبکہ ایسا مرشد میسر نہ آجائے تو گو یا طبعی مل گیا اور سکا پیچھا پھوڑے وہ اس
مرض کو دیکھا اور ہلاک ہو چکا دیکھا

انہوں نے بیان دلائل نقلی اور باب بصیرت اور شواہد شریعت کا اس میں
پر کہ امراضِ قلوب کا علاج شہوات کو چھوڑنے سے ہے اور یہ کہ ماوراءِ ان
امراض کا اتباع شہوات ہے

جاننا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا اگر نظرِ تامل اور احتیاط سے دیکھا جائے تو آدمی کی بصیرت
کے لئے ایک عمدہ نقطہ نظر ہے۔ لہذا یہ معاملہ عمدہ حوالہ نہیں اگر اس سے

برابر کوئی پشیمانی نہیں پس جب نفس میں سوارا وہ شہوات کا لئے یا شیرینی کلام ہیو وہ کی
اوس سے جوش مارنے اوسوقت چاہیے کہ مشیت قلبت طعام غنا کو خوابی سے بڑھنے کر دیا جائی
کا تازیانہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھو
اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرے تب کہیں اوسکی آفتوں سے چھٹی ہے اسوقت نوی
اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑنا پھرے گا اور طاعت کو رستون میں
سرپٹ گھوڑی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہے اور یہی
اونہوئی ہی فرمایا ہے کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور نص
حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہے وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہے اور
بیڑیان اور طوق پڑ جاتا ہے بال کہ اوسکے قبضہ میں ہو جاتی ہے جہد چاہتا ہے لیے پرتا ہے قلب کو
فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپر علماء و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
بے عیش چوڑے نہیں لٹتا اور ابوحی و راق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات کے ارتکاب
سے کی اوسنے ذرئہ دلیس تخم ندامت بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
خوش نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ
ذلت کیو اسٹی تیار ہے اور روایت ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص اور شہوت فی با و شاہ ہو کہو علامہ کر دیا اور صبر و تقوی
نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَمْ يَكُنْ لَكَ بَلَاءٌ مِّنْ لَّدُنِّيْ وَكَتَبْنَا قَاتِلَ اللّٰهِ**
كَالْيَحْيٰىمِ اَجْرًا الْحَسَنِیْنَ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور کان پر
کھڑا ہوا کچھ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پر بیٹھنا چاہا
تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہے جب
اوسنے میری ہٹ سنی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اسوقت ذرا میرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان صاف
پہلے سو تو آپ نے اطلاق نہیں مائی اوس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارا دل کو
میرے لیے حرکت دے میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
درد کو سوقت اوسکا علاج ہوتا ہے میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خوش نفس کے خلاف کرتا ہے تو

کہنے لگا کہ سن میں تجلیات باریہی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گا اب سن لیا پر وہ شخص حلیہ اور مینے نہ پہچانا اور بیزیر قاشی فرمایا کرتے کہ یار وٹھنڈا پانی بجھو دینا نہ وایسا نہ ہو کہ آخرت میں اسے محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ سن کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوسنے پوچھا کہ جب کس وقت ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کو شوق جنت کا ہوں فرمایا کہ جب وہ دنیا میں شہوات سے لگے ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار وین پر تے جب کوئی چیز جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو بکھو منع کرتا ہوں صرف بکھو اپنے نزدیک بڑھ بکھو دیکھتا ہوں ان سب وایتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اس لیے اتفاق ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میرے نفس کے ہوا میرے نفسانی سے اور مخالفت شہوات کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہے اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہو ترک کرنی چاہیے اور کونسی نہیں اوس میں سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاست اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں نجات اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کھانا اور لباس اور نکاح اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسنے بقدر حاجت و ضرورت مفید ہو اگر اس قدر سے کچھ نہ بھی زیادتی کر لیا تو اس قدر کے ساتھ اس و الفت ہوگی جب بڑھ گیا تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پرانیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آئینکی تمنا اوسکو ہوگی جسکو آخرت سے بہرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور معرفت میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہا اور دنیا سے اوس قدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع نہوا اور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی میں پہنچ سکے اوسکے قریب قریب پہنچے گا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے کہ اوسکا قلب ذکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوا میرے ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت و تو کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید بکنار	این دولت سرمد ہمہ کس از بند
----------------------------	-----------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد و انتہا آتا ہے یعنی صرف نہ باندھ ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص بالکلین میں سے ہے

آگ میں تو ضرور جا بیگا مگر حقیقت رو بہ غلبہ ذکر الہی ہوگا اور سیدہ رجبہ نجات پاویگا چوتھا وہ شخص ہے کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اس سے پیش کیجئے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اور سکے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اور یہی توترا نجات حاصل ہوگی الہی ہموذلت و رسوائی سے بچاؤ

نفس و شیطان زد کر یار راہ ما

رحمت باد شفا عت خواہ ما

بعضے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الدنيا اس کل خطیئۃ و ستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو مضبوط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر دم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خوصاً کہتے ہیں کہ میں ایک فاضل کا کام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرا تو کھٹایا اسے ڈالکر چلے یا راہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوپر بڑی جمع تھیں میں نے اس سے کہا السلام علیک اوسنی کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوسنے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوسپر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا اس پر عاکیوں نہیں مانگتا کہ ان بھروسے ہو کر بچا دے اوسنو جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں عاکیوں نہیں کہتے کہ انار کی خواہش سے تمہارے دل کو بچا دے اور بچاؤ تو دنیا ہی تک ہر شہوت کا وہ کہ تو آخرت تک ہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رحم فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ دنیا کے روٹی چوہا ہر کسی کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کلامی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علاج قلب بطریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوات سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جاوے اسلئے کہ مباحات کی لذت سے مخطورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ بکری تو اسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کو اور کوئی کلمہ یا شے نہ بکری اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوے پھر جو کلام بکریے گا وہ حق ہوگا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہوں گی اور جب آئندہ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہے تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علی ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کر دیکھو کہ حلال اور حرام دونوں کی شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت پر کفایت

جو کہنا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سر سے دو دھنیں ملتا ہے
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کچھ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پرکھا نہ ہی اچھا معلوم ہوا لگتا
دو دکانام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح بھیر اول اول کام اور زین اور سوار
سے ہاگتا ہے لیکن برستی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چھوٹے رہنے کی عادت چھڑا کر اگا
بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دیوہا
نہیں ہلتا گو بند ہا نہوا نہیں چیزوں کی تاویب کی طرح نفس کی تاویب بھی ہوتی ہے اور اوسکو ادب
اسطورے سے ہیں کہ لہذا دنیاوی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتی
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں چھاتی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑی پڑیگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگاویگا بیشک دوزخ میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہ ہو یعنی ذکر الہی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا
جدا نہ ہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
آخرت کی بہت ذرا سی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا مشیہ ایک آدھ مہینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر بھر چین ہو جاو
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی ہی نہیں ہے جتنی مدت ایک
مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی والہی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں سے جو شخص شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان خیر و کم
و ایسی مہلک دین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیز و غنیمتوں سے روک دی جاوے اور کہنا جاوے کہ
تکلو سے تلامذہ کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور سچا استاد
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضوا بالحق والذین انما اطماعوا فی
اور یہ اوس کے حق میں نہیں ہے جب اسباب فرج کو چوڑ دے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی کھانا مارا
یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہوا اور جو کہ نفس میں دوسوہا مشغول

راضی ہوئی ہے
نکاح اور طلاق

کہ یہ ابراہیم بن ادہم بن سپاہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور عذر کرنے لگا
بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ فی کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ فی فرمایا کہ اسے مجھے
یوں نہیں پوچھا کہ تو کس شخص کا بندہ ہے بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہے چونکہ میں بندہ خدا تھا اس واسطے
کہدیا کہ بندہ ہوں جب اس نے مجھے مارتا تو میں اس کے لیے دعا و جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا اسے تو
آپ غلام کیا تھا آپ فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس نصیب پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں یہ اچھا سمجھا کہ اس کی بابت
مجھ کو ثواب ملی اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو اب عثمان حیرتی کو کسی شخص نے بنظر امتحان دعوت
کی بہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کچھ بن نہیں سکا آپ وہاں سے ہر آئے
جب بہت دور نکل آئے پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو ہوقت موجود ہو اسی پر قناعت کیجیے جب دروازہ
پہنچے تو جھپٹا پیٹے کہا تھا ویسا کہا پھر آپ لوٹ گئی سپیل گئی بار بلایا اور پھر ٹوٹا دیا مگر آپ دروازہ نہ
ہوئے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا سبحان اللہ کیا خلق ہے آپ فی فرمایا
کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا د چلا آوے اور ہنکا تو ہٹ جاوے
اور یہ ہی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور کسی فی اوپر را کہہ بیٹیک
دی آپ اتر پڑے اور سجدہ سکر ادا کیا اور کپڑے سے را کہہ جھاڑ دی اور کہنے لگا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ
نے را کہہ ڈالو والو کچھ کا نہیں آپ فی فرمایا کہ جو شخص سختی آگ کا تھا او سپر را کہہ بیٹھتا تو اس کو غصہ نہ آتا
نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضاعہ کا رنگ سناؤ لا تھا اس جہت سے کہ آپ کی والدہ
حبشہ بنی نیشاپور میں آپ کی دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حمامی
آپ کو لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جب آپ حمام میں تشریف لگے وہ دروازہ بیٹھ کر کسی
کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گھسا اور کپڑے اتار کر
حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لا اپنے
اوس کا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہر کر آیا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اوس کی
گفتگو آپ کو سنا تہی ڈر کر بہاگ گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خود ک ماری
بہاگ گیا آپ فی فرمایا کہ اوس کو بہاگ کیا ضرورت تھا تصور اس کا ہے جس نے اپنا نطفہ حبشہ کے حواس کے کیا
اور اب عجب اللہ خیاط کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھتے اور کہہ اسے ایک جھوس جی آپ سے
دشمنی رکھتا تھا اپنا کپڑا اس کو اتار کر ہونے دم مزدوری میں دیتا آپ اون کو لیکر نہ واپس کرتے
اور نہ اوس کو خبر کرتے ایک روز جو وہ مزدوری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد بیٹھا تھا اوس کو

اجرت دیکر اپنا کپڑا لگا شکردنے کو مدام دیکھ کر پھر یاجب عبد اللہ نے تو اونسے حال کما
 آپ نے فرمایا کہ تو نے بر کیا یہ عجوبی ایک برس یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت دیکر
 کنوینین ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن سبا طرم فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت حسن بن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا انڈیا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیوب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو پہچانتا
 چھوٹے بڑے سے یکساں وہ پیشانی میں آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص سے
 سہل متیری رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اونسے یہ ہے کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سہل
 اور ظالم پر رحم کر کے اس کو لیے دعا و مغفرت مانگو اور خنف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ از کلمہ کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک دروہ
 گرو میں بیٹھے تھے اونکی لونڈی ایک خچر پر کباب چڑھ کر لیکی آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
 اونکی ایک اڑکے صغیر پر گر کر کہ اسکو صدہ سو وہ لڑکا دیکھا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ کچھ
 خوف نہ کرینے تجھے لکڑہ آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
 تو پتھر مارتے تھے آپ اونسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوٹی پتھر مارو کہ میری ماؤ نہیں ہے
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہ آو اور خنف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کو قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جہین باہر تو
 بھی اب کہہ لے ایسا نہو کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 ایک بار اپنی ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پھر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پھر نہ بولا آپ خود اسکی کیا
 تشریف لائی تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا اونسے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لکڑہ تجھے آزاد کیا اور مالک بن دنیار رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اور یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ بھول گئے تھے اور یحییٰ بن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اونسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا تاکہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
 ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اور سکا نہ ہوا
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جی جو کہ اقصیٰ غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو کام کو اچھا

اور اوسپر راضی نہ تو تو اسکی نہایت بد خلقی ہے ان لوگوں کی ظاہر میں علامتیں حسن خلق کی موجود نہیں جیسا کہ مذکور ہوا پس اگر کوئی شخص اپنے نفس میں یہ علامات پتا تو اسکو متصف بحسن خلق نہ خیال کرے اور دہو کہانہ کہا ویر بلکہ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گیا کہ درج حسن خلق نصیب ہے یہ درج نہایت عظیم الشان ہے مقربین صدیقین ہی اسکو پہنچیں

وسوان بیان لڑکوں کی ریاضت اور تادیب و تحسین اخلاق کا

واضح ہو کہ لڑکوں کی تہذیب ایک امر نہایت ضروری ہے اور لڑکا ما باپ کی پاس مانت ہو اور قلب ایک جو نہیں سادہ و بے نقوش و صورت سے خالی ہر ایک نقش کو قابل ہے اور جڑن کو مکمل کر و اوسط سیلان کے لائق ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم خیر کی پاوے اور اسکا عادی کیا جاوے تو بڑا ہو کر سب ایسا ہی رہیگا اور دونوں جہان کی سعادت و کام اور اس ثواب میں ما باپ اور استاذ و شریک رہیں گے اور اگر برائی کا عادی ہوگا اور جانور و انکی طرح بے غور چھوڑا جاوے گا تو تباہ ہو جاوے گا اور اسکا وبال اوسکی مربی پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا اِنَّ اَكْبَرَ اَلْاِثْمِ اَلَّذِیْنِ اَتَمَّوْا اَلْعَمَلُ وَاَهْلَوْا لَکُمُ التَّوْبَةُ بَاپ نیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچا ہے تو آخرت کی آگ سے بچا یا بطریق اولیٰ ضرورت ہے اور اوسکی حفاظت نہ آخرت سے اس طرح ہے کہ ادب اور تہذیب اور حسن اخلاق سکھاوے اور بد سے بچا و عزت اور بنا و سنگار اور لذت اور آرام طلبی اوسکی نظروں میں حقیر کرے تاکہ بڑا ہو کر انکی طلب نہ کرے اور ہلاک بدی سے بچے بلکہ شروع ہی سے اوسکی حفاظت ضرور ہی با نیطوڑ اوکو کسی عورت نیک بخت متدین حلال خوار کا دود پلاوے کیونکہ حرام کے دود میں برکت نہیں اور جب لڑکپن میں حرام کا دود پیتا ہے تو اوسکے خمیر میں پچ جاتا ہے بڑا ہو کر خبث کی طرف میل کرتا ہے اور جب اوسمیں کچھ تمیز شروع ہوتی ہے زیادہ حفاظت ضرور ہی اور شروع میں حیا کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے اس لیے کہ جب لڑکا بعض افعال حیا کے بعد چھوڑ دیتا ہے تو یہ اسی سبب سے ہوتا ہے کہ عقل کے نور کی جہلک اوسمیں آتی ہے اور بعض چیزوں کو بہ نسبت بعض کے برا جانتا ہے تو افعال بد سے حیا کرنے لگتا ہے اور یہ امر خدا کی عنایت سے ہے اور اعتدال اخلاق اور صفات قلب پر دلالت کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے پر کمال عاقل ہوگا تو ایسے شر مالو لڑکے کو اصل نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ حیا اور تمیز پر تادیب میں اوسکی مدد کرنی چاہیے اول اول جو صفت کہ لڑکے پر غالب ہوتی ہے وہ خوارش کہانی ہے تو اوسکے ادب اسکو سکھانے چاہیں کہ دہی ہی ہاتھ سے کہا ویر اور کہا ویر بسم اللہ کہے اور اپنے سامنے سے کہا ویر اور دوسرے پہلے کہا نا شروع مکرے اور کہانی کی طرف گھورے

۱
ای ایمان والو پکڑو
اپنی جان کو اور اپنے
گمراہوں کو لگے ۱۲

اور نہ کسی کھاتے کی طرف تاکے اور جلدی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھاوے اور پے پے
 لقمہ منہ میں جے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہیے
 کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے کرنی چاہیے
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے
 بیان کیجاوے اور کم خوار کی ثنا کیجاوے اور اوسکی نظر میں یہ بات بھی اچھی جتانی چاہیے کہ کھانا
 دوسرے کو دیدیا کرے اپنے آپ اوسکی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اوسپر قناعت کرے
 اور کپڑے وغیرہ سے سفید کپڑا اوسکو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کدینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور
 مختل شوکا لباس ہے مرد اوسکو بڑا جانتے ہیں اور سیطرح کئی بار اوس سے کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑا پہنے نظر پڑے اوسکی حقارت اوسکے سامنے بیان کرین اور اوسکو ایسے لڑکوں کی
 صحبت سے بچانا چاہیے جنکو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسے سے بھی نہ ملنے دے
 جنکے کندے سے اوسکے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد و عین پیدا ہوتے ہیں جہوٹا حاسد چور جھگڑا لوجھل خود بہودہ گونہو
 مکار بے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن تدبیر سے ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اوسکے دل میں بے
 اور ایسے اشعا جنہیں عشق و عاشق کا ذکر ہو اوسکو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعا کو نظر
 اور ہوشیاری جانتے ہوں اوسے بھی نہ ملنے دین کہ ان اشعار سے فساد کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اوسکو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں میں
 اوسکی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ برخلاف کرے تو اوس سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اوس کام کو چاہا وے اور اوسکے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اوسکو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ نہو
 تو آئندہ حیات ہوگی اور آزار کھلنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اوس حرکت کو کرے تو اوسکو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکہ اسے کھنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہرہ کرے تو لوگوں میں فضیلت ہوگی
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس مقام کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں نہ کی جرات

بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

درستی و نرمی بہم در بہت	چو فاصد کہ جہل و مرہم بہت
-------------------------	---------------------------

اور باپ کو چاہیے کہ اسکے ساتھ کلام سچا مانگے ساتھ کرے کسیدت صرف گھر دیا کرے اور باپ
 اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیے
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا لگہ گدا بچہ نانا نہ دینا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہو آرام طلب نہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا لحاظ ہے اور کوئی
 کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک بڑا سمجھیکا اوسکو چھپا کر کرے گا
 پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ حسین چلیں پہنے کی عادت ہوتا کہ سستی کا غلبہ نہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ نہ
 ہاتھ پاؤں نہ کھولے اور دوسرے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے سمجھ لیوں پر غور کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اثر دے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع اور
 اگر اہم سے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور اگر کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ تو سکو
 یوں سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا خست اور ذلت کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کئی کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ اگر کوئی سونے چاندی کی محبت اور طمع سرور کرنا چاہے
 اور سانپ بچہ سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا خطرہ نسبت شرک
 اٹکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑے حق میں ہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرے رکھو اور ٹوڑی کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو
 گو سہر کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو بتانی چاہیے اور کئی
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کیونکہ آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور متم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دو نوٹے روکنا چاہیے تاکہ لوگوں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ دے تو صرف
 اوسکا جواب دیوے زیادہ کہہ نہجے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کو تو اوسکو جواب
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور فحش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس
 ملتو دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں اگر کوئی

اصل یہی ہے کہ بر لوگوں کی صحبت سے روکنا چاہیے اور جب استاد مارے تو زیادہ شور و شکر سے نہ کیسکو سفارش دے ہونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور بہادری کا کام ہے اور زیادہ روز پائنا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آٹھ بجے بعد اسکے اجازت کسی اچھی کھیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ہو مگر کھیل ہی اتنا کھیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اس قدر کھیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کی جاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی جاتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم مؤدب اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ٹھوگ اور ان کی طرف نظر تعظیم سے دیکھو اور ان کے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز کو پہنچے تو طہارت اور نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کر فی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور چیرہ و دیر اور سنہرے کپڑے پہنے سے قطعاً روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خوش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی ہیں اور نشو و نما چاہیے جب اس طرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کہانے بنکر دواؤں کے ہیں ان سے یہ غرض ہے کہ انسانیں طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور چونکہ دنیا ایک ناپایا چیز ہے ایسے اسکی کچھ اصل نہیں موت پر اسکی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گزر گاہ ہی آخرت رہتی کی جگہ ہے اور موت ہر گزری نہری تاک رہی ہے وانا دھو شیار وہی ہے جو دنیا سے زاد آخرت لا اور چلے اور خدا تعالیٰ کے پاس برابر تہ پاوی اور رحمت جنت سے ذرا اٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں تبلیغ کے وقت دل پر تپ کر لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کھیل کود اور خوش اوزنی حیاتی اور کہانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر نہ ہوگا جیسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں بہت ضروری ہے کہ اس وقت اسکا جوہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سیکھ سکتا ہے اور اسکا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ ذمنا ابواہ یحییٰ و ذمنا ابواہ یتیمنا ابواہ یتیمنا ابواہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب مرد تیرہ برس کا تھارات کہ حالت

اس کا دل بیکار ہو
فطرت پر لوگوں سے بچا
ہو اسکو سودی
یا فطرتی یا سودی
ہو اسکو سودی
ہو اسکو سودی

اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک فورانون نے فرمایا کہ تُو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جسے تجھ کو پیدا کیا ہے مین نے کہا کہ سطح ذکر کروں کہا کہ جب تو لیٹا کرے تین بار یہ الفاظ پڑھ کہ لیا کر زبان مت ہلانا اللہ تعالیٰ اعظم کی اللہ تنکھدی میں نے چند شب ایسا ہی کیا اور اُو اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور اُو نے کھدیا اور انہوں نے فرمایا کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے ولین اسکا فرامعلوم ہوا جب نیو برس فراسکا ورو کیا تو اونہوں نے فرمایا کہ جو کچھ مینے تجھ کو سکھایا ہے اوسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کہ جانا بہا تک کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جن مین کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراولت کی اور مین مین حلاوت زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اسے سبیل شخص کہ اللہ کے ساتھ ہوا وروہ اوسکا ناظر اور شاہد رہے ہلا وہ شخص اوسکی نافرمانی کر سکتا ہے خبردار خدا کی نافرمانی مت کرنا پس مین الگ ہو کر مہی ذکر کہتا جب تجھ کو کتب مین بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ مین اس امر مین فتور نہواسی لیے مین کہتا کہ استاوی یہ بشرط کر لو کہ ایک گنٹھ پڑھ کر چلا آؤ گا پھر کتب جاکر چیلیات برس کی عمر مین کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی بارہ برس کی عمر تک کہتا تا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے ولین آیا مینے گھر والوں سے کہا کہ مجھ کو بصرہ مین بھیج دو کہ وہاں جا کر پوچھو بصرہ مین اگر وہاں کو علم سے دریافت کیا کسی نے جواب شافی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ اوجیب ہتھو تھے اونسے جا کر پوچھا تو اونہوں نے جواب شافی دیا مین انکی خدمت مین ایک مدت تک رہا اونکو کلام سے نفع لیتا اور اونکو طریق سیکھتا پھر مین شتر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک دم کر جو خرمیتا اور اونکو پسو کر روکھی روٹی بے نمک سحر کی وقت مقدار ایک چٹانک کو کہتا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہو جاتا پھر مین یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پر سات دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ بھیت دن کے اتصال پر نوبت پہنچی اور مین برس اسی طرح گذر گئے پھر مین چند سال ملکون کا سفر کیا اور شتر مین لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

الحمد للہ
میر سادات
امیر شمس الدین
طوت دیکن
امیر شمس الدین
۱۱

گیارہواں بیان مرید ہوئی شیطون اور مقدمات مجاہدہ کا اور راہ ریاضت کی چلنے مین بتدیر رج مرید کی ترقی کا جانتا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ یقینی کر لیتا ہے وہ آخرت کی زاد کاشتت ہوتا ہے اوسکے راستہ رحلتا ہے فیلی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپایدار سمجھتا ہے جیسا

کسی کے پاس پوت ہوا اور اس کو کوئی جو ہر قسم کی نظر پڑے تو پوت کی رغبت اس کے دل سے جاتی رہیگی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اس کو بدل لون اور جس کو کہ رغبت آخرت نہیں اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اس کو ایمان نہیں اور ہماری غرض اس کا یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص و لمین و سوسہ سا گذر گیا اس طرح کی ایسی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جوہر پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اس کی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی الفت میں پڑ جائیگا تو اس کو نہیں چور گیگا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کر گیگا اس سے معلوم ہوا کہ جوہر الہی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایسا نکاح ہوتا ہے اور سبب ایمان کے نہونیکا یہ ہے کہ کوئی ہادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور دنیا کی حشرات اور اس کا فانی ہونا اور آخرت کا اصرار ہونا اور اس کی بقا سمجھاویں مفقودین خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اس کو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ سے علیحدہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے نہ رہے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ مفقود اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ لہت خالی رہیگی اور پوچھنا و شوار ہوگا پھر اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شرمع میں چند شرطیں ہیں کہ اول کا پہلے بجالانا چاہیے اور ایک گرفت کی چیز ہے جس کو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہے جس میں پناہ لینا چاہیے تاکہ دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ ابتدا سلوک میں اولی مدامت کی چاہیے پس جو شرطیں کہ اول کا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب اور روک ہے اس کو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محور و مرکز منہا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے پر دے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَنْتَ أَكْثَرُ النَّاسِ كَافًّا** اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چارہین مال اور جاہ اور تقلید اور نافرمانی مال کا حجاب سطح دور ہوتا ہے کہ اس کو بانٹ دے اور بقدر ضرورت کو سوا بٹ

اور نہانی غفلت
اگر وہ ارادہ اور سلوک
دور پر اور سبب
دیا سوار و کوشش بہت

ملک سے کمال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس رہیگا ول کی توجہ اسکی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ رہو جان جا حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور کالہ لکالہ اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ لے جو چیز اسکی معبود ہوا و سکونا بود کرے اور سب سے بڑھ کر معبود آدمی کا ہوا، نفسانی ہے اسکو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد و تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اسکی حقیقت کمال جاویگی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اس اعتقاد و تقلید سی اور با کی گنجائش نہوگی تو اسی میں پہنسا رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں بشرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کرنیکی تدبیر پھر اسکی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے و گناہوں سے گناہوں شرم کرے جو چیز کسیکی چین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو انکی حق ادا کرے پھر کوئی توبہ تو نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسلرہین کج مکاشفہ سے معلوم ہو جائے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے عربی سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا یہ سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اس طرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کرے گا تو ایسا ہو جائیگا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بنجادی اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت رہی اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راہ مستقیم بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہوتی ہے اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کی طرف کہینچ لے گا کہ بدون راہ براہ خط میں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود کو پیر مہوتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر بھاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی بھی نکلے تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شروط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شئی قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور سپر سک ایسا چاہیے جیسا اندر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی بکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب اہل اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اونچ مین او سکی متابعت کرتا ہو اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیو ہے کہ اگر مرشد غلطی بھی کر چکا تو اسکی غلطی میں مجبور نفع زیادہ ہو بہ نسبت اسکی کہ میں اکیلا چلوں اور اتنا قراہ صواب ہی چلوں تو جب ایسا مرشد مجھ سے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنی مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں شہاد ہو سکے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور قلعہ چار خیرین میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اور سکر قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے بہو کہہ سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں اسکا نور ہزار اور نیز چربی دل کی بہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اسکی نرمی ہے جو کلیہ کا شفاء ہے جس طرح سختی دل کا علاج جواب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اسلئے کہ اسکی گذر گاہ رگین میں جنمیں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریں کو فرمایا کہ اپنے شکم کو بھوکھا کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت ہیل بتسری فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے یہ رتبہ پاتے ہیں پیٹ کو بھوکھا کرنا سکوت اور حرکت غرض کہ بہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اسکا مد ہے اور باب کسر شہوتین میں اسکا بیان مفصل آویگا اور یہ اسلئے یہ فائدہ ہے کہ چلا اور صفی قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بہو کہہ سے نور حاصل ہوتا ہے تو یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلائیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اونچین حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی حقارت اور اسکی حقین نظر آتی ہیں تو اس صورت پر آدمی کا دل اسکی طرف مڑتا ہے اور عین تنہا ہو جاتا ہے کہ طرف تھا ہو بیداری بھی نتیجہ بہو کہہ کی ہے پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا عین دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر فقیر ضرورت سے تو سبب کشف اسرار غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا کو کئی فائدہ ہے اور غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر اسیم خواہ فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی رائے اس بات پر متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حرکت آسان ہو جاتی ہے مگر عزت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کمانا پانی وغیرہ بیونچاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مقرر

ہو جاتا ہے اور دلو کو کلام کی طرف بڑی غلبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تھک کر او میں آرام ملتا ہے اور یہ
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے
 کہ آنکھ اور کان جو قلب کو درواری میں کر رہیں اور شغل دور ہو جاوے کیونکہ دل بمنزلہ ایک صحن
 کے جیسے حواس کی نہروں سے گندہ پانی انہیں خاشاک کرتا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہے کہ یہ
 حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کیڑے بہین سے نکل جاوے تاکہ اس کو کو دق کو قوت حاصل
 پانی تک پہنچاویں اور پھر صاف و شستہ پانی علی آویں پس یہ خیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو
 نہروں میں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کرو گے اور اس سے زیادہ اور چلا آوے گا اسلئے ضرور ہو کہ
 حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہیر میں مٹانے
 نہیں ہو سکتی اور اگر اندہیر اسکان نہ ملے تو اپنا منہ چادریا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت
 میں آواز غیب سے لگو گا اور جلال بوسبت ہو جیو گے گا دیکھو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا المرسل اور یا ایہا المرسل اس سے
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہن دور ہوتے ہیں اور
 موانع بر طرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اس کا
 چلنا بدون ملے کرنے گمائیوں کو نہ ہو گا اور اس راہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جن کو تقاضا
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اور نکالنے کرنا بہر بہر
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
 اور یہ صفات انہیں جلائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں
 مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر
 میں ان کے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی ان کے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ بہت
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ مخفی
 ہوا اور شہوات کی خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا ان کو ضعیف کر پاوے اور ولین کوئی علاقہ قابل
 شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کو دلگے چھپے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور تمکام

جل جلالہ
 روایت علامہ
 ۲
 ای ہرگز نہ ہو
 ۱۱۳
 ۱۲
 ای کاغذ میں پڑا

اور اوکا ہے اور سکاورد کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے فارغ ہو جاوے خدا کا
 کا ذکر کر دے اور جب تک او سکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مبارک شغل
 نہ تباوے چنانچہ حضرت شبلیؒ نے اپنے مرید صغریٰؒ سے فرمایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس
 آتے ہو اگر اوس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوا خدا کے کوئی اور چیز گزری
 تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور اس طرح کا تجربہ بے صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل
 نہیں ہو تا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرے باتی نہیں
 جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد او سکا و اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور
 آدمی ایسا مقرر کر دے کہ او سکو تو ٹوڑی اسی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال
 ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلالی کماوے اور پیر او سکو
 کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان
 سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے یہاں تک اسکی
 موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے
 حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہی پھر
 صورت لفظ کی متفکوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی
 حروف و لپہ سے مٹ جاوین صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں
 اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ
 دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی کسی ہو اوس سے نکلتا ہے
 اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا
 اب اسوقت یہ چاہیے کہ ماسواں اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پرایا
 حال بچہ یا نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا داکھی سے خالی ہو گا
 اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند چاہے
 ماسواں کو دفع کرے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اسی کلمہ کے باہر ماسواں
 پیدا ہونگے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور اللہ کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور مجہود ہے
 اور ان ماسواں سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے ماسواں آتے
 لگیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب ان ماسواں کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرے گا

مستعد رہنے کا تو انہیں کچھ ضرر نہ ہو چکے گا پھر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے مگر شیطان ولین و الکر او نہیں بھنپایا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اوسکی پروا نہ کرو اور اگر اتنی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے بناو مانگو وہ ہی اوسکو دور کرے جیسا خود فرمایا **وَإِذَا يَدْعُوكَ إِلَى الشَّيْطَانِ تَخْرُجْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** اور فرمایا **إِنَّ الْكَافِرِينَ أَكْثَرُ عَلَى الْإِسْهَابِ وَكَأَنَّ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُوَ مُبْصِرُونَ** ایک وہ ہیں کہ اونہیں تردد اور شک ہو تو اونکی تدبیر یہ ہے کہ مرشد سے کہے بلکہ جوچہ دل پر گزرے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علاقہ کی طرف یا صدق ارادت سکھو اوس سے کہہ دینا چاہیے سوا اوسکے اور رونے اوسکا ذکر نہ کرے پھر مرشد کو چاہیے کہ اوسکو حال کو اور اوسکی ذکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اوسکو ایسا حال کہ بجاں خود چوڑنے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر تنبہ ہو جاوے گا تو اوسکو فکری میں لگا دے اور اوسپر رادست کی اجازت دیں یا تنگ کہ اوکو ولین و الکر اتنی جلوہ گر ہو اور حقیقت درجن کی توں معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا جائے کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اوسکے سامنے اعتقاد یقینی شبہ مذکور کا جسد راوسکے دل کو محل ہو بیان کرے اور پند و نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل اعتقاد کی سناوے جو اوسکے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ مقتضای حال بہت نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق ہلکا اور پرخطر ہے بعض مریدوں کو اٹا و غفل ریاضت میں ایسے خیال فاسد جم گئے ہیں کہ اونکے کشف پر اوکو قدرت نہ ہو تو اپنی چال چوڑ کر یاہ بطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص چال صرف فکری کا ہو رہے اور اون علاقہ کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں دفع کر دے وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر بچ گیا تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چل گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے **تَحْكُمُ بَيْنَ الْبَيْنِ الْعَجْزُ** یعنی اصل ایمان اور ظاہر اعتقاد بطور تقلید مان کر اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سی خطرے ہیں اسی لحاظ کو بعض نوکر نزدیک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر کوئی نو

اگر کسی شخص کو شیطان کی باتیں سنیں تو اسکی جتنی باتیں سنیں ان سے بچنے کی تدبیر کرے

اگر کسی شخص کو شیطان کی باتیں سنیں تو اسکی جتنی باتیں سنیں ان سے بچنے کی تدبیر کرے

ہو بسیار سنوا و اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے
 بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کرے و طوائف متواتر و مشہور بتلاوی یا فکر و الونکو خدمت میں
 مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد سے عاجز
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جانوروں کی خبر لے تاکہ قیامت
 اونکے ساتھ اونکے اور اونکی برکت میں شریک ہو گواونکا درجن پادری پر درود اگر ادا اور بہت
 راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کرامات کے ظاہر
 ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور غفلت اختیار
 پر مانع کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوس جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں
 چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال
 اوس سیلے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے ساغور کے ساتھ آجاوین تب بھی سیل
 نہ بچے اور اس مال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے دھام میرا دل خدا
 ساتھ ہے اونہوں نے فرمایا کہ خلق کو مت دیکھ و نہی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اونہوں نے فرمایا اوں کا کلام مت سن کہ سختی دل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اونہوں نے فرمایا کہ اون سے لین دین مت کر اس صورت
 ہوتی ہے پس کہہ کہ اوں میں تو رہتا ہوں لین دین کیسے جوڑ دوں اونہوں نے فرمایا کہ اون
 مت رہو اون میں نہا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اون کے درمیان رہنی کا مرض ہو گیا
 اونہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلوں کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام
 بھی سنو جو بونے معاملہ بھی کرو اور پر چاہتے ہو کہ دھام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو
 یہ کہہ نہیں ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ منتہاے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا بے مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنے دل کو اللہ کے ساتھ پاوے
 تو جلال حضرت ربوبیت منکشف ہو گا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیف اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب عید کا حال اس طرح ہو جائے

اور انہیں سے کہیںکشف ہونے لگے تو اسوقت ہزاراہ زن یہ امر ہوتا ہے کہ ان موٹر بطور نپہوضیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس سے نفس کو کمال درجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اون معانی کو جس الفاظ سے مرتب و مزین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث سے مدلل اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو انکے سنے کی طرف رغبت ہو اور شیطان و دلیمن یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں انکے دل زندہ ہو جاویں ہمو اس سے نہ کہچہ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور اوسکے بند و بندین فریاد ہیں کہ اونکو اوسکی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطانی و سوسہ اوس وقت کہلتا ہے کہ کوئی اپنے ہسرون میں ایسا ہو کہ اوسکا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا میلان بھی اوسکی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سے ہوئی ہوگی تو ایسے شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ سے جوش کر لگی اور اگر واقع میں ہی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خاک شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سیر ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی ذمہ آ پڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور کی طرح کی حسد نہیں اٹھتی اسی طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ اونکے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ غفلین کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خمسی کا نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اسلئے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطان کی بڑے جاوینین سے ہے جس سے اون لوگوں کی راہ مارتا ہے خیر اول اول کچھ راہ معرفت کہلتی ہے اور لوگ اسوجہ سے اس حال میں نہیں جاتے ہن کہ زندگانی دنیاوی انسان پر طبعاً غالب ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ** فرمایا کہ پہلے شیطان شرمیشہ سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اسکا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا **لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ** کہ اولیٰ حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام ہی حال مرید کو ریاضت سکھانے کا اور تہذیب اور سکنت تربیت کا خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انجا کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرم گاہ اور زبان کی ہو اور اوسکو بعد شہوت جو شہوت کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرم گاہ کے ساتھ مانوس ہو جائے تو دنیا کی

کونین شرم
کونین شرم
کونین شرم

محبت ہوتی ہے اور مال اور جاہ میں مبتلا ہوتا ہے مال و جاہ میں بڑھ کر کبر و عجب و ریا میں ایسا پہنستا ہے کہ سرے سے دنیا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اور دین میں بھی ایسی بات کو لیتا ہے جس میں یا ست اور غرور پایا جاوے اس لیے ضرور ہوا کہ بعد ان دونوں بابوں کے آٹھ باب اس تفصیل سے لکھیں باب اول شہوت شکم و فرج کی کمی میں باب دوم حرص کلام کے دور کرنے میں باب سوم غضب اور قہر و حسد کے دور کرنے میں باب چہارم دنیا کی مذمت اور اس کے مکر و ن کی تفصیل میں باب پنجم مال محبت توڑنے اور بخل کی برائی میں باب ششم ریا اور محبت جاہ کی برائی میں باب ہفتم کبر و عجب کی برائی میں باب ہشتم دیو کا کہانے کے مواقع میں ان حملات اور ان کے معالجات کے تمام ہونے کے بعد جو ہر ایک خاص اس جلد میں بیان کرنی ہے انشاء اللہ پوری ہو جاوے گی کیونکہ باب اول میں تو نے صفات قلبی کی شرح کی ہے جو معدن حملات اور مخیات و دوفون کا ہے اور دوسرے باب میں تہذیب اخلاق اور امراض قلبی کے معالجات کا طور بطور کلی اسجا لاء ذکر کیا ہے اب ان بابوں میں ان کی تفصیل بیان ہوگی ذکر ریاضت نفس تہذیب اخلاق خدا تعالیٰ کی مدد و حسن توفیق سے تمام ہوا اس کے بعد دوشہوتوں کے دور کرنے کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ

باب سوم شہوت شکم اور شکر گاہ کے ذکر میں بیان

رباعی دل کتنا تھا کبر با کو لکھے	زان بعد ثنائی مصطفیٰ کو لکھے
پر حوصلہ اپنا دیکھ نہ عاجز ہو کما	احسن ہے یہی کہ دعا کو لکھے

جاننا چاہیے کہ بڑا حملک اولاد آدم کا شہوت شکم ہی جس کے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام دار القریٰ میں اسرارنا پائیدار میں نکال گئے کیونکہ ان کو درخت خاص سے منع کیا گیا تھا مگر ان کی شہوت غالب ہوئی کہ باٹھیں اور سب ان کی برائیاں ان پر کھل گئیں اور حقیقت شکم شہوت اور معدن آفات ہو اس لیے کہ شہوت شکم کو شہوت جماع لازم ہے پیٹ بھرے پر یہ سوچتا ہے کہ بہت سی منکوحہ ہوں اور خوب صحبت کیجی اسکے بعد مال و جاہ کو دل چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے مطالب بخونی ٹکلتا ہے اور مال کی کثرت سے طر حطری رعیتیں اور حسد میں پیدا ہوتی ہیں اور انہیں مال و جاہ کی بدولت ریا اور تفاخر اور غرور پیدا ہوتا ہے جن سے قہر و کینہ و دشمنی اٹھتی ہے اور پیر یہ فوجت ہے کہ آدمی سرکشی اور ناسازی

اول میں اور دوسرے میں اور تیسرے میں اور چوتھے میں اور پانچویں میں اور ششم میں اور ہفتم میں اور ہشتم میں اور نواں میں اور دسویں میں اور اسی کی طو

باب العلم میں
گزارش ہے کہ
ابن عباس رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اوس قاری سے جو پیٹ بھر بیٹھا ہوا ہو بعض رکعتیں اور ایک حد میں ہے کہ شیطان آدمی میں غن کی طرح پرتا ہے تو اوس کے راستہ کو ہو کہ اور پیاس سے تنگ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کھانے سے برض ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ **لَوْ مَنَّ يَا كَلُّ فِي مَعَاكِ كَدِّ الْكَافِرِ يَا كَلُّ فِي سَكْبَةِ الْمُعَاذِ** یعنی مومن کی نسبت کافران کی نسبت گناہاں سے یا اوسکی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازاً ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اوسکو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں حقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے **كُلُّكُمْ رَجُلٌ وَفِي رَأْسِهِ كَنْزٌ** یعنی انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکنا وین آپ فرمایا بالجوہر والظلماء یعنی سب کو اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جہیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈوکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈوکار کم کرو کیونکہ قیامت کے روز وہی زیادہ ہو گا جو جسے دنیا میں زیادہ پیٹ بھر ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اور بعض اوقات اوسکی ہوسہ دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ پیر کر لیتیں کہ میں آپ کی قربان جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کہ جس سے قوت رہی اور ہو کہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرماتے کہ اے عایشہ میرے بہائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شدید لڑا تھا اور اپنے صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اوسکی بڑی تکریم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا جو کچھ چاہا آتی ہے کہ ایسا نہو زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوسنے کتر رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور کچھ اپنے بہائیوں اور دوستوں سے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرنا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک رومی کا گٹر آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

باب العلم میں
گزارش ہے کہ
ابن عباس رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اوس قاری سے جو پیٹ بھر بیٹھا ہوا ہو بعض رکعتیں اور ایک حد میں ہے کہ شیطان آدمی میں غن کی طرح پرتا ہے تو اوس کے راستہ کو ہو کہ اور پیاس سے تنگ کرو اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کھانے سے برض ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ **لَوْ مَنَّ يَا كَلُّ فِي مَعَاكِ كَدِّ الْكَافِرِ يَا كَلُّ فِي سَكْبَةِ الْمُعَاذِ** یعنی مومن کی نسبت کافران کی نسبت گناہاں سے یا اوسکی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازاً ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اوسکو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں حقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے **كُلُّكُمْ رَجُلٌ وَفِي رَأْسِهِ كَنْزٌ** یعنی انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکنا وین آپ فرمایا بالجوہر والظلماء یعنی سب کو اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جہیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈوکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈوکار کم کرو کیونکہ قیامت کے روز وہی زیادہ ہو گا جو جسے دنیا میں زیادہ پیٹ بھر ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اور بعض اوقات اوسکی ہوسہ دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ پیر کر لیتیں کہ میں آپ کی قربان جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کہ جس سے قوت رہی اور ہو کہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرماتے کہ اے عایشہ میرے بہائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شدید لڑا تھا اور اپنے صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اوسکی بڑی تکریم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا جو کچھ چاہا آتی ہے کہ ایسا نہو زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوسنے کتر رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور کچھ اپنے بہائیوں اور دوستوں سے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرنا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک رومی کا گٹر آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

ایک روٹی پکائی تھی میرا دل چاہتا تو یہ ٹکڑا آپ کو بلا پس لے آئی آپ نے تناول فرما کر ارشاد کیا کہ یہ اول غذا ہے جہتیرے باپ کے منہ میں تین فی پیچ ہو چکی ہے اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت العمر اپنے گہروالوں کو تین دن تو کم گیہوں کی روٹی پیٹ بہر نہیں دی اور آپؐ نے فرمایا ہے اِنَّ اَهْلَ الْجُوعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اَهْلُ الشَّجَرِ فِي الْآخِرَةِ وَاَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَعَصُّوْنَ الْمَلَايِكَةُ وَكَانَ عَبْدًا كَلِمَتُهُمْ لَكَ اَلَا تَرَىٰ جَهَنَّمَ فِي النَّارِ اور آثار نبوی فضیلت ہو کہ میں بہت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بہرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ زندگی میں موجب گرائی اور موت کو عذابا عث بدبو ہوتا ہے اور شقیق بلخی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جسکے دکان خلوت اور آواز رہو کہہ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دنیا جب ہیر ہو جائے تو فکر سو رہتا ہے اور اعضا عبادت سے بڑھ رہتی ہیں اور حکمت بیکار ہو جاتی ہے سعدی فرماتے ہیں کہ پیڑی از طعاسم تا مینی

اور حضرت فضیل بن عیاض اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہے کہا ہو کہ سے
ڈر لگتا ہے اوس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اوس کے باعث خدا کو سامنے ہلکا پہلکا
رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب تبع کو رہتے تھے اور کہیں
فرماتے کہ ابھی تو نے مجھ کو ہوکار کہا نہ نگار کہا اندھیری راتوں میں بی چراغ رکھا کیسے کیسے
وسیلوں سے مجھ کو اس درجہ پر پہنچایا اور فتح موصی کو جب مرض اور بہو کی زیادہ ہوتی تو کہتے
کہ الہی تو نے مجھ کو مرض اور بہو کہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں نے ایسا کیا کہ تیرا ہی تو کو کسی
بات سے تیری نعمت کا شکر کریں اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کہا کہ
خوش حال وہ شخص جس کے پاس تھوڑا غلہ اوس کو سد رقی کے لیے ہو اور لوگوں کا محتاج نہ ہو اور وہ
فرمایا کہ اسے مالک خوش حال وہ ہے جو صبح اور شام کو ہو ہوکار ہی اور پھر خدا سے راضی ہو اور حضرت
فضیل بن عیاض فرماتے کہ الہی تو نے مجھ کو اور میری عیال کو ہو ہوکار کہا اور اندھیری راتوں
میں بے چراغ رکھا یہ باتیں تو اپنے دوستوں نے کیا کہ تیرا ہے مجھ کو بڑا رتبہ کیسے ملیگا اور مجھ سے
معاذرحہ اللہ فرماتے ہیں کہ راغبین کی ہو کہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور تابعین کو امتحان کے
لیے اور مجتہدین کی بزرگی کے لیے اور صابریں کی سیاست کے لیے اور زاہدین کی حکمت کے لیے اور
میں مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بھرے تو ہو کہ کو یاد کر اور ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

طے شدہ روزی خدائے
 اوستہ میں مذکورہ
 حکم کے بموجب
 آخرت میں بھی
 بیک واسطہ میں
 حکم دنیا میں جو
 کیا جاوے گا اس کے
 واسطہ میں

سنانزدیک دهین
 جود معنی دسلیمن
 اور لری هشتین
 اور نه جود نوزده
 خورشید که در هشتین
 اوسکو جنتین
 ایک درج هشتاد
 طبری در کعبه و انجم
 در حدیث روایت
 این عباس بسند
 ضعیف ۱۱

کہ رات کے کھانے میں جو ایک قلمہ کم کھانا محکمہ بنسبت تمام شب کی بیداری کی اچھا معلوم ہوتا ہے
 اور یہ بھی اور نہیں کا قول ہے کہ ہو کہ اللہ کے خزانہ سے او کی غنائت ہوتی ہے جسکو وہ دو
 رکھتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کہیں فرماتے کہ اتنے اور ایک درم کو غلہ بیچ کر
 گزار دیتے اور ہو کہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اس کے باب میں بالغہ کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
 روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
 جہت سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو تو
 جہان کی نافع ہو کہ سے بڑے بڑے نہیں ملی اور فرمایا کہ طالب اللہ آخرت کے حق میں کوئی چیز کھائے
 زیادہ مضر نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہ میں میں اور مصیبت اور جبل سیر میں اور فرمایا
 کہ کوئی عبادت اس سے بڑے نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال نہ کیوں کر کرے اور جس حدیث میں
 مذکور ہے کہ پیٹ کی تہائی غذا کے لیے ہے اور میں آپ فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھائے گا
 وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑے بڑے کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسکو
 فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اس کے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
 ایک رات ہو کار ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کار ہو اور جب یہ حال اسکو حاصل ہو
 کہ غذا کھانا کیو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ
 اسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور
 سکوت اور خلوت سے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ آسمان زمین میں ہر نیکی کی جڑ ہو کہ ہے اور ہر نیکی
 کی اصل پیٹ پر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہو کار کہا اس سے وسوسہ دور ہو جائے
 اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہے مگر جسکو
 خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہو کہ اس میں نجات او کیو ملی گی جو ہو کہ اور صبر
 اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ کر پئے تو محکمہ
 نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہوئی
 کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اس نے
 جواب دیا کہ ہو کہ اور پیاس کی بڑی ٹی ال اور گناہی اور ترک غوث سے اسکو فو لیل کر اور ترک
 والو کا خاک پانا کر اسکو جوٹا کر اور پیسے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اسکو روک
 اور او کی طرف مدام بظن ہو کر اسکی آفتو منسوخ اور اسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہا اور عبد اللہ

لو کھائے کھائے

ابن زبیر فرماتے کہ بخدا محبت انہی نہیں ملتی مگر یہ کہہ سکتے ہیں اور اولیاء پانی پر نہیں چلتے اور زمین
 اونسکے لیے طو نہیں ہوتی مگر یہ کہہ سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ انہی کی کفالت نہیں فرماتا مگر یہ کہہ سکتے ہیں اور
 ابوطالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ شل ستار کے ہو کہ خالی لکڑی میں تار کے رہیں
 مگر اسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف وار ہوتا ہو اوسمیں کچھ بہر نہیں ہوتا
 اسی طرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہو اور
 بیداری اور رقت خواب پر بھی مداومت کرتا ہے اور بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تین سو
 خدا تعالیٰ دوست کتنا ہو کم خواب کم حو اکم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 دو مہینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچھ نہ کیا یا کیا کچھ نہ روٹی کا کچھ
 دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور دیکھا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کرتے
 رہنے سے بیٹے رویا کیے اتنے میں ایک مرد سیرانکے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اے ولی اللہ
 خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
 تو خدا سے میرے لیے دعا کرو سننے لگا کہ اہی جب سی مینے تجھے پہچانا ہے اگر روٹی کا دھیان
 مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجہ بلکہ جو کچھ بھی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کما لیا اور وہ
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کما
 نہیں کما یا تھا

دوسرا بیان ہو کہہ کہ فائدہ اور پیٹ بہر فی کی آفتین

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
 ہو کہہ سی تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
 ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی چیریں کھائیں یا اسی
 ہی اور حرکات کریں انکو زیادہ ثواب ملا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
 دو اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اوسمیں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکو آرام
 ہوا ہے اور اسی خیال سے اور برسی کر وی چیریں کھائے گئے حالانکہ یہ امر غلط ہے و کا نفع
 تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوسمیں ایک خاصیت ہو سکا و طبا جانتے ہیں اسی طرح ہو کہہ
 جو فوائد ہیں انکو علما جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہونیکا یقین کر کے اپنے اوپر بہر
 اختیار کرے اور جانے کہ شرعیہ اچھی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہوگا و نفع کا سبب

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سے پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہو اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو کی تو سینہ اور خار و درخت غذا کے لیے ملنے لگے اور پیاس کی قوت پر اور نیم بجا و بگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذاب آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اس سے خوف الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و علت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذاب آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اس کے دل پر اس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اول مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہہ ہے کہ اوٹھیں سو اب یاد کرنے عذاب آخرت کو اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء حبیب ارجح کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیونکہ تھے ہیں آپ کی قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال کر شہوت

آنکہ در راحت و تنعم نیست

جب کسی نہ پہنچے ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا چھوٹا فائدہ جو فائدوں میں زیادہ ہے توڑنا شہوات معاصی کا اور غالب آنا نفس امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی میں خنکا مادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمام اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کے قابو میں پڑ جاوے تو جیسے کشت گہڑا بے آب و دانہ رکھنے سے قابو آجاتا ہے اس طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اونے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیونکہ نہیں کرتے کہ اب تو وہ کمزور ہے آپ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اکرٹنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہ کہ کسی کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی برتی اسے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا درپے ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو ماگناہ کھایا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ تھے کہ اول سیر ہو کر دیکھا کہ وہاں سے
 بہر کر کمانیکے تو ضرور اونکے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک قائد لقمہ
 کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی کمان جاننے چاہیے اور اس کے واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہ خدا تعالیٰ
 کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات یہ ہے کہ ہو کہ کے سبب شہوت شہوانہ
 اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت
 زبان کی آفتلے مثل غیبت اور خوش اور جوٹ اور چلی وغیرہ کے سبب محفوظ رہتا ہو اور پیٹ بہر
 پر دل لگی سو جتنی ہے اور سو قوت کو بولنے کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہو تا ہو غرض کہ زبان ہی کی بدولت
 آدمی دوزخ میں جاوینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہ سے اس کے شر ہی
 محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو پر اور شہوت زور کرتی ہے اپنے اپنی میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
 کی جہت سے اس کو روکا تو لقمہ قابو میں نہ رہیگی اور وہ ہی زنا میں داخل ہے اور اگر مال میں
 لقمہ ہی بند کرے گا تو فکر تو اختیاری نہیں بل میں خطا جنیت اور وساوس اسباب شہوت
 کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے انکار نماز کی حالت میں
 پیش آوینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہر
 بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہوتی ہے جو پیٹ بہرنے سے
 حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر تہر کرے اور برس و فرطت
 روکی روٹی کماوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
 عتو کا فکر دوزخ فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھانگا
 وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر پیو
 کمانا کہانیکے وقت فرماتے کہ بہت ست کمانیو ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سووگے
 اور کثرت سے حسرت کروگے اور شہر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت فی
 پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی غایان ہیں تہجد جاتا رہتا ہے طبیعت غبی تی کر
 دل سخت ہوتا ہے اور ارنجا کہ عمر بہر نفس ہو اور تجارت کو لیر اس الما آدمی کا یہی
 اور نیند بہر نہ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تہجد ہی
 نہیں ہوتی بہر عمر آدمی اگر شکم سیر ہی پر سو رہے گا تو احتلام ہو جاوے گی یہی تہجد سے مانع
 اس لیے کہ حاجت غسل میں ٹنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اور سو

سائنس اور طب
تہا کج پانی اور
کھیتائی خدراو

۱۲۸۱
 موصوفی و ادیب و پیر و کرم
 اصل دانا و روح متین
 که در جرم کوه جبین
 عادی به هوا آید
 سندش علی ۱۲۸۱
 دوره در کوه سهند
 راه گویا از این راه
 یوارفت به اوج میراث
 بسند شخصیت ۱۲۸۱

حاجتیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ انکو ترک کر دیتا ہوں اس سے دلوں پر بھی آسائش پاتا ہوں
 اور ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے شخص سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہوں
 یا چاہتا ہوں تو اپنے نفس ہی سے اس خواہش کو قرض لیکر ترک کر دیتا ہوں تو نفس
 میرے لیے خوب مودی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اپنے پیار و سننے والوں کو اس سے
 منع فرماتے تھے کہ اگر وہ گراں بہہ تھے تو فرماتے کہ ترک کر کے ارزاں کر لو اور سہل قسمی جملہ شرف و اوقاف
 کہ بسیار خوار تین حال میں رہا اگر اہل عبادت ہی تو سستی کر گیا اور اگر بدیشہ والا ہے تو اوقات
 سے خالی رہے گا اور اگر کچھ آمد والا ہے تو اپنے دل سے خدا کا اضافہ نہ کرے گا حاصل
 کہ حرص دنیا موجب تباہی ہے اور دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ کے سبب سے ہوا و شہوت
 اس سے شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے تھوڑا کرنے سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں اور یہ
 ابواب و درخ ہیں انکے بند ہونے ہی جنت کے دروازے کیل جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ فِیْ هَذِهِ الدُّنْیَا حَیْثُ کَانَ رِزْقُیْ سَهْلًا
 کرے گا وہ سب شہوت سے ممانعت کرے گا اور آزاد اور مستغنی ہو کر سب سے راحت پاوے گا
 اور عبادت الہی اور تجارت اخروی ہی کا ہو رہے گا اور ان لوگوں میں سے جو کہ جسکی
 شانیں ہے لَا تَدْرِیْ فِیْہِمْ شَیْءٌ وَلَا تَدْرِیْ عَنِّہُمْ شَیْءٌ کہ دنیا کو معاملات ایسے نکلو کہ وہ میں نہیں دیکھتا
 یہ لوگ اس سے بڑی راہیں اور جنگ و اسکی طرف حاجت ہو انکو کہ وہ میں ضرور ڈالتے ہیں
 و شوان فائدہ یہ کہ جو غذا کھانے سے بچے گی اس سے صدقہ اور خیرات ہو سکتی ہے اور یہ
 مسکینوں کی خبر گیری سے قیامت کی دہوپ میں حدیث کی موجب اپنی صدقہ کی سائیرین
 رہے گا جس قدر آدمی کہا لیتا ہے وہ مٹی اور یا خانہ ہو جاتا ہے اور جو صدقہ دیتا ہے فضل الہی
 کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو بندہ کو مال میں بھی ہوتا ہے کہ خواہ صدقہ سے اسکو جمع کرے
 یا کہا کر فنا کر دے یا پینکر پانا کر دے مگر اپنی غذا کو کم کر کے اگر لقیہ سے صدقہ کرے تو اس
 بہتر ہے کہ شکم سے بھر کر مہینہ میں مبتلا ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَالَہَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَاسْتَفْعَنَ فَمَا وَجَدْنَہَا
 اَلْاِنْسَانَ اَلَّذِیْ کَانَ ظَلَمًا جَہْلًا فرمایا کہ خداوند کریم نے انہیں سائن تو انکو جو فریج نجوم میں
 عرش ارشاد فرمایا کہ تم بار امانت کو معاف کیا اور انہوں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کیا ہے ارشاد
 ہوا کہ اگر نیک کرے ثواب پاوے اور بر کرے تو عذاب ہو عرض کیا کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے

ہاں یہ بھی ہے کہ
 اگر وہ گراں بہہ تھے
 تو فرماتے کہ ترک کر کے
 ارزاں کر لو اور سہل قسمی
 جملہ شرف و اوقاف کہ بسیار
 خوار تین حال میں رہا اگر
 اہل عبادت ہی تو سستی کر گیا
 اور اگر بدیشہ والا ہے تو اوقات
 سے خالی رہے گا اور اگر کچھ
 آمد والا ہے تو اپنے دل سے خدا
 کا اضافہ نہ کرے گا حاصل کہ
 حرص دنیا موجب تباہی ہے اور
 دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ
 کے سبب سے ہوا و شہوت اس سے
 شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے
 تھوڑا کرنے سے یہ سب باتیں
 جاتی رہتی ہیں اور یہ ابواب و
 درخ ہیں انکے بند ہونے ہی
 جنت کے دروازے کیل جاتے ہیں
 جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ فِیْ
 هَذِهِ الدُّنْیَا حَیْثُ کَانَ
 رِزْقُیْ سَهْلًا کرے گا وہ سب
 شہوت سے ممانعت کرے گا اور
 آزاد اور مستغنی ہو کر سب سے
 راحت پاوے گا اور عبادت الہی
 اور تجارت اخروی ہی کا ہو رہے
 گا اور ان لوگوں میں سے جو کہ
 جسکی شانیں ہے لَا تَدْرِیْ
 فِیْہِمْ شَیْءٌ وَلَا تَدْرِیْ
 عَنِّہُمْ شَیْءٌ کہ دنیا کو
 معاملات ایسے نکلو کہ وہ میں
 نہیں دیکھتا یہ لوگ اس سے بڑی
 راہیں اور جنگ و اسکی طرف
 حاجت ہو انکو کہ وہ میں
 ضرور ڈالتے ہیں و شوان
 فائدہ یہ کہ جو غذا کھانے
 سے بچے گی اس سے صدقہ اور
 خیرات ہو سکتی ہے اور یہ
 مسکینوں کی خبر گیری سے
 قیامت کی دہوپ میں حدیث کی
 موجب اپنی صدقہ کی سائیرین
 رہے گا جس قدر آدمی کہا لیتا
 ہے وہ مٹی اور یا خانہ ہو جاتا
 ہے اور جو صدقہ دیتا ہے فضل
 الہی کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو
 بندہ کو مال میں بھی ہوتا ہے
 کہ خواہ صدقہ سے اسکو جمع
 کرے یا کہا کر فنا کر دے یا
 پینکر پانا کر دے مگر اپنی
 غذا کو کم کر کے اگر لقیہ سے
 صدقہ کرے تو اس بہتر ہے کہ
 شکم سے بھر کر مہینہ میں
 مبتلا ہو حضرت حسن بصری
 رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
 اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَالَہَ عَلَی
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ
 فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَاسْتَفْعَنَ
 فَمَا وَجَدْنَہَا اَلْاِنْسَانَ
 اَلَّذِیْ کَانَ ظَلَمًا جَہْلًا
 فرمایا کہ خداوند کریم نے
 انہیں سائن تو انکو جو فریج
 نجوم میں عرش ارشاد فرمایا
 کہ تم بار امانت کو معاف کیا
 اور انہوں نے عرض کیا کہ اس
 کے اندر کیا ہے ارشاد ہوا کہ
 اگر نیک کرے ثواب پاوے اور
 بر کرے تو عذاب ہو عرض کیا
 کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے

پہر سلیط زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پر بڑے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و پہر یہ صیغہ
 پیش ہوا اونہوں نے بھی انکار کیا پر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنی نفس
 پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سے ناواقف تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
 کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور پھر رونا کے مالک ہو کر گرونگو وسیع اور قبر کو
 تنگ اور موسیقی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
 اپنی جانوں کو مصیبت لگے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یقین چاہتا ہو
 اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے غلامی غلامی خیر لے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
 پر ایسا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بدھنمی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ کوئی
 ایسی چیز لاؤ جس سے کمانا مضم ہو اے بیوقوف کمانا مضم کیا چاہتا ہے یا دین کو مضم کر بیٹھا
 فقیر اور یتیم اور بیوہ و مسکین کمان کے جنگلی خبر گیری کا حکم سمجھو خدا نے دیا تھا اس بیان سے اس
 فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کمانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
 اجرا خروئی کا ذریعہ ہو اور کمانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اسلئے کہ اوس سے دو ناگناہ ہوتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند و یکا انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
 اوسکو فرمایا کہ اگر اسقدر خیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خورا
 کم کر کے اور نوگو کہلاتا تو آخرت کو لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں
 تھے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا اتنی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھالتے مگر یہ کہا کہ
 بخدا اس اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لہبہ ہی دوں گا پس یہ دس فائدہ ہو کہہ کے ہیں جن میں سے
 ہر ایک حاوی فوائد بیشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد خروئی کا خزانہ کمانا چاہیے بعض اکابر سے
 منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہر کا پہاٹک ہو اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رعبت او
 یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
 اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو متغیر
 ت بھی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

الحمد للہ
 باب اولیٰ فی تہذیب

سیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے	
جاننا چاہیے کہ مرد کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا	
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و رع ہیں جنک بیان باب حلال و حرام میں	

کھانا ہے بیان تین ل کی خبر و خاک ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا حلال ہو اسلئے
 کہ عبادت غذا حرام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جاہن اول بات جو مقرر کرنیکی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور مہین ریاضت بتدیج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچ جاوے گی
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیگا تو شقت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اسکا مزاج تحمل یا صفت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
 آجاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا لقمون کے شمار سے اسکو گھٹائے تو اسکو
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسٹر حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ ہے
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدوون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صدیقین کا
 اور سہیل تیری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہو ضرر
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے گو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیٹھیہ کو نماز پڑھنے اور سچا
 کہ ہو کہ کے ضعف سے بیٹھیکر نماز پڑھنی قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور اونسی
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ غذا سال بہرین تین دن ہوتی ہے
 ایک درم کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گھی اور ب ملا کرتین سو
 ساٹھ گولیان بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اے کجا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں و سرور جب یہ ہو کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سوایا کو کھاوے اور غالب ہو کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سوم حصہ شکم
 کی مساوی ہوگی جبکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ دن
 جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمرؓ کی عادت یہی تھی
 آپ سات لقمہ یا نوکھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مکے یعنی ادھائی پاؤ کھاوے و ثلث
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہو کہ دو ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے پکڑنا چاہیے کہ بعض روایات میں بجائے نفس کے ثلث لفظ واقع ہوا ہے
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ دس سے بڑھ کر ایک سیر تک کھاوے اور سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے
 اور حکم ربانی کا لفظ نفی کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور
 متعلقہ ہر شخص کو جداگانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین وہو کے کا تقاضا
 ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
 ہاتھ کیپنے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہا صادق کی ظاہر ہو
 بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تینہ نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
 اول تو یہ کہ کوئی سی روٹی روکھی طے اوسکو کھائے جب کسی معین ہوٹی کو جی چاہے یا سارن
 کی تمنا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کبھی تھو کہ یہ نہ بیٹھے یعنی چکنا
 تھو کہ میں ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو مریض کے
 حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کرے کہ جو شنی عبادت کو درپے ہے اوسکو
 بخوبی کر سکے اوسکے کرنے میں کمزور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے جو کوشہا
 باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشتیاق کے اعتبار سے
 ہر ایک کے لیے حد جداگانہ ہے ہاں صحابہ رض میں سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
 ایک صاع گھیون تناول فرماتے اور اگر خواہاں کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
 چار مد کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کر دو تو ایک روز میں کچھ اور نصف
 گھیون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹلی نکل جاتی ہو پس یہ
 اوسمی کے قریب ہی جھکوتے سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتے اور بعد آپ کی ہی اس قدر تناول فرماتے
 اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میرے
 قیامت کو مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے دم تک اوسمی حال پر رہے جیسے اب
 موجود ہے اور بعض صحابہ رض کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب ڈھنگ بدل دیا
 جو کو چنانے لگے تیلی چپتیاں پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ رنگ کر کھانے کھانے لگے
 کہہ رہے صبح کو اور شام کو اور پہلے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان میں
 اور اباب صفہ کی غذا یہ تھی کہ دو آدمیوں پیچھے تین پاؤ خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹلی بھی

اور یہ حدیث بطور

اس میں جو حد مذکور ہے
 اس میں جو حد مذکور ہے

اس میں جو حد مذکور ہے
 اس میں جو حد مذکور ہے

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شہید ہو جائے
 ہے اور اسکو ایک مٹی سے بنی ہوئی یا ستون کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق درندہ ناز
 و ہندہ کے موافق ہے کہ نگلے چلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
 بہابی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو
 خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
 کے وقت بقدر سہارہ کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھاوے
 اس میں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
 اس باب میں اتنی ریاضت کی ہیں کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دی ہے
 اور علمائے دین سے بھی بہت سی لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غزالی اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابی
 تیمی اور سلیمان خواص اور سہیل تستری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
 صدیقؓ نے چھ روز کا طے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزاسات روز کا اور سفیان بن
 اور ابراہیم بن ابراہیم تین روز کا وغیرہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی تھی
 بعض علماء کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اور سپر بعض اسرار الہی
 کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کی پاس گیا اور اسکو نصیحت
 کرتی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہتے تھے ہمارے طریق میں صرف وہو کھا ہی دھو کھا ہی سکتا
 چھ روز دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلی
 روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں کر سکتا
 صوفی نے کہا کہ اگر میں چار دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور
 دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسنو کہا کہ ہاں
 ایسا ہی کرو لگا پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر چار روز پورے کیے اور کہا کہ ساٹھ
 پورے کیے دیتا ہوں پس ساٹھ روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی
 تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
 اسکو ایسا ہی شخص پہنچا کہ قطع علاقہ و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
 ہو کہہ حاجت سوسمستی ہو اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
 ہو کہہ حاجت سوسمستی ہو اور دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے

[illegible][illegible]

لے میری امت
نہ ہو بدو دل
ہیں جو گمراہ کا
ہو کما شہین کا
سایا سنگین
نہیں ملی ۱۲

نفس میں شہی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا و لمین گہر کر جاتی ہیں اونے مالوف ہو کر
اور دیدار الہی کو برا جانے لگتا ہے اور دنیا کو جنت اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
نفس کو شہوات سرور کا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیسا تھا
کہ کل کا مرقا آج مرجاؤں بیان کی لذتوں سے محروم ہوں وہاں کی لذات سے جلد بہرہ یاب
ہوں اور زندگی کی قید سے چوٹون بھی بن معاذم فرماتے ہیں اگر وہ صا و قان جنت کا
ولیمہ کھانا ہے اپنے نفس کو خوب ہو کھا کر رکھو جتنی ہو کہ زیادہ ہوگی اتنی ہی اشتہا اس
کھانے کی بڑھیکے علاوہ ازین جتنے فائز شکم سیری کی ہمنے لکھی ہیں وہ دل چاہتی چیزوں
کھانے اور لذات میں پڑھتی ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر نیابات کو بھی چھو
دیا جاوے تو ثواب بہت ہوتا ہے اور اونکے کھانے میں خطرہ رہتا ہے اور اسی بنا پر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریفاً **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ** یعنی نہ کھاؤ اس سے بغیر غرض نہیں کہ میڈا کھانا
حرام ہے بلکہ وہ تو بیاب ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ کھا لیا تو کچھ برا نہیں مگر اسی پر مداومت کو
تب بھی اسکے کھانے سے گناہگار ہوگا اگرچہ لذت کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے انش
مستلزم ہو کر اوسکے طلب میں ساعی ہوگا اس میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جاوے گا اسی جہ سے
شرارت فرمایا کہ میڈا ایسے امور میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ باعث معاصی ہوں اور تشریف فرمایا **لَا تَأْكُلُوا**
مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ اور **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ** اور **لَا تَأْكُلُوا مِمَّا يَأْكُلُ الْوَلَدُ**
اس سے بہت سی شہواتوں سے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کما نون سے بہت ڈرتے اور انکو
علامت پہنچی ہے اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب
فرماتے ہیں کہ دوسرے شہوتیں آسمان پر آپس میں ایک نو دوسرے سے پوچھا کہ کھانا کھائی
اونے کھا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ ایک مچھلی سمندر سے فلائی جبکہ ایچاؤن جبکہ فلائی یہودی فی تمنا کی
دوسرے نے کھا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلائی عابد کے لیے تیل ڈال آؤن جو اوسکا
آرزو مند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا لوازم خیر کا علامت اچھی نہیں
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوندے پانی کا شربت پیا اور فرمایا کہ اس کا سانس مجھے
الگ رکھو خشک کوئی عبادت ایسی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بڑھ کر نہیں ہے جیسا کہ یہاں
مفت ... مجھے مان کسا ہے اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا

خوشی میری امت
بہت دیکھو کہ میں
دلت کو پوچھتا
پوچھتا میرا اس کا
اکھو ہمیں پوچھتا
اور انکی تشریح
اقسام فلا و لطف
لہ اس کا حکم
میں باوجود
میں غرضی
تشریح فرمایا

تاریخی مجلسی کو اور کاجی چاہا نہ منور و میں باوجود تلاش نہ ملی بعد چندے جو ملی و دیرہ دروازہ
بول لیکر اوسکو بکایا اور ایک روٹی پر کھڑک آپ کو سامنے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ
پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دیر سے خادم نے عرض کیا کہ خباہ
آکھا دل اتنی دنوں نے چاہتا تھا جب ملی نہ تھی اب جو ملی تو دیرہ درم کو ہمیں بول لیکر آپ کو اسطرح بکائی
تو اگر آپ فرماوین اسکو اوسکا نقد دام دیدیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر دیر
پر خادم نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک درم کی عوض دیتے ہو اوسنے کہا اچھا خادم فرمایا کہ
اسکو دیدیا اور مجلسی کو آپ کو سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ اسکو ایک درم دیکر یہ بول کر آئی آپ
فرمایا کہ اوسکے درم بھی واپس نہ کرو اور یہ بھی معہ روٹی دیدیو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اَیْمَا اَصْرَاءَ اسْتَبْتٰی شَعْوٰی فَرَحٌ شَعْوٰتُہٗ وَاَسْرَہُمْ اَعْلٰی لِنَفْسِہٖ خَفَرُ اللّٰہِ
اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَسَدَاتِ کَلْبٍ لِّجُوعٍ ہَرَبَ عَنِ الْمَاءِ الْقَحْرِ
فَعَلِیَ الدَّیَا وَاھْلُہَا الدَّهَامَ اَمَّا یَسِیْرٌ اِسْلَمَ کَیْفَ شَارَہُ کہ مقصود ہو کہ یہ سیاسی مشقت ضرر کا وہ
کرنا ہے لہذا دنیاوی سے عیش کرنا منظور نہیں حضرت عمرؓ کو خبر ہو چکی کہ یزید بن ابی سفیان
طرح کے کمانے کھاتے ہیں آپ نے انکو خادم سے فرمایا کہ جب اونکا طعام شبینہ تیار ہو چکے
اطلاع کرنا اوسنے ویسا ہی کیا آپ انکو بیان تشریف لیکر جب کھانا آیا تو اول شریہ اور گوشت
لائے آپ نے بھی انکے ساتھ کھایا بعد اسکو ہنا ہوا گوشت آیا اونہوں نے ماتہ بربایا مگر حضرت
نے اپنا ماتہ روک لیا اور فرمایا کہ اسے یزید بن ابی سفیان کیا ایک غذا کے بعد دوسری بھی تھی
بعد ازاں اگر تم سلف کی سنت کو چھوڑو گے تو بیشک اونکا طریق بھی تم سے جاتا رہیگا اور یہاں تک
فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمرؓ کے لیے آٹا نہیں چھانا اور اگر چاہا بھی ہے تو اونکی مرضی کے
خلاف کیا ہو اور عتبہؓ کو اپنا آٹا گوند کر دھوپ میں رکھ دیتے جب سو کہہ جاتا تو کھالیتے اور کہتے کہ
ایک ٹکڑا اور نمک پر رہنا چاہیے یہاں تک کہ آخرت میں ہنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے
کوڑہ اوٹھا کر ایک ٹھلیا میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی ٹونڈی تھی
کہ اگر اپنا آٹا آپ جھکو دیدیا کریں تو میں پکا دیا کروں گی اور پانی ٹھنڈا کر دیا کروں گی آپ جواب
کہ غرض ہو کہہ کے کہتے کارو کہنا ہے سویون ہی رک جاتا ہوا شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے
ابراہیم بن اوتہم کو کہہ منظر کے سوقی لیل میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کہ
قرب ہو دیکھا کہ رستہ کو ایک کنارہ پر بیٹھی ہوتی روٹی تھی میں بھی راہ چھوڑ کر اوسکے پاس نہ گیا

153

کتابخانه

۱۰۰

7/25/54

کتابخانه و اسناد

منه

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مفتی محمد رفیع الدین

جان محمد

منه

پیشہ اور این

طاسا

بین قریب

1

三

سید

۱۰۰

10

15

100

١٠٠

10

اور سب گریہ کا پوچھا انہوں نے فرمایا خیریت ہی میری ہے دو بارہ مسہ بارہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی سے کہہ نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بتیر آپ فرمائیے انہوں نے کہا کہ میں بہت سی سیر اول حریہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روکنا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ گھٹنے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیالہ تھا اس میں پانی اور خوشبو حریہ کی آئی میں اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہہ دیجئے کہ اس نے اس کو لے کر چھوڑ دیا ہے میں نے کہا کہ لگاؤ لگاؤ اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کہنا چاہیے کہ یہ جواب اور تو نے بن آیا روئے لگا پھر اس نے کہا کہ لگاؤ میں نے کہا کہ مجھ کو حکم ہے کہ جب تک یہ فعل ہو کہ کہنا کہان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہارے ہی واسطے عنایت ہوا ہے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اسی صفا اس پیالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ابراہیم کو کہلاؤ کیونکہ اس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اس نے اس کو سپرد کر دیا اور اسے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں لیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر یہی حال ہو تو میں تمہاری سزا سے ہوں اس کا عقد اس سے ہی کہلاؤ لگا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے ہاتھ سے کہلا دے پس اس نے میرے سنہ میں لقمہ دنیا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا تو اس کا فرامنے میں پایا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ تولاؤ اور لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اچھو لوگ اپنی شہوتوں کو اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے ولین یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو اور ان کے مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن ابراہیم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اسی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو نے ان پر فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ ان کو کھڑے ہوئے اور حکم عرم شریف میں داخل ہو کر اور ان کے بن دینار رہ کر کہتے ہیں کہ چالیس برس وہ کو چاہتے تھے مگر نہ پایا اور ایک روز ان کو پاس پہنچا ہر یہ آئی اور لوگوں نے اسے کہہ دیا کہ اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیس برس سے انکو نہیں چکھا تو راجہ بن ابی انھواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بار گرم ہوئی انھیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چھوڑ دیا اور وہ کہنے لگے کہ بہت سی

جنت وشت کے بعد تو نے میری آرزو جلد عنایت کی اب میں کبھی تو نہ کرتا ہوں مجھ کو معافی نہ
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کسی تک زندگی بہر نہ کیا اور مالک بن ضیف فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کملا دے میں نے قسم کھائی کہ کچھ
 روز نہ کملاؤں گا اور حضرت مالک بن نزار بصرہ میں چچا بن س ہو گئے اور ان کو گونے تر و خشک نہ
 کہی نہ کھائے بعد اسکے اوسنے کہا کہ بصرہ والو میں تم میں چچا بن برس ہا اور تماری تر و خشک
 سرکار نہ رکھا مگر پہر ہی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے
 ہوئی اور یہ ہی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چچا بن برس سے چوڑا دیا ہے میرا دل دودھ
 چالٹین جس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہر نہ پیون گا اور حاد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کملا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کملاؤں گا پہر جب میں سامنے ہوا کہ سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سو کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتی تھے ایک میوہ نظر
 بیٹھے سے کہا کہ یہ میوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دہر ہے امین سے میرے واسطے خرید لا شاید میوہ جنت
 بن ٹوٹا بے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سو کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو سید کی اور پہر اوسکو مول لویا بخدا کہ کملاؤں گا نہیں پس اوسکو بیع تھا جو کھانا بیٹھا
 اور موسیٰ التیج سے نقل ہے کہ بیس برس سی میرا دل در درہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ بیس برس تک میرا نفس ہی کھتا رہا کہ پانی پیٹ بہر پلاوے مگر میں نے کبھی سیر نہ کیا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تباؤن سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اوسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کر کے کو دیکھ کر اوس سے پوچھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے جو مر گیا اوسنے
 کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اوسکے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسَكَنَتِهَا وَيَتَذَكَّرُونَ اَوَلَيْسَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ اور پہر کبھی گوشت نہ کھایا اور چند روز ان کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کس قدر خرم کہ رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا غصہ اپنے نفس کے کھنکے کہ یہ
 اسی سبب سی آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرم مول لیے اب خبردار انکو موت چکھنا اور داؤد
 طائی رہنے دہلیہ کی نقل اور پیسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ آخر وہ کیا

دوسرا
 اور کملائے ہوں
 اوسکی جنت پہنچا
 کہ وہ بیٹا کے درکار
 اور قیدی کو

کیسا بڑا حساب دینا پڑ گیا پر ہمیشہ روٹی کھائی اور عتبہ غلام نے ایک روز عید الواحد بن کر دینے
 کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس میں ایسا وجہ بتلاتا ہے کہ میں اس سے کو اپنے نفس میں نہیں پاتا
 اور نہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم روٹی کے ساتھ خرما کھاتے ہو اور وہ صرف روٹی ہی کھاتا ہے
 عتبہ نے کہا کہ اگر میں بھی خرما چوڑوں تو وہ رتبہ حاصل ہوگا اور نہوں نے کہا کہ بیشک اگر
 عتبہ روٹے لگی لوگوں نے کہا کہ کیا خرما پر روٹی ہو عید الواحد نے فرمایا کہ کچھ نہ کہو انکی نفس نے
 جان لیا کہ ارادہ پکا کرتے ہیں اور جس چیز کو چوڑی گئے پر اسکی طرف رجوع نہ کریں گے اور عتبہ
 بن نصر کہتی ہیں کہ تمہکو حضرت جنید رحمہ فرمایا کہ تھوڑے انجیر میرے لیے خرید لاجب میں مولیٰ آیا
 تو افطار کے وقت ایک سنہ میں ڈالا اور تھوک دیا اور کہا کہ اٹھا لیجا میں نے سبب پوچھا تو فرمایا
 کہ گوشہ دل میں غیب سیو نہ آئی کہ تو نے میری خاطر چوڑا کیا پر کہا ایگ اور صاحب کہتے ہیں
 کہ میں نے عطا اسلمی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کو لیے ایک خیر بھیجا چاہتا ہوں تو بیکہ
 آپ واپس کرین اور نہوں نے فرمایا بہترین نے اپنے لڑکے کے ہاتھ ستو گئی اور شہد میں مل کر بیٹھ
 اور کہدیا کہ جب تک وہ کمانہ لین تب تک مت آنا آپ کو کمالیے دوسرے روز میں فی ہر نیچے
 آپ نے نہ پیے اور واپس کر دی پس میں آپ سے خفا ہو کر کہنے لگا کہ سجان اللہ آپ فی میرا یہ
 واپس کیا جب اور نہوں نے جبکہ غصہ میں دیکھا فرمایا کہ برمانے کی بات نہیں اکیا تو میں نے تمہیں
 کی جب دوسری بار تم نے بھیجا تو ہر چند میں نے کمانا چاہا مگر نہوسکا جب میں ارادہ کمانا کیا کرتا تھا
 یہ آیت یاد پڑتی تھی یحییٰ ؑ وکلمک لیسبعۃ آخر تک صالح کہتے ہیں کہ میں روڑا اور ولین کہنے
 لگا کہ میں اور کہیں ہوں اور تم اور کہیں اور سہری تقطی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تین برس
 چاہتا ہے کہ روٹی شیرہ انگور میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے نہیں کھلاؤ اور ابوبکر جلالی فرمایا
 کہ ایک شخص نے ایسا دیکھا ہے کہ اسکا نفس اس سے کہتا تھا کہ میں دس روز تک کچھ نہ کھاؤنگا تب تک
 تو دس روز کی بعد جو کون وہ کھلا دے اسنے جواب دیا کہ میں دس روز کا فاقہ نہیں چاہتا تو مجھے
 چوڑے ایک عابد کا ذکر ہے کہ اور نہوں نے کسی اپنے گمانہ کی دعوت کی اور روٹیاں سامنے
 رکھ دیں وہ شخص روٹوں کو لوٹے لگا کہ اچھی دیکھ کر کھا دے عابد نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو تمہو معلوم
 نہیں کہ جس روٹی کو تم نے چوڑ دیا او میں کتنی حکمتیں میں اور کتنی کلامیہ روں کے ہاتھ سے نکلا تھا
 پس آئی اول ابر سے چلو کہ او میں پانی آیا اور پانی سے زمین اور ہوا اور چوپایہ تیار کیے ہوئی اور
 بہت سی لوگوں نے کام کیا جب کہ میں تم تک آئی تب تم لوگوں سے ہو غبت سے نہیں لہا تو حدیث میں

نراق العارفين جرحا جرحا معلوم الدين جلد سوم

اور جب ہو گیا ہوا اور جمل کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کر صحبت کرے اور نفس کی دوا دین
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ غذا اسی لیے کھاتا ہے کہ صحبت
کو نشا زیادہ ہو اور تب ہی کہ شکم سیری پر نہ سوی نہیں تو وہ غفلتوں کا جامع ہو گا اور سستی کا
عامی اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیکر ذکر کرے کہ یہاں
شکر کے قریب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **أَنْ يَبْغُوا طَعَامَكُمْ بِاللَّحْمِ الصَّلَاةُ وَكَانُوا عَالِمِينَ**
فَنَقَسُوا فِيكُمْ اور ان مقدار تک کہ چار کتین پڑھیں یا نو فہ سبحان اللہ کے یا ہر غذا کے بعد کچھ قرآن شریف
کی تلاوت کرے حضرت معینان ثوری رحمہ جس بات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
کو سیر ہوتے تو پیائے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا پیٹ بہرہ اور محنت ہو جو
یون کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اوسے محنت ہو اور جب کہی کسی غذا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی کھانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ غذا میں داخل ہو اور
جامع عادات اور شہوت کا نہو اور یہی لستری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چہرے
دیکھ فرمایا کہ چہرے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہماور نہ پر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اوسکے بعد غلیظ کو دل نیا ہیگا
اور اگر پہلے اچانہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اوسپر طبیعت خشکتی رہے گی اور بعض کا
لپے ساتیہوشے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مت کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
کرو تو اوسنے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہو حضرت عبداللہ بن
فراتے کہ عراق سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہیے کہ روٹی کو اپنے
فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مساحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا صحابہ
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتین پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ **أَنْ تَهْتَكُمُ طَعَامُكُمْ**
الدُّنْيَا وَتَسْتَمْتَعُوا بِهَا اور جبکہ یہاں نفس پر مجاہدہ کر کے شہوت کو چھوڑ گیا اور سیدہ آخرت میں
چاہتی چیزیں پاوے گا تبصرہ کے ایک بزرگ چانول کی دلی اور جھیلی کو بسیں برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اوسکو روکا اور ہر چند اونا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ وہی جب وفات پائی
تو کسی نے اونا کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے
کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
چیز جو مجھ کو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے بوجہ حساب

پہلے نماز کو ذکر
اور نماز میں کلام
اور اس پر سستی
ورنہ شہوتین
جو چاہے تو روٹی
اور اوسط دینی
اور یہ ہم ایسا پڑا
عالم شریفی اور
بہت نصیحت کیا

ب
نماز کی نصیحت
نہ اپنی دنیا کے
چیتے اور کوکوت
ایک

جی بہر کر کہا ہے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ **وَاللّٰهُ يَهْدِي الْغَلِيظَ لِمَنْ يَّهْدِي** پہلے عمل بھی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیتا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت چھوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہر کو بھی اپنی رضا کو تو فیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اوسکی فضیلت کو اور تو کہ احوال لوگون کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں انھوں نے اس کے لئے کچھ اصول بیان کیے ہیں اور دونوں طرف میں اس لئے طوطی کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں اوس سے کوئی یہ نہیں کہہ کہ اوسکی افواہ منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف افسوس کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرار حرکت شرعی میں سے ہے کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جاوے اور جہاں تک ممکن ہو اوس کے خلاف عمل کیا جاوے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد طبع ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور نہ اتنی کرتی ہو تاکہ طبیعت کے سیکڑ اپنے مقتضائے باز نہ کرے اور جہاں اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرور کوئی انتہا اوسکی ہوگی کہ اوس پر عمل کرنا شرعی عامر ہے ہو اسی طرح اگر کوئی مسرف خلاف طبع ہر افاقہ تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت حد میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو ان کو اس سے منع فرمایا اسی معلوم ہو کہ مقصود صرف درجہ اعتدال ہی نہیں کہانے کی باب میں افضل اور معتدل یہ ہو کہ اتنا کھاوے کہ نہ معذہ ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو نہ پرخیزان بخور کردہانت برآید پرخیزانکہ از ضعف جانستہ پرخیزان بلکہ کھانا ایسی طرح کھاوے کہ اوس کا اثر معلوم نہ ہو اس لئے کہ خوض غفلت سے تقاضی حیات اور قوت عبادت ہی معذہ کی گرائی ہے ہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کی مشغول مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کھاوے کہ خدا کا اثر معلوم نہ ہوتا کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کہنا خدا و پیچ سے بار و کلام و چون پیچانے پہلے نہایت حکم شرعی اور ساری ہر قسم کے امور میں

پہلو گزی

کہ انکو بھی غذا کی گرائی اور ہو کہہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے کہ او کا اعتدال کرے اور چونکہ سیرمی اور ہو کہہ سے توجہ ہوتی ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے دور تر درجہ وسط ہی جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال کی طرف ایسا ہے کہ ایک لہجے کی گرم کنڈل کو زمین میں ڈال کر ایک چینی کو اسکی بیچ میں چھوڑ دو اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے ٹھنڈا چاہے گی مگر ہر طرف وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے گل نہیں سکتی یہاں گتی پیری کی یہاں تک کہ اوس حلقہ کو مرکز میں ہو چکا ٹھہر جاوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر ہوگی اسطرح شہوات بھی انسان کے محیط ہیں اور چینی کی طرح اونکو کنڈل میں پڑا ہوا ہو اور فرشتہ اس سے خارج ہیں اور انسان کو اندر کھینچتا تو غیر ممکن ہو اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہو کہ شہوات سے جتنا دور ممکن ہو و تباہ ہو جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اسلئے سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود ہے کہ خیمہ لافسرا و سائلھا اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا تسبیح و تہلیل انسان کو ہو کہہ اور سیرمی دونوں محسوس ہونے لگی تب نفس ہلکا رہیگا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہوگی اور عمل کرنے پر قادر ہوگا مگر چونکہ ابتداء میں نفس سرکش ہوتا ہو اور شہوات کا شائق اور افراط کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا سہل نہیں ہوتا اور نہ اوس سے چندان فائدہ بلکہ اسوقت ہو کہہ سے اسکی ایذا دینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول گھوڑے وغیرہ کی شائستگی کے لیے ہو کہہ کیا پیاسا کرتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہو اور کام دیتا ہو ہر چہ صحت کا کام کرے نیکی بعد سب شقت اوس دور کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی ہدایت جہت سے مرشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتا ہے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہہ رہنے کو کہتا ہے یا شہوات کے چھوٹے گونا گونا گے حلالانکہ خود ہو کہہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات تو کہہ اور شہوات کا مرکب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب خارج ہو گیا اب تکلیف دہی کی اوسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست اور شریر و سرکش اور عبادت کا چور ہوتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ ہو کہہ کہا جاوے کہ اگر احوال میں تکلیف آوٹھاوے اور انکسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے غذا بھی معتدل کر دیا جاوے اور ہمیشہ ہو کہہ رہنے سے دوہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دہو

میں سب سے بڑا شہوت
دنیائی ہو سکتا ہے
جسکو اگر چاہے
تسلیم کر دے
کہ او اس سے بچا جائے
نہ تو اس کا

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس مجاہد ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس اور است پرستقیم ہو
تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ اس لیے ہو کہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسی ہی
ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب بوجہ کمال کمتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
تو اپنے آپ کو صحیح جان کر وہی چیز کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافران کا ہی جو حق سے متجاوہ کر
رتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمانی
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
کہ تو آج میرا روزہ ہے اس طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت عائشہ
نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حسیں یعنی چارے گھسی اور پیہر میں ہونے کے لیے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیرے آؤ اور اسی جہت سے یہ سبیل تشریف سے نقل ہے
کہ اویسنے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک سین بیری کے تیوں پر گذر کی اور تین برس تک انحر کو
کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کھاتا ہوں
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جب قدر کو ضروری سمجھتا ہوں
اور جب وقت مناسب جانتا ہوں کھالیتا ہوں اور حضرت معروہ کی رم کے پاس چھوڑے کھاتے
لوگ بھیجتے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کہاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو وضع نے رو کر کھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر کھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا عہد ہوں جب مجھے کھلاتا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا کرتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعترا

الحمد للہ
وہی ہے جو خداوندی
رہائی ہے جو خداوندی

میں سے ہی ہوتا ہے
بائے خداوندی
میں سے ہی ہوتا ہے

و تمیز سے کیا کام چاہیے اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند درم پیسے
اور کہا کہ انکا کہنہ رشید اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا
بہلے مانس اگر چھو ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح
صبر کرتے ہیں اور ایک نو بہت کہنا کیا دیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اونہیں اور داعی اور ثوری رحمہ
پس سفیان ثوری نے فرمایا کہ اے اباسحاق چھو خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ میں اسراف ہو جاؤ اپنے فرمایا
کہ کہانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف کپڑے اور اثاثہ البتہ میں ہوتا ہی نہیں جس شخص کو علم
سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال سنتا ہو اور مالک
بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں میں برس سو تک نہیں آیا اور
سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیعہ انگوٹھ روٹی کے ٹکڑے کو چاہتا رہا
مگر نہ کہا یا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہو اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سے شک
ایک شخص خطا پر تھا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر
مگر باعتبار احوال و اوقات انکی اعمال مختلف تھو پر ان احوال مختلف کو سننے سے محتاط آدمی تو یہ
سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہنچا مجھ کو کسی طرح کی مسامت اور بے پروائی مثل اکابر
نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطیع نہیں ہے جنہوں نے
لذات کو ترک کر دیا تھا پس اونہیں کا اقتدار تھا ہے اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم
بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں ہی اونہیں کا اقتدار کروں اور مالک
انذا کو بالائے طاق رکھوں میں ہی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مجھ کو اعتراض سو کیا کام چاہیے
پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاہ میں ایک طور پر کفایت کرے تو وہ
قیامت پر پاپ ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا ہے
بلکہ غذا اور روزہ رکھنے اور شہادہت کی چیزوں کو کھانسی قید اوٹھانی صرف اوسکیو زیادہ جو ضروری ہے
اور نبوت سے دیکھتا ہو اور اسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہو
اور یہ بات جیسی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا انسانی کی طاعت سو نکلیا و ہوا عداوت سو لکھی
منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اوس میں بھی کچھ نیت ہو اور نہ کھاوے تو وہ بھی نیت
از نیت ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں
..... احادیث و روایات رکھنے احادیث سے کہ ما وجود کہ آب کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اگر چاہیے کہ
نبوت یا نبوت سے
کچھ نیت ہو
اس میں کچھ
کمال ہے

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا شہداء شربت لوگ انکے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
 برتن کو پھراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی دیر میں جاتا ہوں مگر اسکا مو اُخذ
 باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب لگ کر دین نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو مرید
 بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ اس میں اعتدال کرنا چاہیے
 کیونکہ وہ اعتدال سے کسی قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
 اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ برگشت گیر تائب اپنی شہادتیں مشہور ہے اور یہ بھی اوس سے
 نہ کہے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان او سپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اب
 عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب مکو حاصل ہے حضرت ابراہیم خاں جو ریاضت
 مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ پیو جو خود تو کرتے ہیں
 مجھے کہتے ہیں اور باین خاطر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت
 سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
 وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر تاملت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو
 پہنچتا ہے اور اس میں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ان کا بجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
 حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس خرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت
 نے ایک بار اپنے اٹکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گہی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فوریہ
 اٹکھو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گہی سے اور کسی روز تیل سے اور
 کسی روز نمک سے اور کسی روز کوئی ہلکی کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت
 کی چیزوں پر موانعت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا لوط
 اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ

پانچویں بیان ریا کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و معیاتی
 جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جبری چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں تین
 اول تو یہ ہوتے کہ نفس بعض شہوات کو تہمین چھوڑ سکتا اونکی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا
 کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
 بشرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی اور نیک آپ کو معلوم ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کہتا ہے جو جمع میں نہیں کہتا
 غرض کہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوات کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اس کو غلام
 کر دیوے صدق حال اس کی کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہدہ
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس حسین نقصان ہو
 جیسے جھوٹ بولے اور اس کو چپا کر اسے تو دو جھوٹ ہوتے ہیں اور دو ناغصہ ہوتا ہے اور جب تک دو
 تو بھلا وق نہیں کرتا تب تک اس کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافع و
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ **لَا تُلَاقُوا الْقَبِيلَ الْكَافِرَ إِلَّا سَفَلَ مِنَ النَّارِ** کیونکہ کافر نے کفر علامت کیا
 اور منافع نے کفر کر کے چپا یا تو چپا نا دوسرے کفر ہوا ایسے کہ اسے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا ایسے مستحق دوزخ
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یہاں میں گناہ نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات اپنے
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کرے جسے اکابر کو بھی حجتی چیز
 مول لیکر اپنے گمراہی میں لگا دیتے حالانکہ اس کو کہتے ہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ اور نیک یار
 خلل انداز نہ ہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ نہ میں
 کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اسے وہ صدق کو اکٹھا کیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ والا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس پر خیر سے روکنے کے باعث اور
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہی اور کیا ہوگا **لَا تُلَاقُوا الْقَبِيلَ الْكَافِرَ إِلَّا سَفَلَ مِنَ النَّارِ**
 اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کہہ دے اور وہ اس وقت تو لے لیتا تو پھر
 چپا کر مالک کو پھر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دوم
 چپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہو تب تک آدمی کچھ
 اپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوات سے احتیاج نہ کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسی دیکار کو اس لیے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ درویش ورنہ خود را فضیحت و دیگر را نصیحت
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

مناقیح میں سرس
 بیچ رہا ہے

مناقیح میں سرس
 بیچ رہا ہے

اسکو اوجھن مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کھل جانا اگر ان معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی جانتا ہو کہ اوگو نگو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے بعد اعتقاد ہو گا دوسری اہمیت یہ ہے کہ ترک شہوت پر توجہ مگر عین شہوت پر کاشا ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اور اس کا تارک ہوا مگر جو برمی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ او سکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیت کہتے ہیں پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اس کا توڑنا شہوت غذا سے موثر تر ہے مگر اگر کہا لیوے تو اسکو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جی پانی خیر آوے جس کا تو تارک ہے تو اسکو سہیلے ڈالسی کہائے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں دو فائدہ ہونگے ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرقت دیکھتا ہوں اگر اسکی تمنا ظاہر میں او سپر پاتا ہوں تو اسکو کہلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر ضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اسکی سنرا یہ ہے کہ اسکو سپر کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کہی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سنرا نفس کا شہوت خفیت پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص ریاضت مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھو سے ڈر کر اس کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا کے

ضرر سے بہت زیادہ ہے

اچھا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدوں کے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لکریہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو زمین پر سب زیادہ تو ہی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیفیت تکلیف دہ ہے زیادہ ہو اور آدمیوں کو سعادت اور جنت کی لذت دلائی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا جو جب دنیا میں مبتلا کوئی لذت جماع کو عمدہ پاو گیا جان لیگا کہ جنت کی لذت بہی اس طرح کی خواہ اس اعلیٰ ہونگے دوسرے فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو بوٹھے اس میں شریف میں رہنا اور کمال حاصل کرنا کمال کا فائدہ بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے یہی معنی لکھے ہیں

اس باب پر اس
اور نہ اس پر اس
جسکی لذت نہیں

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت سے عین درجہ میں
 اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا لے اور مرد کو بہتہ تن عورتوں کی صحبت میں مصروف کر دے اور
 سلوک طریق آخرت سے محروم کئے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات
 اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ قوی باہ کی فک کر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ
 کھانے کے ہضم کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ
 اور سانپوں میں جا پڑا ہوا روہ اگر کہی اس سے غفلت کریں اور سو جاویں تو یہ کسی حیالہ سے اونکو
 جگا دے پر جب وہ ضرر پہنچاویں تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اسی طرح شہوت غذا
 اور جماع دونوں موزی ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات اونکو
 چوگنا کر دیا تو ہر طرف سے بچنا معلوم یہاں یہ امت لہ ص ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ
 ہر سہ کمانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اسکا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نو بیدیاں نہیں اور آپ پر سب کے طمنین واجب تھا اس لیے کہ غیر یہ انوکھا کما
 حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدیں تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے
 دوسرے یہ کہ افراط کے باعث اراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک
 بھی اونکا اثر رہتا ہر تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس
 کمال درجہ کی حالت غرض اہلی طبع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چو پاؤں سے بھی
 بڑھ جاتا ہے اس کے کچھ پائے اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص
 کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا
 مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسی معین شخص سے ہو یا تنگ کہ اوسکے لیے ذلت پرورد
 اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں
 جانتا کہ پیدائش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اوروں سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کر
 اوسکی اجرا کر حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر عورت سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جسکے دل
 کوئی فکر نہ ہو اور اسکا نشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے
 کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہونی پر او سکافرق کرنا مشکل ہے

احقر علی رضا
 دہلوی دارالعلوم دیوبند
 ۱۷

حشر چہ شایہ گرفتار ہیل	چو پر شدن شایہ گرفتار ہیل
------------------------	---------------------------

اسطیع عشق ملی اور جاہ اور اولاد اور ستار و نوازی اور طرح و چہرہ بازی و غیرہ کا ہے کہ بعض دنیا
 لوگوں پر ایسے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کیس وقت انکو
 یحییٰ نہیں لینے دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو
 منظور یہ ہو کہ موٹر اور رازے میں بجائے تو اسے اشارہ باگ کا کافی ہوتا ہے اور تھکام کے علاج
 کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھڑکی چوڑی دیا جب وہ دروازہ میں گس گیا تو اسکی دم پکڑ لیجیے کہ
 گھسٹنا چاہا تو دونوں باتوئیں فرق ٹالیں و آسمان کا ہے اسلئے احتیاط ابتداء میں ضروری
 ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈی کی پہنچتی
 ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بن جانے کا ہے وہ بھی مذموم اور
 برے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت سطیع عقل و شرع کی رہے اور نہیں کے
 بموجب کام کرے اور جب اوس میں زیادتی ہو تو اسکا توڑنا ہو کہ اور نکاح سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَعْشَرَ النَّسَاءِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءِ قُلْنَ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيَّ الْعَالِمُ فَاِنَّهُ لَيُجِئَا**

لوگوں پر جان
 لازم پکڑو پانچویں
 نکل کا اور سیکھو
 شہوت سطیع کا
 روزہ لگنے کا روکنا
 اس وقت میں غصی
 ہونے پر بالکل
 گشتی ۱۳

ساتواں بیان مرد کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء میں مرد کو شغل نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوک آخرت سے باز رہے گا
 اور بیوی کی محبت میں بہنس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوں
 نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کے لئے
 اسلئے کہ قلب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ
 نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بجا ہے چنانچہ خاک را با عالم پاک آپ کا استغراق
 محبت الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جوش پاتے کہ یوں خوف تھا
 کہ دل پیچ جائیگا اور اسی جوش و خروش میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ
 مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرو تا کہ اونکے ہاتھوں کے باعث قلب پر جزیرہ قادی عمارت ہے اور سکا
 کم ہو جاوے کہ بدن مبارک کو طاقت اسکا تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو

مرد اس سبب نکاح
 نہ کرے کہ عیال
 اسکی سبب نکاح
 چار است و دو کو
 چار بی بی نکاح
 آرام میں نکاح
 اسلئے نہیں نکاح
 چہرہ بازی و غیرہ

آسمان بار امانت تو انت کشید	قرعہ فال بنام من عجیب ارہ زونہ
خونکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ بدن کو کچھ راحت ملجائے پر جب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے اُرْحَنِيَا بِلَالُ تاکہ جس چیز میں آپ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی تھی اوس میں مصروف ہو جاوین پس دوسرے شخص	

آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یاس میں رہنا اور لرزنا ہوگا وہاں دیکھ کر یہ کہہ دیجئے کہ
 کوئی نہیں سمجھ سکتا غرض کہ ابتدا میں مرید کو تجرہ ہی شایان ہو ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کھنچ کر
 دنیا کی طرف مائل ہو تو ہم نے کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بھنگا کر پہلا سا حال مانہو اور وہی فرماتے ہیں کہ جو شخص
 اللہ کا کسی بار کے خواہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او سکون خوش چاہتا ہے اور کیا بار او سکون کسی پوچھا کہ کچھ
 کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سی مانوس ہوئی فرمایا کہ خدا نکہد کہ میں اس سے اس کروں یعنی اس سے اس کو
 اللہ کے ساتھ اس کے روتے روکتا ہی نہ حال مرید کو تجرہ جیسی تک زیبا ہو جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر
 او سکنا غلبہ دیکھ کر تو اول ہو کہ وہ عیشیہ کرے تو اس کو توڑ دے اگر اس سے بھی نہ باریں طور کہ گو اپنی شہوت
 کو روک سکتا ہے مگر انکہ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تسکین شہوت کے لیے
 کھنچ کر نامناسب ورنہ اگر انکہ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں نشانی
 واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑے گا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انکہ کا
 زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیرہ بھی ہو جایا کہ تابہ جو شخص اپنی انکہ
 قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کہ تار
 سے بچے رہو کیونکہ اس سے ولین شہوت کا بیج پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید
 بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث ہی ہو
 اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچھے جاؤ مگر عورت
 کے پیچھے نہ جاؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا
 کہ دیکھنا اور التجانا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ نظریہ ہی قدیم کی
 تیر و کمان ہے کہ کبھی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں ہے النظر منہم مسمی منہم سہا ابلیس من
 تس کھا حق من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایمان لیجملہ خلافت فی قلبہ اور فرمایا ماتت کت بعد فتنہ
 اخر علی الرجال من النساء اور فرمایا انقل افنتہ اللہ نیا وفتنہ النساء فاول فتنہ امی اسرائیل کان من قبل النساء
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للؤمنین یغضوا من ابصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے
 لکل ابن آدم حظ من الزنا فالحیث کان تن نیا ومن ناہا النظر الیہا تن نیا وناہا البصر الیہا تن نیا
 تن نیا زناہا اللہ واللہ فی ذلک القبلۃ والقلب یجھو ویمنی وصدق لک الفرج اذ یکذبہ
 اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں اور میمونہ بیٹی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو
 اور فرمایا کہ

یہاں لکھا ہے کہ جو شخص کھنچ کر دنیا کی طرف مائل ہو تو ہم نے کسی مرید کو نہیں دیکھا کہ بھنگا کر پہلا سا حال مانہو اور وہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا کسی بار کے خواہ بیوی ہو یا مال یا اولاد او سکون خوش چاہتا ہے اور کیا بار او سکون کسی پوچھا کہ کچھ کیا حاجت ہوئی کہ ایک عورت سی مانوس ہوئی فرمایا کہ خدا نکہد کہ میں اس سے اس کروں یعنی اس سے اس کو اللہ کے ساتھ اس کے روتے روکتا ہی نہ حال مرید کو تجرہ جیسی تک زیبا ہو جب تک شہوت کا زور نہ ہو اور اگر او سکنا غلبہ دیکھ کر تو اول ہو کہ وہ عیشیہ کرے تو اس کو توڑ دے اگر اس سے بھی نہ باریں طور کہ گو اپنی شہوت کو روک سکتا ہے مگر انکہ کے روکنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں تسکین شہوت کے لیے کھنچ کر نامناسب ورنہ اگر انکہ کو روک سکیگا تو فکر اچھی طرح نہ کر سکیگا اور مطلب میں نشانی واقع ہوگی اور بعض اوقات ایسی مصیبت میں پڑے گا کہ طاقت سے زیادہ ہو علاوہ ازیں انکہ کا زنا صغیرہ گناہوں میں بہت بڑا ہے اور اسی سے کبیرہ بھی ہو جایا کہ تابہ جو شخص اپنی انکہ قادر نہیں وہ اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کہ تار سے بچے رہو کیونکہ اس سے ولین شہوت کا بیج پڑتا ہے اور اس قدر فتنہ کافی ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو فتنہ میں مبتلا ہوئے صرف نظر کے باعث ہی ہو اور اسی جہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر اور سانپ کے پیچھے جاؤ مگر عورت کے پیچھے نہ جاؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھنا اور التجانا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ نظریہ ہی قدیم کی تیر و کمان ہے کہ کبھی خطا نہیں کرتی اور حدیث شریف میں ہے النظر منہم مسمی منہم سہا ابلیس من تس کھا حق من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایمان لیجملہ خلافت فی قلبہ اور فرمایا ماتت کت بعد فتنہ اخر علی الرجال من النساء اور فرمایا انقل افنتہ اللہ نیا وفتنہ النساء فاول فتنہ امی اسرائیل کان من قبل النساء اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للؤمنین یغضوا من ابصارہم الایہ اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے لکل ابن آدم حظ من الزنا فالحیث کان تن نیا ومن ناہا النظر الیہا تن نیا وناہا البصر الیہا تن نیا تن نیا زناہا اللہ واللہ فی ذلک القبلۃ والقلب یجھو ویمنی وصدق لک الفرج اذ یکذبہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ابن ام مکتوم اندھے رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا او سوقت میں اور میمونہ بیٹی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو اور فرمایا کہ

میرے سینہ پر رکھا اور سکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ خوش
 اپنے آپ میں نیا یا برس رفتگ ویسا ہی رہا پر غلبہ ہوا پر سینے فریاد چائی ایک شخص آتے ہیں
 نظر آیا اوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او
 کہا تو گردن جبکا میں نے گردن جبکا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گل پڑا
 اور برسوں ورتک پر اچار ہا بعد وہ پر وہی روز ہوا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں میں نے
 ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جس چیز
 کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پر سینے
 جاگ کر نکاح کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرد کو حاجت نکاح ہو تو بشرط ارادت
 کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں جس خلق و سیرت سے
 آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکاح میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
 ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیاز عورت سے نکاح کرے
 مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں
 ہیں اول ہرگز زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
 خج کا تحمل نہ ہونا پنجم اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چھٹا اور مفلس میں ایمین سے
 کوئی سبب نہ ہو اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیو
 وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قدم میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھکر ہونی چاہیے
 خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
 میں خلق ہی ہے بعض مرد میں نے نکاح کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ
 شرمائے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برسوں سے اسکو گریہ
 جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
 عورت سے نکاح کیا جب رخصت کے دن یہ آئی اوسکے چچک نکل آئی اوسکے گھر والوں کو نہایت
 رنج ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گی اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ بھانہ کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں
 اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برسوں تک رہ کر مگر آپ فی الحقیقت
 کہو کہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں
 لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چلے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک بخلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اسکی باتیں سننے کو کون نے کہا کہ آپ طلاق کیوں نہیں
 دیتے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اسکے باعث ایذا پہنچا دے اگر میری
 نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے کہ نکاح کرنے سے سلوک آخر
 میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ انکو یہاں اسکی
 ورم کا انج ہر روز آتا تھا بصرہ کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہوں
 سب باتفاق لکھا کہ بی بی را بچہ عدویہ آپ نکاح کریں تو مناسبت آپ نے انکو اس طرح خط لکھا
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آج اتنا غلہ دیا ہے کہ
 اتنی ہزار ورم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرما دے گا
 اگر تم مجھکو منظور کرو تو یہ سب تمہارا ہی ہے فقط اونہونے جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بعد حمد و غفلت کے واضح ہو کہ دنیا میں زہر کرنے سے دل کو چین اور بدن کو راحت ہوا کرتا ہے
 رغبت کرنا موجب رنج و اندوہ آپ کو چاہیے کہ بغور پہنچنے اس قلعہ کے اپنی زراعت کی تیار
 کریں اور سعادت کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کی وصی ہوں تاکہ اور لوگوں کو میرا شاہد بنیں
 وصی کرنیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت افطار کرو اور میرا حال یہ ہے کہ اگر
 خداوند کریم مجھکو اتنا عنایت کرے جتنا تمکو دیا ہے یا اوس سے بھی دو چند یہ چند ہوت ہی ایک لمحہ
 بے یار و آگاہی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مانع شغل الہی سے ہوا وہین
 نقصان سے تو مرید ہی اپنی حال اور قلب پر غور کرے اگر مجھ کو دینا اچھا معلوم ہو تو فرما اور اگر
 نہ رہ سکے تو نکاح بہتر ہے اور اس مرض کی تین دواہیں اول ہو کہ دوم نظر کا بند رکھنا سوم
 دل کو ایسے شغل میں مصروف کرنا جو اوس پر حاوی ہو جاوے اگر ان تینوں تدبیروں سے
 کچھ فائدہ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اس سے اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی جہت سے سلف
 لوگ نکاح کی طر سبت کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے تو سعید بن مسیب نے تاویہ بن کثیر سے
 فرمایا کہ میں نے عورتوں کی سبب ضرور ہی جال مارتا ہوں اور جب انکی عمر چوبیس برس کی ہوتی اور ایک
 ہی جاتی رہی اور دوسری ہی رہی تو نہ آتا تھا اور وقت فرماتا تھا کہ مجھے عورتوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں
 اور عبد اللہ بن ابی دواغہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچہ کو پاس کر لیا کہ نہ چاند نہ نور لکھا پر ایک روز جب گیا تو پوچھا
 کہ کہاں تھو یہ کہہ کہ میری بیوی مر گئی تھی اس لیے حاضری سے مقصر ہوا آپ نے فرمایا کہ تھی مجھکو اطلاع
 نہ تھی تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کو نہ پتا چلے اور سوچا ہے کہ اٹھے جاتے ہو میں نے

خبر

عرض کیا کہ حضرت میری دو چار پیسہ کی اوقات ہم مجھے کون بیٹی دیتا ہوں آپ فرمایا کہ میں تیار ہوں۔
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ پر کر دینا
 وہاں سے اڑھا اور خوشی کے مارے پول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اُدھار لوں کیا کروں؟
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چراغ جلا یا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا لیا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید بن نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی سعید بن خیال میں نہ آیا اور سعید بن لمسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے سے
 چالیس برس سے مسجی کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن لمسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں نے
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکیجت اوکے پیچھے کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اوسکا ہاتھ پکڑ کے دروازہ پر
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب تہک کر دیا
 پھر جس پہاڑے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اوسکو چھراغ کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوس پر نہ پڑے پھر چپ پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن لمسیب آج دنکو اپنی بیٹی مجھے بیاباں ہی اتی اب رات کو مجھے خبر ہوئی نہ تھی وہ اوسے
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہ ہونٹ پوچھا کہ لڑکی کھڑی کھڑی میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اوسکے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو خیر پہونچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اوسکو چھڑا تو کبھی منہ نہ دیکھوں گی
 تین دن میں ہم اوسکو ٹھیک کر لین گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علم ہوا پھر جو میں نے
 اوسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن لمسیب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اوسوقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلدیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لے لیا میں نے کہہ کر چلا آیا انہوں نے ہمیں نہرا درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی جس

عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں نسبت چاہتے تھے مگر سعید بن المسیب نے انکار کر دیا تھا اور عبد الملک نے ایک حیلہ قائم کر کے اونکے سو کوڑے مارے تھے اور جابر کے موسم میں ایک گھڑا لٹنڈا اون پر ڈالا تھا اور کھل کا کرتہ پہنایا تھا پس اون کا اسی رات رخصت کر دیا کمال دینداری اور احتیاط کی دلیل ہر خواہ اللہ خیر بخیر

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور نظر سے

جانتا چاہیے کہ شہوت شر نگاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہو اور بیجاں کے وقت سے زیادہ عقل کے مافران علاوہ اس کو اوس کا نتیجہ ایسا برہم کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس سبادت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اسکی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کر سب یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا حشمت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور نہ کسی میں ثواب نہیں اسیلئے کہ ہمیں ایک خط نفس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں ان موانع میں بھی ایک فائدہ ہے کہ وہی گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرنے جھکے جبکہ شہوت صاوق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عشق فکتم فمات فہو شہید اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اوسکے کہیں سایہ نہوگا اور ہمیں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسب نسب والی اپنی طرف بلاوے اور جواب میں کہے کہ لا اھا اللہ تعالیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لیجا کے ساتھ باوجود اور اوسکی رغبت کو مشہور و معروف ہے جسپر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی ثنا کی ہے اور آپ اس باب میں سبک امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے اونکا ذکر ہے ایک عورت اونکے گہرائی اور اونسے مباشرت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکا کیا اور اوسکو گھر میں چھوڑ بہاگ گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اونکی خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اونہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ ارادہ کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ خود لقمہ موت پہنچا دیں ان کا نام کی طرف اشارہ فرما کے اونکی مرگ کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا مذکور ہے کہ ایک فرس کے تھکے ایک بار منہ منہ سے جھکے لے نکلے جب اوا من ہوئے تو انکا رفیق دسترخوان لیکر چہرہ خندید

ہم جو شخص عشق میں اور بیجاں سے لگاؤ عشق کو چھوڑ دینا ہے تو وہ شہید ہے اور نہ درجہ نیک و بد میں عباس اور اوسکی سند

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے سب سے ایک بدوی عورت کی نگاہوں نے حسن جمال پر چڑی نبر جان
عاشق ہو گئی اور سہارے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہربانہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سویرج کی جوت ملائی اور اوسنے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہا نا کہ گنتی ہے یہ روٹی
لیکھ دینے کے اوسنے کہا کہ میں گنتی سیری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے اگر آپ
فرمایا کہ تجھ کو شیطان میرے پاس لایا ہے پہر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے روٹی کے جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جیسا و بخاریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے وہیں
سج گئی ہیں اور گلاڑ گئی ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا شاعرین
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ پوٹ
پوٹ روئے لگا او نہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اوسنے جواب دیا کہ میں سیلے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسمی کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہوا وہ نہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہوا کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہہ تھا
پہاڑ سے ایسا اگر کہ اونٹوں کا منہ بند ہو گیا اس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہہ سرک جاوے ایک نے اون میں سے کہا کہ اتھی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا پورے تھے اور میں شام کا کھانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب پھر کہ والوں باور
جانور و نکودیتا تھا ایک روز چھو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے لیوڑوہ
دو بکر اونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا ہم کو جگانا اچھا نہ معلوم ہوا پس لہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس جت تک کھڑا رہا میرے بچے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے بابا سے پہلے اونکو دینا چاہا
نخا نا جب صبح کو دے پی چکے تب اور و نکو دیا اتھی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پیری

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعضے حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 ہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہوگا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں میں نقص
 بیکار ہیں اور اگر انکے میں بند کر لیا دین تو بہت سی آفتیں نکل پرست جاتی رہتی ہیں اور اگر کسی
 سے خطا بھی ہوے اور باوجود قدرت اپنے آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ مرقی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی بیوی کی لوندی پر عاشق
 ہوا جب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اسکو پیچھے ہوا اور
 خواہاں اسکو لے بیٹھی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اسکو زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہوگا غرض کہ تائب ہو کر پھر بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مریکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں کسی کا قاصد ملا اسنے اسے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ آؤ ہم تم و حاکرین کہ خدا تعالیٰ اس گاؤں میں جانی تک ابر کا
 سایہ ہمپر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب فصائی اپنے مکان
 کی طرف گئے جدا ہوا تو ابر ہی اسکے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں مانگی تھی اور آمین تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اسنے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوئہ میں ہماری پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کہی مسجد جامع ہو گیا جدا
 نہوتا ایک عورت جمیلہ عقیدہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میا نصاحب جی کچھ میں کہوں اسکو
 سن لیجیے پھر جو دلعین آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہرہ رو کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ اور نہوں نے گردن جو کالی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ پر تعبت کرے اسنے کہا کہ میں جو یہاں گھر
 کھڑی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا نکری کہ لوگوں کو میری طرف سے

ایسا ویسا حال معلوم ہو کہ مجھ کو جو خود اس جیسے کام میں تمہاری پاس نہا پئے مجھے خود معلوم ہے کہ لوگ توڑی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عابد بنش آئینہ کے ذرا سی بات سے ملو عجیب لگ جاتا ہے مجھے سو کی ایک بات یہ کہنی ہے کہ

سما یا ہم جسد فے نظر و نمین میری جسد ہر دیکھتی ہوں اوہ ہر تو میری

تو میرے اور تیرے معاملہ کو خدا ہی چکا رہے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ شکر کہہ چکے گئے اور نماز پڑھنی چاہی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کاغذ لیکر اوپر ایک رقم لکھا کہ سے نکلے دیکھا کہ عورت راہ میں اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے وہ رقمہ اسکی طرف پہنچ گئی پھر چلا آئی مضمون رقمہ کا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عورت آگاہ ہو کہ جب بندہ نماز فرمائی خدا کی کرتا ہے تو وہ بروہاری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہے تب بھی پردہ پوشی فرماتا ہے گنہ بیند و پردہ پوش شد بحکم خدا و جب گناہ کو اپنا شمار کر لیتا ہے تو پھر اوپر ایسا غضب نازل ہوتا کہ نہ او کو زمین و آسمان سہا سکیں نہ پہاڑ و اشجار نہ در و دام

بہ تہدید گر کشد تیغ حکم یا بماند کر و بیان جسم و بکلم

پس ایسے غضب کی کسکو طاقت ہو اور جو تو نے بات کہی تھی وہ اگر باطل ہے تو یاد کر اوسدن کو کہ آسمان لگے ہوئی تلبے کی شکل کا ہو گا اور پہاڑ دہنی روئی کی طرح اصولت جیسا اور وہ بد بھاری اسن و روشور یہ ہو گا کہ تمام لوگ گھٹنے کے بل گرے ہو گئے ہو گئے اور سیر حال یہ ہے کہ میں اپنی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا تا بد گیرے چہ رسد اور اگر تیرا مقولہ حق ہے تو ایسا طبیب تہمائے تبتا ہوں کہ تمام درودوں کی دوا کرے اور ملک بیمار یون کا علاج فرما دے وہ داتا پاک امجد شانی کی ہے اوس کی طیف صدق دے رجوع کرنا چاہیے اور تجھو تیری طرف سے بھی آیت کافی ہے و ان رستم من کما ان فاذ القلوب لک الخ لا یخبر کا طیبین مالا لظالمین من جیم و کاشفہ بطاعہ یعلم خا لا علین علی الصلوات علی س آیت سو کوئی مغر نہیں ہوتا فقط پردہ عورت بعد جسد آئی اور راہ میں کھڑی ہو گئی جب اوس شخص نے اوسکو دور سے دیکھا کہ کوٹوٹے کا ارادہ کیا کہ اسکی صورت نظر نہ پڑے اوستے کہا کہ کیوں جاتے ہو آج کے سوا کسی ملاقات نہو گی اب خدا ہی کر بیان ملین گے یہ کہ خوب روی اور کہا کہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جسکے ہاتھ میں تیرا دل ہے کہ مجھ پر تیری شکل آسان کرے لیکن مجھ کو کوئی نصیحت اور نصیحت کر کہ اوپر عمل کروں و نہی کر کہ میں ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ اسے آپ کو اپنی نفس سے بچائی رکھنا اور یہ آیت یاد رکھنا و ہوا

اور یہ منادی و تلک
اوس نزدیک کی
دن کی جہوت کی
پوچھنے سا گدگد کی
بہا ہوتی ہوں لگائی
کے کچھ بولت کا رشتہ
کے کچھ بولت کا رشتہ
اور نہ کچھ بولت کا رشتہ
جسکی بات مانجی
وہ جانتا ہے جو چاہی
نہا اور جہاں
سینوں میں اہل

باب چهارم آفات زبان مین

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صنائع
الطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ بھی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا بکر ہے کیونکہ کفر و ایمان
جو پرلے درجہ کی طغیانی و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
سنی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم خیالی ہو یا طبعی سب کو
زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہوتا
اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سب کو ہی چیز باہر نہیں اس لیے
زبان پر سب طرح کے کلمات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں بھی جتنی
مثلاً انگشت رنگ کی چیز کی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس طرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع
اسکے لیے کچھ حد و اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہے ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلائی اور کس
گدھے میں ڈھکیے گا کیونکہ لسانہ علی متاعہ صلاۃ اللہ علیہ وسلم جیسے ہونے لگی
شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع و تربیگا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جبین فقیر
یا آخرت کا ہو اور جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اوسکو زبان تک نہ لاویگا اور جس

دین کو دار
جانتا ہو کیا ہے
پتہ بتا دے
اور وہی جا کو

اور میں اس سے کہتا ہوں
ہیں دو گن کو مارا
بل و رخ میں مگر
وہ تو زبان کی ہے
اقوال ۱۲

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور اس کو اور عمل کرنا اور یہی
 دنیا وہ شکل انسان کے حق میں سب اعضا زیادہ و نافرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہاں زمین
 و آسمانی مشقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اس کی آفات سے بچنے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اور ارون میں سب
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اسے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو ان کی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اس کے میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اس کو لکھیں گے بعد اس سے زیادہ پورا اس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حیرت کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرح میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت بجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلم یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ ہر آپ کیچے
 کسی سے پوچھنے کی فوج نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمْسَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ پھر انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ حَبْلُكَ
 وَابْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ اور سہیل بن سعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل لے مائیں رَحْمَتِي
 رَحْمَتِي كَمَا تَكْمَلُ لَهَا الْجَنَّةُ اور فرمایا مَنْ قِي شَقِيقُهُ وَبَدَّ بِصَوْلِهِ فَقَدْ قِي الشَّيْءُ كُلُّهُ
 یعنی شخص اپنے شکر و شرمگاہ اور زبان کے سر پر چادہ شب نے محفوظ رکھنا کیونکہ اکثر لوگ زمین میں شہوات
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہواتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں
 کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا لَقَدْ عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ خَلْقٍ اَوْجِبَ يَوْمَ يَوْمِهَا كَمَا وَوَزَحَ مِنْ كَسْنٍ يَوْمَ يَوْمِهَا

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اس سے بچنے کی صورت بجز سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرح میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت بجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلم یعنی خاموشی حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبد اللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ ہر آپ کیچے کسی سے پوچھنے کی فوج نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمْسَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ حَبْلُكَ وَابْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ اور سہیل بن سعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل لے مائیں رَحْمَتِي رَحْمَتِي كَمَا تَكْمَلُ لَهَا الْجَنَّةُ اور فرمایا مَنْ قِي شَقِيقُهُ وَبَدَّ بِصَوْلِهِ فَقَدْ قِي الشَّيْءُ كُلُّهُ یعنی شخص اپنے شکر و شرمگاہ اور زبان کے سر پر چادہ شب نے محفوظ رکھنا کیونکہ اکثر لوگ زمین میں شہوات تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہواتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا لَقَدْ عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ خَلْقٍ اَوْجِبَ يَوْمَ يَوْمِهَا كَمَا وَوَزَحَ مِنْ كَسْنٍ يَوْمَ يَوْمِهَا

[illegible]

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا أُكْفِرُ خَيْرًا وَلَا شَرًّا أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
 بیسی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَعَبْدًا لِّمَنْ لَّا يَكْفُرُ اَوَّلُكُمْ اَوَّلُكُمْ اَوَّلُكُمْ اَوَّلُكُمْ
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائی کہ جس سے جنت ملے آپ فرمایا کہ کسی بولوست انہوں نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان
 وَاُوْدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاتَ بِهِنَّ اِذَا كَلَّمَ بِالْفَوْضِ جَانِبِيٍّ هُوَ تَوَحَّيْتُ هُنَا سَوَاهِيٍّ اَوْ رَا بِنَ عَازِبٍ رَضِ
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے کچھ جنت ملے آپ فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَلْحَرْنَ لِسَانَكَ اَلَا مَنْ خَيْرًا نَّكَ بِدَلَاكَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ اَوْ رَوَّيَا اَللّٰهُ
 عَنْكَ لِسَانُكَ قَائِلٌ فَلَيْتَ تَقَالِيَهُ اَمْرٌ عَلَا يَفْقُوْلُ اَوْ رَوَّيَا اِذَا اَرَايْتُمُ الْمَوْتِمَ صَدَقًا دَقُّ
 فَاَذْنُوْا مِنْهُ فَاَلَا يَلْقَوْنَ اَلْعُكَّةَ اَوْ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا اَمْرًا
 تین قسم کے ہیں ایک غنیمت اور ثواب والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتوں سے محفوظ جو خاموش ہے
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں غوص کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے صحیحے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول ولین سیرح لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے کہ بتا دے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں
 جدار سے بین اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ
 وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ اَلْاَسْأَرُ اَوَّلِيَّةً اَتَانَا حضرت ابو بکر صدیق
 منہ میں کھنکھاتے تاکہ بولنے سے روک رہیں اور اپنی زبان کی طاعت اشارہ کر فرماتے تھے مجاہد بہت گستاخ
 اتا رہا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قیور کرنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چہ روڑوں تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبہ حکمت آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ عاقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زبان اور اپنی وضع کا پورہ
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوسنے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی فرماتے ہیں
 کہ کچھ عجب ہے عبدالغفر زجر ہے یوں کہتا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی چیز ہے

[illegible]

تساعت کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیفائدہ کہم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سواومی میں دو محفلتین جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہے دوم دوسری بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ اومی کو زبان کا روکنا روپیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ ربیع کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت مالک نے اونسے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ فرجواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قصیر روم ایکٹ نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اوسے چنانچہ اور جو نہیں کہتا اوسپر کچھ ندامت نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے کلمے یاد آتے ہیں جو مجھ سے کہے گئے وہی بات اوسپر واپس آتی تو ضروری ہے اگر واپس نہ آتی تو کچھ فائدہ نہ پہنچتے نے کہا کہ میں بن کہے بات کو ٹھالنے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہونی کو نہیں ٹھاسکتا اور ربیع بن العتیر کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیس برس تک کوئی کلمہ نہیں بولے تھے سبط ربيع بن عتیم نے بیس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی دوات قلم اور حیرت کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اوسکا حساب کرتے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں خطا اور جوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور خجش اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا اور باطل میں خوص کرنا خصوصیت زیادہ کوئی بات بدلنی بڑا ناگہانا خلق کو ایذا دینا پردہ ہا کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تا رہتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اوسے باز رہے کیونکہ اسکا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہیں اس جہت سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر سکوت فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازین سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ ہمت اکٹھی رہتی ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برائیت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **وَمَا يَكْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** اور فضیلت کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوس میں ضرر ہی نہ ہو
 دوسری وہ کہ اوس میں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع ہو
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابلِ بولنے کی
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسے ہے اب یہ چوتھائی ہی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوس میں بعض آفات مخفی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ گوئی وغیبت و جھجکی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطر ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان **مَنْ صَحَّتْ لِحَاظُهُ ابْتَدَتْ دَرَسَتْ** اور خطابِ فضیل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو دے رہا اور کلمات جامع عنایت فرمائی ہیں
 ہر ہر لفظ میں ہوتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پینٹ مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل صلوٰۃ خواص علماء کے سوا آپ کو کلام کے ذائق اور نکات اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا انشاء اللہ
 بیان آئندہ سوا کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آفتیں مرتب شروع کرتے ہیں

منہ
 نہیں بولنا ایک بات
 جو نہیں اوس پس
 ایک راہ دیکھنا پڑا

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہے

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوس کو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر پڑے
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی فہمیں میں
 غیبت اور جھجکی اور جھوٹ اور خصوصیت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف ہی با
 منہ سے نکلے جس کا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر ہونے اور کسی بہائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جن کی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کمتر چیز کے بدلے بہتر شے کو ڈیڑا لانا ہے اس لیے کہ اگر بولنے
 کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید قوتِ غیبی میں سے ایسی چیز مرمت ہوتی کہ اوس کا نفع

محض سکوت ہے
 نجات پانا چاہیے
 جس سے بڑا نفع
 ہے اس سے بڑا ضرر

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہو پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوض میں ڈیڑھ جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزان میں سے
 ہو سکے چوڑی کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گواہ نکالنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب ان کے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسطرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب ان کو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشیوان
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ حُسِّنَ لِسَانَهُ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ ثَوْبًا وَلَا كَيْسًا** بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احدی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمارے جو دیکھا
 تو ہوا کہہ کے سبب اس کو سیٹ پر تپ رہتا ہوا تھا اس کی ما اس کے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام بے فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اس کا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب ان کو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھ کو اسی کعب کی
 مانے کہا کہ اسے کعب مجھ کو جنت بڑو روک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہ آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جس کے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اس کا حساب تہی ہوتا
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کر یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہو میں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ پر کون
 اول آویگا وہ جنتی ہو گا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو ان کو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 ان کو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے ان کو حق میں فرمایا تھا اوسے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے
 اور اس سے توقع پڑتی ہو اس کو تم کو بھی تھلاؤ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع ہو وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچانے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہو پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوض میں ڈیڑھ جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو عمدہ خزان میں سے
 ہو سکے چوڑی کلمات کی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گواہ نکالنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب ان کے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسطرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب ان کو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشیوان
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ حُسِّنَ لِسَانَهُ لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ ثَوْبًا وَلَا كَيْسًا** بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احدی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمارے جو دیکھا
 تو ہوا کہہ کے سبب اس کو سیٹ پر تپ رہتا ہوا تھا اس کی ما اس کے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام بے فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اس کا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نہ دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب ان کو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھ کو اسی کعب کی
 مانے کہا کہ اسے کعب مجھ کو جنت بڑو روک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہ آپ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہو کہ کٹر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جس کے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اس کا حساب تہی ہوتا
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کر یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہو میں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ پر کون
 اول آویگا وہ جنتی ہو گا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو ان کو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 ان کو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے ان کو حق میں فرمایا تھا اوسے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے
 اور اس سے توقع پڑتی ہو اس کو تم کو بھی تھلاؤ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھ کو توقع ہو وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچانے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

ایسا عمل تبادلوں کے بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں بہاری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے
 آپ نے فرمایا *لَا تَقْصُرْ عَنْ خَلْقِكَ وَتَرَكْهُ كَالْعَيْنِ* اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رویوں کے وقت سے بھی اچھی
 معلوم ہوتی ہیں ایک کلام بے فائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس گناہ کا خوف
 لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نہ کہنا کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لاتا ہے
 تیسرے حلیم اور نہ وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اسکو غصہ دلاتا ہے
 اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھی ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنا
 ذکر اور اس کے گمانا منظور ہو اور اسکی اون قصور و غنہ درگزر کرنا جیسا اس کے معاف کرنا چاہیے
 معلوم ہو اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلاصہ
 یہ ہے کہ ہرچہ پر خود نہ پسندی ہو دیگر سے پسند یا نچوین عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ
 کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ آپ کیا حکمت
 کہتے ہیں فرمایا کہ جو خیر خود معلوم ہو جاویں اس کے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا اور تکلیف کلام
 نے فائدہ نہیں کتنا اور مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں میں برس ایک امر کی تلاش میں ہوں
 نہ اتنا کہ ملائے اسکی طلب میں نے چوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
 کہ کلام بے فائدہ ہو سکتا چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا متہ مضرت
 چاہیے اور دشمن سے کنارہ کش اور دوست سے پر حذر رہنا چاہیے مگر جو دوست امین ہو اور امین
 وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپ میں
 ہو جاویگا اور اپنے بھید کی اسکو خیر نہ کہنی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
 جسکو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی لیکن اسکی
 مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور وہ بیابا
 و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز نشاۃ کے
 خواہ اور کوئی چیز جو غریب و کمی ہو یا سنی ہو اسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
 انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
 طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ غنے ایسے بڑی بڑی امور دیکھو نہ کسی کی غنیت

معلوم سکوت اور
 حسن خلقی اور غیر
 ہر کام چھوڑنا ہے

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پڑھا ہے کہ آدمی بات کہنی میں آجائے
 کسی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بے فائدہ ہے
 تو اس کے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرتا ہے اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کم ہوا اور یہی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال گوین
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اسکی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاتے
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش کر دے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یہاں میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں مل
 نہ ہو تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بدایہ زیادہ ہوا کرتا ہے وہ تو ضرور ہی جاتا رہیگا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش ہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو معلوم ہو گا کہ
 ہمنے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک وقت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے زیادہ جھوٹ خواہ حقیر ہو یا خواہ
 حیلہ کی منکر میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی محیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہتی
 شرماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا رائے ہے یا کسی مسافر سے پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر شبانا منظور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو راز کہتا ہے
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے کسی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اسکو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چلتا
 کہ مجھ کو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا پس کلام بے فائدہ ہے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضروری ملکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زبردست تھکے
 اور انہوں نے پہلے کہی نہ رہ نہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اسکو ہینا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زہر کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے ولین کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اسکو کم لوگ اختیار کرتے
 یعنی بے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر

پہر کیے کہ بدو ن پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 ہتک اور ریا کوذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کر لیے
 حدیث شریف میں وارد ہی کہ اوسکے چھوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
 کلام کو پسلیا نامنطور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر سی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سانس کی کڑی ہے بعد میں
 ایک ایک لفظ سے پیش ہوگی اور یہ کہ اس المال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس کے طائر نما رہشتی ہنس سکتا ہے پس اوسکو بیکار چھوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علمی ہے مگر عملی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر نہیں یا نگہ منہ میں رکھے اور اول اول مفید کلام
 بولنا بھی چھوڑ دے تاکہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس مانہ میں بے عزت
 نشینی کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یا وہ گئی ہے اس میں کلام بے فائدہ ہی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہے اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر بھی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر دو کلمے کا دوسرا
 کلمہ زائد ہو گا یعنی حاجت سے زائد ہو گا گو اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی کہ
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ ہو عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے صفت کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نہی منکر
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر کیا اس بات کا
 انکار ہے کہ کرام کا تبین دہنے بایں سے کہتے ہیں مَا لِفُظٍ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى رَبِّهِمْ يَتَّبِعُهُمُ الْخَيْرُ
 کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کبھی گاتوا کثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون دنیا کی
 اور بعض صحابہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوسکا جواب جیسے
 پیاسے کو ٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
 ہو نیکی دوسری جواب نہیں دیتا اور طرف سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوسکا ذکر مت کیا کر و مثلاً کہتے یا کہہ ہے کو دیکھا کہ کو کہ آئی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوسکا ذکر کرنا اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کچھ حصہ نہیں بلکہ

نہیں بولنا ایک
 بات جو نہیں کر
 پس کیسے روچے
 نہیہ

جو کلام ضروری ہے اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یموت
مکین من کلمتی اللہ الا من امر بصدقة او معصیة او اصلاح بین الناس او منہ شرف شریف میں ہے کہ شوخی
اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات سے روکے اور زائد مال کو خرچ کرے پس نہ کہنا چاہیے کہ لوگوں
نے کیسا معاملہ لٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق العنان چھوڑ
رکھا ہے اور مطوف بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اونکے باپ مولیٰ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فضل اور حسن اور نعم ہیں اور اچنین
ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوما انکم لکم فی اللہ لیس فیکم شیطان حسن حدیث سے
معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان کو لٹا ہے گو سچی ہی ہو مگر خوف اسکا کہ
کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میں نے کلام زائد سے
ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اوسکی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت عائشہ
فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر نہ لیں اگر کہے گا
کہ میں تجھے فلان چیرے دوں گا تو جو ٹٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن رضی فرماتے ہیں کہ اے
ابن آدم کا غذا اعمال پہیلا ہوا ہے اور دو فرشتے اوپر تیرے عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تیرا
بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
کہیں بھیجا اور بعضوں کو اوسکے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ یہو
وہ تجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا
پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ملائی لگا آپ فرماں میں سے بوجھا کہ یہ کیا بات تھی اوس نے
عرض کیا کہ جبکہ آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلدی
اعمال لگتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلدی لگتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ
فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا مائل کے ساتھ ہوتا ہے اگر کچھ فائدہ معلوم ہوا تو بولتا ہے ورنہ
سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پر لپیر چلتی ہے بے تامل بکبتا چلا جاتا ہے
اور حضرت حسن رضی فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اور جس نے اس مال
زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بدخلق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر عذاب
لیتا ہے اور عمر بن دینار رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سارے

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

این کتابی است که
استیضاح می نماید
و بود و در دست
دریوم و در دست
و در دست
این کتابی است
طرح رساله
کتاب ۱۲

کسی نے کچھ کلام غریب کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرض کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ نے
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبد العزیز سے فرماتے ہیں کہ مباحات و فحشے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 حکم کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپ رہنا چاہیے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور یونید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کی لہجہ
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص نے اپنے آپ چپکار ہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کم و بیش کہنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درادہ نے ایک عورت زبان دراز مکی فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور ابراہیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائدگی اور اس کا سبب
 اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور طلب کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے لہذا ہمیں او پہلی دونوں
 آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت او یکن نہ تھی اور امر باطل وہ ہے جس میں
 علاوہ زائد امر طلب ہو مگر حرمت بھی پابی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کی جلسوں کا بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت دروئی
 عیاشی خواہوں کی دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد امر طلب کی کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور قرض باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جیسی ہی ہوں گی کہ کسی کی
 خبر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی حدت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و چیز
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اوسکی عاقبت قیامت تک کی رضا مندی لکھ لیتا ہے اور کہیں ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور وہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے جو حدیث بلال بن حارث نے روکیہ اور ایک حدیث یف میں **الْحُجَلُ لِلْحُكْمِ بِالْحُكْمِ** بخدا کے حکم سے جیسا کہ یہی تھا اے خداوند تعالیٰ اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہیں بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ اس کے سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کہیں ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارجاؤ سکے عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ هُمْ خُضَّافِي الْأَطْلِ** اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنَّا نَخْضِضُ لَهُمُ النَّارَ** یعنی اور اس آیت میں **فَلَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَواتِ رَبِّكُمْ فَكُنْتُمْ كَالْهٰكِي** اور یہ حدیث **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار وہی ہوگا جس نے خدا کی نافرمانی کی باتیں زیادہ کی ہوں گی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کا جب ان کی مجلس پر گذرے تو کہا کرتا کہ وضو کرو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں بعض حد سے بھی زیادہ بُری ہیں ذکر باطل اس کا نام ہے اور یہ غیبت و جلی و گالی وغیرہ کے علاوہ بلکہ یہ ایسا حال گروہ بیان کرتا ہے کہ جس کا وجود پہلے ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اور دنیوی کے باعث نہ ہوئی ہو اور اس میں خلل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹی مذہبوں کی حکایت کرنی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے جگر و ن کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اونہیں سے خطا پر تہا پس یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ بخاوی

چوتھی آفت مارا یعنی دوسرے کی بات کا تہی اور جہاں اگر نا حدیث تہی
میں بات کا تہی کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لا تَعْمُرُوا خُتُومَکُمْ وَلَا تَعْمُرُوا جُودَکُمْ وَلَا تَقْدُمُوا عَدُوَّکُمْ فَتَقْدُمُوا
اور فرمایا کَرِّمُوا الْمَرْءَ فَإِنَّهُ لَا تَقْهَرُ حُكْمَتُهُ وَلَا تَنْفُذُ قُوَّتُهُ اور فرمایا إِنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ هِيَ الَّتِي
بَيَّنَّتْ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ تِلْكَ الْمَرْءَ وَهُوَ يَبْطُلُ فِي لَيْلٍ بَيْتٍ فِي رَأْفَتِ الْجَنَّةِ اور حضرت ام سلمہ
اس سے روایت کرتی ہیں کہ فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يَنْظُرُ الرَّبُّ فِي رَأْفَتِهِ عِبَادَةَ الْاَوَّلَانِ

[illegible]

جھگڑتا ہو بے مروت ہو جاتا ہو اور جس کو سبب بہت ہوتا ہے اس کا جسم مریض ہو جاتا ہے اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان عذاب میں آتی ہے اور جو سبب ہوتے

اگر زوہد و متواضع ہو تو اس کو عذاب نہیں ملتا اور اگر زوہد و متواضع نہ ہو تو اس کو عذاب ملتا ہے

اور سمیع بن مران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد و جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اس کو الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتا ہے تو جہین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور سمیع یہ یہ غلط بیان ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہے مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس مضمون کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اس کو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اس کو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چپ ہو رہی عیب کی کوئی وجہ نہیں مان اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور عجیب ہی نرمی سے بتلاوے تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کو سادہ کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ تم کو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تم کو قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان کھلیا دے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے سبک دوت اختیار کرے اور مراد و جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اور اس کے نقصان کے اظہار سے عاقلانہ اور مدون خواہش نفس کے اندر سخت ہر اظہار

فضل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی یعنی صفات ربوبیت کے جو شس سی پیدا
 ہوتی ہر اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سبعی کے مقتضا سے ہر وی کا آتا ہی کیونکہ
 درندہ بھی یہی چاہتا ہی کہ دوسرے کو چیر ہاڑ برابر کرے یا صدمہ و ایذا پہونچاوی غرضکہ
 دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملک ہیں اور او کو مراد اور جدال سے زور پہونچاتا
 ہیں جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکہ کو شہ و تیار ہے گا اور ایمر
 حد کر اہت سے بڑھ کر محییت میں داخل ہو شہر طیکہ و دستر کو ایذا پہونچے اور محبت و مکر اہت میں
 تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آوی اور اعتراض کے جواب میں اپنے
 کلام کی تائید کی لیے جو طب و یا بس حق و باطل بن پکامیش کرے اور معترضین کے کلام
 میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے ہمیں ایسی لڑین جیسے کڑی لڑائی
 کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہی کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے
 اور بھر خاموشی اور عافری کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہی کہ کبر جس سے کہ اظہار فضل کو
 چاہتا ہی اور سمیعت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہی ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا
 بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اسقدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر
 بیماری کا علاج ایسی طور سے ہوتا ہی کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور ارنجا کہ سبب مراد
 اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے
 علاج اذکا ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی بیان تک موافقت چاہی کہ عادت اور
 طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کینش اچھ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ
 نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلبہ نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس سبب
 کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں
 بیہواو نکی سنواپنی نہ کہو داود طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا
 اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہی اور
 اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اس کو صبر کرنا بہت ہی شوار معلوم ہوتا ہی اور کسی
 وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پہونکر مراد چوڑ دی اس کو جنت اعلیٰ میں
 مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ

مگر پیشہ گزرتا

ثواب ہو تو ثواب کو حرص نہیں ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں
 اور یہی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب
 کسی اہل بدعت کو دیکھے تو علمہ خلوت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ بدال کی بونیا
 جاوے ورنہ اسکو خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت
 کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں پس خیال سے بدعت اسکی دل میں پک جاوے گی
 پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہیے اگر ان کے فہم والا وہ جانی اور سکا کام لینے
 آپ اس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَا تَحْجُوا اللَّهَ عَنْ كَلِمَةٍ**
عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِالْحُسْنِ اور ہشام بن عوہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار
 فرمایا اور شخص بدال کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ
 پاتا ہے تو اس میں سبب ہمارے زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور
 غر و طباہہ لکھ چڑھ آتے ہیں تو اب مقاومت نہیں لانا کیونکہ ان میں ایک ایک جدا گانہ
 ایسی ہے کہ اوسے سے زنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے
 پانچویں آفت خصوصیت ہی اور سمین اور مراد و بدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اسکو
 کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عجیب ظاہر کرے اور سوائے اسکی تحقیر اور اپنی تفضیل کی
 اور کوئی مطلب نہ ہو اور بدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ جگہ سے
 غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کہی اعتراض سے
 او پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصیت ہی
 برمی چیر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ الْغَضَّ إِجَالٌ إِلَى اللَّهِ لَا كُدَّ الْخَصَامُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خَصْمٍ تَغْيِيرًا لِمَا كُنِيَ فِيهِ لَمْ يَخْطِ اللَّهَ حَتَّى يَنْتَهِ** اور بعض اکابر فرماتے ہیں
 کہ خصوصیت ہی بچنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب مثل ہو رہا ہے
 پر ہیزگار آدمی دین میں خصوصیت نہیں کرتے مصرعہ دو صاحب بدال گاہ واپس آئے اور ان
 یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹا تھا بشر بن عبداللہ میرے پاس کو گزرے پوچھا کہ
 یاں کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر پر تشریف
 لے آئے ہوں نے کہا کہ تمہاری باب کا میرے اوپر حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

اس شخص کی پرکھی
 زبان اچھی نہیں ہے
 جس نے اسے بچہ
 خدا کو اس
 جس کے اس کا نام
 یہاں پر
 بدعتیہ
 مراد و بدال
 پانچویں آفت
 غرض مال یا کسی
 حق کا لینا مقصود
 ہو اور یہ کہی بے
 اعتراض ہوتی ہے
 اور کہی اعتراض
 سے او پہلی
 دونوں چیزیں
 بے اعتراض کے
 نہیں ہوتیں
 اب معلوم کرنا
 چاہیے کہ
 خصوصیت ہی
 برمی چیر ہے
 حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں
 کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا
 إِنَّ الْغَضَّ
 إِجَالٌ إِلَى
 اللَّهِ لَا كُدَّ
 الْخَصَامُ اور
 حضرت ابو
 ہریرہ رضی
 اللہ عنہ سے
 روایت حدیث
 ہے مَنْ جَادَلَ
 فِي خَصْمٍ
 تَغْيِيرًا لِمَا
 كُنِيَ فِيهِ
 لَمْ يَخْطِ اللَّهَ
 حَتَّى يَنْتَهِ

تم سے کروں یہ جان لو کہ خصوصیت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
 ہوتا ہے مردت اس جاتی رہتی لذت زندگی مفقود و ہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہے
 یہ شک لگتا اور کہہ کر جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 نہیں کرتا او سنے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
 لیکن خصوصیت میں نہیں چاہتا او سنے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شہر
 آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
 میں خصوصیت ضرور ہے اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصیت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جانے ہو کر قتی ہے جیسے ویل
 جھک کر تے ہیں کہ او کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت جس طرف
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصوصیت و جواب ہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقدار واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جہاں بقدر حاجت پر لکھنا فکر کے زیادہ تر لیچرپن اور خصوصیت مختص
 کے لیے یا دبانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی ہمیں خصوصیت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کر دیتے ہیں
 جسکی حاجت و جہت ثبوت اور اظہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصوصیت مختص عتاد
 ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عناد اور طرف ثانی کا ہتک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصوصیت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد رسی کے لیے محبت بطور شریعت کرے اور لیچرپن اور اسراف اور قدر حاجت سے
 زیادہ خصوصیت نہ کرے اور قصد عناد و ایذا بھی درمیان میں نہ ہو تو اس کا فعل حرام نہیں بلکہ شہر
 یہ ہے کہ جب تک کہ خصوصیت راہ کلوت تک ناشی ناشنا نہواریلے کہ خصوصیت و جہت میں
 زبان کو حد اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصوصیت کی باعث سینہ میں غصہ کو لپٹا ہوتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالاسے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
 ایک کربج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سے اسکو بے چینی اور ایک دوسری
 ہتک میں زبان درازیان ہوتی ہیں پس جو شخص خصوصیت ادا کرتا ہے ان بری چیزیں
 مبتلا ہوتا ہے اور اسے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز
 ہی بھی دھیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصوصیت سے بات

پڑھ جاتی ہے قدر واجب پر نہیں پہنچتی ہے اسلئے گویا شاہراہ ایک تشرک خصوصیت بھر رہی ہے اور
یہی حال مراد و جدال کا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بالکل اس کی باب ہی کھلی جائے اور اگر ضرورت ہو
تو اس وقت بھی زبان اور قلب کو لازم خصوصیت مذکورہ بالا سے بچا دے اور یہ امر نہایت
وشوار ہے ہر چند جو شخص خصوصیت وہابی پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہوگا اور نہ اوکی خصوصیت
بجری کہلائی گی تاہم اگر شے متنافع فیہ سے مستغنی ہو اور اسکے پاس استعداد ہو کہ اوکی چھ
پر واز رکھتا ہو تو خصوصیت کرنے سے گو گناہگار نہیں تارک اولیٰ ضرور ہوگا اور خصوصیت
اور مراد و جدال سے اونے درجہ پر ہے کہ اچھی طرح بولنا اسپین چوٹ جاتا ہے اور طیب کلام
کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہے کہ سو فقت ظاہر ہو اور اعتدال
وطن سے یہ امر محل دور ہو اس واسطے کہ جو شخص دوسری خصوصیت اور مراد و جدال کرتا ہے
وہ دوسرے کو یا جاہل ٹھہرتا ہے یا جو باطل طیب کلام کہاں ہی جسکے حق میں انحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ** اور قرآن مجید میں
ارشاد ہے **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے
کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے جواب میں تم بھی سلام کرو گو وہ نجوسی ہی کیوں نہ ہو اس لیے
کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَخْبِتُوا بِأَحْسَنِ مَذْهَبٍ أَوْ رَجَعُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ**
کہے تو اس کا جواب ویسا ہی دوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ جب میں
بعض مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز معلوم
ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اون لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور می
سے گفتگو کرتے ہیں اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاپس کو ایک دفعہ سونڈھا آسمان
فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ عجیبو
برامعلوم ہوتا ہے کہ میری زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ **اللَّهُ لَا يَكْفِيهِ إِلَّا طَيْبَةُ صَدَقَةٍ** اور فرمایا **لَتَشْقَى النَّارُ لَوَلَّى شِقِّ قَوْمٍ فَإِنْ لَمْ تُجِدْ أَفْجَلَهُ طَيْبَةً** اور حضرت عمر
کا قول ہے کہ نیکی ایک پتیر آسان ہے وہ کشادگی پیشانی اور نرمی زبان ہے اور بعض حکماء کا
قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ گینوں کو دھوا دالتی ہے اور یہ بھی بعض حکماء کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ
کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اتنی شرط ہے کہ ہم نشین اضیٰ ہے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے
پاس نیشے والے سے اچھی کلام کرنے میں دریغ نہ کرے شاید خداوند کریم اس کے عوض میں ثواب

[illegible][illegible]

1527

[illegible]

تکلف اور زبان ایشیے سے کیا فائدہ وہ سراسر مذموم ہے اور باعث شمس تمام تصنع کا کار
اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا ہے جو شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے۔

ساتویں آفت غش کہنا اور گالی اور پکڑ دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور ہر شخص کا
منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش
فَانَاللّٰهُ تَعَالٰی کُلَّ کُلِّ کُلِّ الْفَحْشِ وَکُلَّ الْفَحْشِ اور ہر کسی کو لڑائی میں جو مشرک ماری گئی ہے اس کے حق میں ہی
گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی
میں زندہ کو ایسا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں
فرمایا کَیْسُ الْمَوْنِ بِالطَّعَانِ وَکُلُّ الْفَحْشِ وَکُلُّ الْبَدَنِ اور فرمایا کُلُّ کُلِّ الْفَحْشِ
عَلٰی کُلِّ فَاَحْشَرُ اَنْ یَّکُوْنُ اَکْثَرُ فَرَمَیَا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کے
ایذا کے اور ایذا دینے کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کوئی پانی اور آگ میں دوڑے ہو
اور اپنی خرابی و تباہی پکار رہے ہونگے اور سپر وہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنگے اور تینوں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے بوجہ میں نے
کہ اسے ٹپکارے ہونے کے تیر کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث
مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے نکال کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوی آدمی ہوتا تو طہر ابد ہوتا اور
فرمایا کہ اَلْبَلَاءُ الْاَبْدَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِنْفَاكِ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص سے ہوسکتی
ہیں ایک توبہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کو نامراد ہو و وسوسہ
کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا
تیسرے یہ کہ اسور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو گائی
والدینا اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت و رحمت کے بیان سے
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اُٹھتے ہیں اور مجمل کہ دینے سے دل جھٹ پٹاؤ سکتا ہے
کیطون مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو نہ لایا یعنی ہلکا
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ جن بات سے
شرم آتی ہو اسکو چار کر کے اور یہ شعبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں غماص
اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ

کلمہ غش کہنا اور گالی اور پکڑ دینا یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے اور ہر شخص کا منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش فَانَاللّٰهُ تَعَالٰی کُلَّ کُلِّ کُلِّ الْفَحْشِ وَکُلَّ الْفَحْشِ اور ہر کسی کو لڑائی میں جو مشرک ماری گئی ہے اس کے حق میں ہی گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی میں زندہ کو ایسا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کَیْسُ الْمَوْنِ بِالطَّعَانِ وَکُلُّ الْفَحْشِ وَکُلُّ الْبَدَنِ اور فرمایا کُلُّ کُلِّ الْفَحْشِ عَلٰی کُلِّ فَاَحْشَرُ اَنْ یَّکُوْنُ اَکْثَرُ فَرَمَیَا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کے ایذا کے اور ایذا دینے کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کوئی پانی اور آگ میں دوڑے ہو اور اپنی خرابی و تباہی پکار رہے ہونگے اور سپر وہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنگے اور تینوں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے بوجہ میں نے کہ اسے ٹپکارے ہونے کے تیر کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے نکال کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوی آدمی ہوتا تو طہر ابد ہوتا اور فرمایا کہ اَلْبَلَاءُ الْاَبْدَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِنْفَاكِ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص سے ہوسکتی ہیں ایک توبہ کہ جو شے ظاہر کرنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کو نامراد ہو و وسوسہ کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا تیسرے یہ کہ اسور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو گائی والدینا اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت و رحمت کے بیان سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اُٹھتے ہیں اور مجمل کہ دینے سے دل جھٹ پٹاؤ سکتا ہے کیطون مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو نہ لایا یعنی ہلکا کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ جن بات سے شرم آتی ہو اسکو چار کر کے اور یہ شعبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں غماص اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ

لا یحب الفاحش المتفحش الصبیح فی الامساک اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے اگلی پیٹھے ہو کر
 آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْمُتَفَحِّشَ لَیْسَ مِنْ الْاِسْلَامِ کہہ فی شئ وان احسن الناس اسلاکاً
 احسنہم اخلاقاً اور ابوبکر بن شیریہ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پکڑ والا قیامت کو کٹر کی صورت
 یا اس کے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے زیادہ
 مرض مبتلا نہ دیکھا ہوں وہ زبان پکڑ باز اور کمین عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہو
 اب اسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
 مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سخوی دن رات بکا کرتے ہیں اور نیکی بخت لوگ ایسی
 چیزوں کا کنایہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت رخصت کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ حیا والا ہے گناہ کو معاف کرتا ہے اور شامہ
 بیان فرماتا ہے دیکھو صحیح کتب میں کون لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور وقار
 اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی کثرت
 مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اسکا استعمال ہوتا ہے اور انہیں سے
 بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
 انہیں بھی اختلاف ہی ہر صورت انہیں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ وجہ کے ممنوع
 اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشنہ نہیں اور کچھ فحش جماع
 ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قضا ر حاجت کو لیے
 اگر پاخانہ اور پیشاب کمین تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو حرام
 نہ کرنا چاہیے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اسطرح عورتوں کا ذکر بھی کنایہ مناسب ہوگا
 یوں نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جورو نے یہ کہا بلکہ اسطرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا یہ
 سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصریح سے
 فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کیسکو کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام
 و بواسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے
 یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصریح سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں داخل ہے
 علامہ ابن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار غیل میں نکالا نکلا اور انکی عادت

فحش اور بیہوشی
 اسلام میں ہی کی
 چیزیں شرمین
 اور بھارتیہ اسلام
 میں لوگوں میں
 ہے چاروں چیزوں
 میں سے چاروں
 اسکا بیان کی اور

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ماباپ کو جسے کوویز اس نامی کہ پستی یا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَقْدُونِیْنَ یَلْعَنُ اور فرمایا لَا تَلْعَنُوا بَلْعَنَهُ اللہ
 وَاَلْبَعْضُ بِاَوَّلِ الْبَعْضِ اور حضرت خذیفہ رضہ فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت
 کی اوپر خدا کی مابیشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین فرماتی ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی
 علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی او نے جو کچھ بدی کی
 تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اوتار کر زندگا
 کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا سیری نظرون میں پہرتی تھی
 کہ لوگوں میں پہرتی تھی اور کوئی اوست نہ فراموش نہ کرتا تھا اور حضرت ابوذر رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہو کہ جہنم میں شریک یا فرما

اللہ جل شانہ کا ہوا و سپر لعنت ہوا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کلاویہؓ لکھتے
اس جگہ کو کئی بار بار شہاد فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور آپ
کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ الْعَالَمِينَ لَا يَكُونُ فَوْقَ شَفَعَاءِ وَلَا شُهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اونٹ پر ہمارے ساتھ مت چلو اور یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ
معلوم کہ اب کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور رکھا جائے پس یہ لفظ اسی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر و ظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض حسب طور پر شرح میں وارد ہو اور نہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اس لیے کہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اسکے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سو خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم ہی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیب کو سطح علم ہو سکتا ہی انجیل کو
کرنے چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور فسق اور انہیں
لعنت کر نیکی تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یون کے کہ کاؤن
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہ جیسے
خدا کی لعنت ہو دو نصاریٰ و مجوس قدریہ و خواج و رؤفن و زانی و ظالم و سود خور اور
یہ دونوں شقیں جائز ہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا پہچانا امر
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لوگوں میں نزاع اور فساد پیدا ہو گا تیسرے طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو نہ کہنا چاہیے کہ زید پر لعنت ہو اور اولیٰ فیہ
یہ ہے کہ جس شخص پر شرع میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یون کہنا
فرعون خواہ ابو جہل یہ خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر مرسے لیکن اس زمانہ کو

اہل بیت علیہم السلام
برائے لعنت
خدا کی لعنت
نہیں ہے
نہایت میں نہیں
چلے گا اور اس
جگہ بتا دیا
کہ لعنت کا

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام باقی کی اجازت ہندو خدا کی لعنت اسکا جوت ہو کہ جسے کہ یون کہی کہ اگر قاتل ہوا
 و ہندو قبل تو بہ مرا ہو تو او سپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو دیکھو کہ
 وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
 کیا تھا مگر پہر مسلمان ہو کر کھڑا اور قتل سے سب سے تو بہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی اونکو
 لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کا فر مطلق تو ہو ہی نہیں جاتا اس لیے کہ اگر
 تو بہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کچھ بھی خطر نہیں تو سکوت ہی
 بہتر ہے اور ہم نے جو نیزہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا کہ لوگ لعن کے باب میں جھٹ
 زبان کو لدیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کنندہ نہیں ہوتا
 تو چاہیے کہ شخص کفر پر ہو گیا ہو اس کے سوا پر زبان من نکھولیں اور اگر لعنت ہی دل چاہے
 تو معین شخص کا ذکر کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس تو یہی
 بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو چپ ہنسی میں سلامتی ہے عجم وحشی معنی دار
 کہ در گفتن نمی آید + علی بن ابرہیم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے سمین بلال بن ابی بردہ
 کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپے سنا کیے لوگوں نے اون سے کہا کہ تمہیں
 یاد ہے اون سے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ او سکھو برا کیون نہیں کہتے آپ نے فرمایا
 کہ قیامت کو نماز کا حال میں بھی دو باتیں ہونگی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلا نے فلا
 کو لعنت کی تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ کلمے دوسرے کلمے او
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیثت میں عرض کیا کہ جھکو کچھ وصیت فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہو کہ بہت لعنت مت کیا کر اور ابن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا
 نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور بعض اکابر قول ہے
 کہ مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر اور حاد بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں
 کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ رضی
 عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل ہے کہ من لعن من مکافئ مثل اربعۃ اور کسی کو
 کو سنا ہی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یون کہنا کہ خدا او سکھو اچھا
 اور تندرست نہ کرے اور او سکھو موت آوے وغیرہ بھی برا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد
 کہ ان الظالمون مائد عوا علی الظالم حتی یکافیہ ثم یلقى اللہ الم عنہا افضلہ من القیامۃ

لحمہ و دماغہ و عظامہ
 ابن ابرہیم کہتے ہیں
 جیسے اسکا کھنکھاتا
 ایک اور حدیث میں ہے
 عجم وحشی معنی دار
 مومن کو لعنت کرنے کا
 جب کہ جہاد میں ہے
 جانا عام میں آجات
 جتنے جہاد کے مقصود
 لعن اور لعنت
 معلوم ہوتا ہے کہ
 ظالم پر لعنت کرنا
 یہاں تک کہ پھر
 جیسا کہ ظالم کو
 یہ حدیث میں ہے
 بلکہ اگر ایک صحابی
 کامی

توین آفت راگ اور شعر جو باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کونسا طعم اور حلال ہے اس کے دوبار لکھنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اس میں سے اچھا اچھا ہے اور برابر اگر اس طرح کہنا کہ اس کا ہوا ہے یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُكُمْ فِيمَا كُنْتُ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ لَقَمٌ شَعْرًا** اور مسروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے کوئی بیت پوچھی تو اس کو میرا معلوم ہوا لوگوں نے سب سے پہلے آپ کو فرمایا کہ مجھے چاہا نہیں معلوم ہوا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عیوض خدا کا ذکر کرو تو بہتر مخلصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا حرام نہیں ہے شریک اور سمین کوئی کلام بھی نہ کہیو کہ حدیث صحیح ہے **لَا تَقْرَأُوا الشَّعْرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْكُمْ لَقَمَاتٌ** بات یہ کہ شعر میں اکثر مریح اور محو اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور سمین دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رحمہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہجو بیان کرو اور مریح لین مبالغہ کرنے سے گوسقہ رجوٹ بھی ہو جاوے حرمت نہیں ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کچنہ خدر کرے + لے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر مدوح سخی نہ ہو گا تو شاعر جو بڑا ہے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہیے اور یہی نمک چک لگاؤ
 اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر اومنین تلاش کیا دے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
 حالانکہ آپ فرمے نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ میں ایک روز سو کات رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تھیں نے جو آپ کی طرف دیکھا تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکشان کی ہمار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ فرمے میری حیرانی کی طرف ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جوی پیشانی سے جو نذر کی لہر اٹھ رہی ہے اس پر طہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر غنوی دیکھتا تو جانتا کہ اس کے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ فرمایا کہ اس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ دو تین ہیں **مَنْ دَمَّرَ مِنْ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةً وَفَسَادَ مَرْغَعَةً وَدَكَءَ مَغْزِيلَ**
لَا الظَّالِمَاتِ إِلَّا أَلْسُنُهُنَّ تَقْوِمُ + **فَتَكْفُرُ بِالْعَارِضِ أَهْلًا** ان کا خلاصہ یہ ہے

اگر ہر جاوے
 بیت میں سے لکھی جا
 سکتے ہیں کچنہ کچنہ
 اوس کو تو اس کا یہ ہے
 ہر سے کہ ہر سے
 سلم برایت شکر
 الی و قاص
 و بخاری ابن عمر
 م بینک شرمین
 سے طہبت کی کو
 باب دومین لکھی

اس طرح جو کچنہ کچنہ
 زبان طہبت کی کو
 ہر سے کچنہ کچنہ
 کدورت اور دھوکہ
 خدا داد پر حیران
 خدا داد پر حیران
 خدا داد پر حیران

ترا تھا لب خوشید و ماہ رختہ اند	بہر ماہ صحت از صفت بدست
در آفتاب قیامت نمود پروین	سہ پیرہ عرق آلود و نگر کرد

حضرت عارثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ فرمایا کام چوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ بجز اللہ خیراً ایسا عارثہ تو مجھ سے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے راضی ہوا جو جنگ خنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو عباس بن مرد اس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرانی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت منہ کر دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سوا اونٹ پسند کی یہ سب میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہوا اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ماں آپؐ پر تان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاٹنے لگتی ہے تو کہہ کہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر کوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بلبلا رہیں گے

و شوقین آفت ہنسی ٹھہرا ہے اصل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر تو ایسی کامنصاف نہیں حدیث شریف میں ملے کہ لا تم اہل خالک ولا تم اہل خائس اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور غصہ کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جھوٹا یا جاہل قرار دیتے ہیں فلاح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگرچہ مباح تھی مگر ہمیشہ اوس کا مرتکب ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قہقہہ سو جاتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور زمین بغض پیدا ہوتا ہے اور ہیبت وقار اٹھ جاتا ہے اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے فرمایا لا تملح ولا قول لا حقا پس یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنابی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہو لوگوں کو ہنسائے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہیں اور اسکی باعث دوزخ میں تریا ہے بھی دو جگہ

حضرت عارثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ فرمایا کام چوڑ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ بجز اللہ خیراً ایسا عارثہ تو مجھ سے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے راضی ہوا جو جنگ خنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو عباس بن مرد اس کے چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرانی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت منہ کر دو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سوا اونٹ پسند کی یہ سب میں زیادہ وہی رضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہوا اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ماں آپؐ پر تان ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاٹنے لگتی ہے تو کہہ کہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر کوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بلبلا رہیں گے

ہنسی کی ہنسی اور شوقین آفت ہنسی ٹھہرا ہے اصل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر تو ایسی کامنصاف نہیں حدیث شریف میں ملے کہ لا تم اہل خالک ولا تم اہل خائس اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور غصہ کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جھوٹا یا جاہل قرار دیتے ہیں فلاح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگرچہ مباح تھی مگر ہمیشہ اوس کا مرتکب ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قہقہہ سو جاتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور زمین بغض پیدا ہوتا ہے اور ہیبت وقار اٹھ جاتا ہے اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے فرمایا لا تملح ولا قول لا حقا پس یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنابی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہو لوگوں کو ہنسائے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہیں اور اسکی باعث دوزخ میں تریا ہے بھی دو جگہ

ہیبت و وقار جابا ہودہ بھی مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی برائی
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجاہدین منکر رحم فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چیل مت کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنس کر کہہ جسے دشمنی کر گیا اور نہ کہینے سے ہنس کر کہ تجھ پر بات کر لے گا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور نہ کسی سے کوسو نہ ہاگو کہ اوس سے
 کہینہ ہوتا ہے اور انجام مجرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکویہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیون ہوا
 گو کون نے عرض کیا کہ مکونہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح نشتق زج سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہونی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاد و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کہیں کہیں کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اسطرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہو کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ وائی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طواف کے ساتھ اونکو تاکتا پہرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط تھا
 اسلئے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مسلح چیزوں پر ہر اربعی بعض
 اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب طرہ مزاح فرماتے تھے وہ بیان لگے دیتے ہیں تاکہ دھوکا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کہیں مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنا زواج مطہرات میں سرکسیا دیکھا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

اور ارشاد فرمایا کہ اسکو پہنوادو خدا کا شکر کرو اور آمین سے دامن کے دامن بناؤ اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات اور انکی
 نسبت زیادہ چل فرماتے تھے اور بھی روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے اور حضرت
 حسنؓ روایت ہے کہ ایک بڑبڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں حاضر ہوتی آپ
 اوس سے فرمایا کہ جنت میں بڑبڑا کوئی نچائیگی وہ زونے لگی آپ نے فرمایا کہ تو اوس وقت بڑبڑا نہ ہے کی
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الشَّائِطَانَ هُوَ الَّذِي يَفْجَعُ لَكُمْ الْوَسْوَاسَ الْخَفِيَّ اور زید بن اسلم رحمہ روایت کرتے ہیں
 کہ ایک عورت ام امین نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں آئی اور عرض کیا کہ آپ کو
 میرا شوہر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی ہے اوسنے عرض کیا
 کہ اوسکی آنکھیں بوجہی ہیں اونہیں سفیدی نہیں آپ نے فرمایا کہ بیشک ہے اوسنے بقتسم کہا
 کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی نہیں لیکن حدیث چشم ہر ایک
 انسان کا سیاہی اور سفیدی دونوں رکھتا ہے اور ایک اور عورت آپ کی خدمت میں
 حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو ایک اونٹ سواری کو ملے آپ نے فرمایا کہ میں تیری سواری
 کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا اوسنے عرض کیا کہ بچہ لیکر میں کیا کروں گی وہ مجھے کیسے اڑھایا
 آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے پس آپ کا فرح ایسی طرح کا
 ہوتا تھا اور نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک
 لڑکا تھا اوسکا نام ابوعمیر تھا ایک لال اوسنے پالا تھا اور اوس کسلا کرتا جب آپ اؤکھ
 گھر جاتے تو اوس لڑکے سے فرماتے یا ابا عمیر ہا فعل الغیر اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
 کہ جبک بدر میں میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کہ اؤہتم دونوں
 دیکھیں کون آگے کھلے میں نے اپنا دوٹیا مضبوط باندھ لیا اور ایک نشان کہیں پکڑا اوسپر کڑی
 ہوئی اؤدوڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ ذی الجناح کا بڑا ہے
 ذی الجناح ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت عائشہؓ چوٹی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 نے انکو کچھ لینے کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکا
 کیا اور لیکر ہاگین آپ انکو بھیجے ڈوسے مگر وہ ہاتھ نہ آئیں اوسی قصہ کو حضرت ذی اوس
 یا دولا یا چنانچہ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اول فرم
 جو میں آپ کے ساتھ دوڑتی تو آگے نکل گئی گرد و بارہ جب میں فرہم ہو گئی اور دوڑی تو آپ

حضرت عائشہؓ کی روایت سے
 حضرت انسؓ کی روایت سے
 حضرت حسنؓ کی روایت سے
 حضرت زید بن اسلمؓ کی روایت سے
 حضرت ام امینؓ کی روایت سے
 حضرت ابو طلحہؓ کی روایت سے
 حضرت ابوعمیرؓ کی روایت سے
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روایت سے
 حضرت ذی الجناحؓ کی روایت سے
 حضرت عائشہؓ کی روایت سے
 حضرت انسؓ کی روایت سے
 حضرت حسنؓ کی روایت سے
 حضرت زید بن اسلمؓ کی روایت سے
 حضرت ام امینؓ کی روایت سے
 حضرت ابو طلحہؓ کی روایت سے
 حضرت ابوعمیرؓ کی روایت سے
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روایت سے
 حضرت ذی الجناحؓ کی روایت سے
 حضرت عائشہؓ کی روایت سے

نکل گئے اور فرمایا کہ یہ اول دفعہ کا بدلہ ہے اور نیز فرمائی ہیں کہ ایک روز آپ میرے گھر میں
 اور بی بی سودہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں میں نے قلیہ تیار کیا اور سو دھڑ سے
 کھا کہ کھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا میں نے کھا کھا تو کھا وہیں سے
 تمہارے منہ پر ملو نہ گی انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے پیالہ میں سے
 لیکر ان کے منہ پر لیس دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھے تھے پانی پانو
 بیچ میں سے ہٹا لیا تاکہ وہ بھی اپنا عوض محسوس کر لیں انہوں نے پیالہ میں ہاتھ دلا کر میری
 منہ پر پیر دیا آپ بیٹھے ہتھے رہے اور صحابہ بن خلفیان کلابی نہایت بد صورت آدمی تھے
 جب وہ بیعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ
 بھی موجود تھیں اور اس وقت تک پردہ کا حکم نہ ہوا تھا بیعت کے بعد انہوں نے عرض کیا
 کہ میرے پاس دو بی بیان اس سب سے عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اچھی ہیں
 اگر آپ نکل کر میں تو ایک کو میں آپ کو واسطے بھیج دوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 اونٹنے پوچھا کہ وہ خوب صورت ہیں یا تم انہوں نے کہا کہ میں اونٹنے کہیں اچھا ہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال و جواب سے ہنس پڑے کہ ایسی صورت ہونے پر
 اپنے آپ کو خوب صورت جانتے ہیں اور حضرت علقمہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے ان کے سامنے اپنی زبان نکال کر
 اور وہ زبان مبارک کو دیکھ دیکھ خوش ہو رہے تھے میں عیینہ بن بدر فزازی نے کہا
 کہ میرے جوار کا ہوتا ہے اسکی دائری بگٹنے تک بھی میں کہی سپار نہیں کرتا آپ فرمایا
 مَنْ لَا يَحْمِلُ كَيْفَ يَحْمِلُ اس طرح کی منی عورتوں اور لڑکوں نے آپ کیا کرتے تھے اور یہ گویا
 کہ ان دونوں فریق کے ضعف دل کے علاج کے طور پر تھے نہ ٹھٹھے وغیرہ کے طور پر اور یہ کیا
 صیب رحمہ کی آنکھ میں در د تھا اور خرا کھاتے تھے آپ فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہو اور
 خرا کھاتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں دوسری دائرہ سے کھاتا ہوں آپ اتنی ہنسے
 کہ چلیان ظاہر ہونے لگیں اور روایت ہے کہ خوات بن جہیر انصاری بنی کعب کی عورتوں میں
 مکہ معظمہ کی راہ پر پہنچے ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اس طرف ہوا تو یہ کہ تم
 ان عورتوں میں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ شریو اور
 لیے اسے رسی بٹوارا ہوں آپ اپنی کام کو قشریف لے گئے جب وہاں سے پرے تو پھر اونٹ

کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی سودہ رضی اللہ عنہا
 جو بی بیان میں سے تھیں
 کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا
 کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا
 کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا

کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا
 کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا
 کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا
 کہ ان میں سے ایک بی بی
 بی بی زینب رضی اللہ عنہا

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شرارت نہیں چوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم گئی اور چپ
 چوڑا اور اس کے بعد جہان کہیں حضرت کو دیکھتا شرم کے مارے بہاگ جاتا یہاں تک کہ میں پتھر
 منورہ میں اگر شرف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بیٹھ گئے میں نے بڑی رکعتیں پڑھی شرم کین آپ نے فرمایا کہ طویل نمازت
 پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ فی اب تک
 شرارت نہیں چوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سے بہاگتا پرتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار مجھ کو ملے کہ دونوں پاس مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ فی شرارت چوڑی
 کہ نہیں جینے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس کو میں
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 اسی شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے اونکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہو گئے اور
 عیسان انصاری ایک ہندو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فواتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
 جب بہت دفعہ پتا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودھ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس میں سے خرید کر حضرت صلعم
 کی خدمت میں لاتا اور کتا کہ یا حضرت یہ چیز میں ہے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس چیز کا مالک دام مانگنے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کے اوسکو دام عنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبہ ہدیہ دی تھی میں کرتا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کہا وین اسلئے کہہ گیا تھا آپ
 دام ولو ادیتے پس اس طرح کے مطایبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور بڑے
 ہشی سے دل مر جاتا ہے

میرا یہ کہ
 بدلتا کہ
 بن تسمیر

اور ان کا
 کہیں ان
 شادی و
 اور خیرین
 عورتوں
 ہستیوں

کیا رہوین آفت سخرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کرنا ہوا اگر اس دوسرے کو
 تو حرام ہے صیبا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہ الذین آمنوا لا یخضعوا لہم من قوم عسی ان ینزلوا
 خیرا منہم ولا ینزلوا عنہم ان ینزلوا عنہم ان ینزلوا عنہم ان ینزلوا عنہم

بارہواہی **آفت** راز کا ظاہر کر دینا بھی مشروع ہے اس لیے کہ ہمیں بھی ایذا ہوتی ہے اور حق معرفت و دوستی برابور جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ احب الرجل الى شئ ثم اختلف فہی امانۃ اور یون بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الحدیث یکم امانۃ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ و سید مرتضیٰ ہاشمی کا راز کو لے کر دنیا بھی خیانت میں داخل ہے روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کوئی راز کہا اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھ سے آج حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے ایک راز کہا ہے اور یقین ہے جب مجھ سے کہہ دیا ہے تو تم سے کیوں چھپا رہے گا اور انہوں نے کہا کہ اوس بات کا ذکر مجھ سے مت کرو سو اچھا کہ جب آدمی راز کو چھپانے لگتا ہے تب تک اوس کو قابو میں ہوا و جب کہہ دیا تو دوسرے کو اختیار میں چلا گیا میں نے کہا کہ کیا یہ معاملہ باپ بیٹی میں بھی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر چند باپ بیٹی میں نہیں ہوتا مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری زبان راز کے بیان کرنے پر نہ کھلے اور کھلنا لازمی عادت نہ ہو پھر میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر سنائی جا کر سب ماجرا بیان کیا انہیں نے فرمایا کہ تیرے باپ نے تجھ کو خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا خلاصہ یہ کہ راز کا فاسق کرنا ایک خیانت ہے اور اگر اوس میں کسی کا ضرر ہو تو ہوا تو حرام ہے اور اگر ضرر نہ ہوا تو بھی کہینہ میں ہے اور راز کے پوشیدہ رکھنے کا حال ہم باپ و اب صحبت میں لکھ چکے ہیں ضرورت دوبارہ لکھنے کی نہیں

تیرہواہی **آفت** جو ٹا وعدہ کرنا ہے زبان وعدہ کے لیے پیش قدمی کیا کرتی ہے مگر نفس پر پورا کرنا ناگوار ہوتا ہے تو وعدہ جو ٹا ہو جاتا ہے اور یہ امر نفاق کی علامت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرنا عطا میں شمار ہے اور فرمایا اللہ ای مثل الذین یعنی وعدہ بھی ایک طرح قرض ہے اور خداوند کریم نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اپنی کتاب مجید میں یون فرمائی انہ کان صاخر واکل محمد روایت ہے کہ ایک جگہ میں ایک شخص سو وعدہ کیا تھا وہ شخص ہو سے وہاں بائیس برس آیا آپ اوس کو انتظار میں اتنی مدت وہاں ہی رہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ ایک قریشی شخص نے مجھ سے میری لڑکی کی درخواست کی تھی اور میں نے کچھ مذہب و وعدہ کر لیا تھا پس مجھ میں خدا کے سامنے تہائی تھا لیکر نہ جاؤ گا تم کو اوارہ ہو کہ میں نے اوس شخص کو اپنی لڑکی بیاہ دی اور عبداللہ بن ابی الحسنا نے فرمایا کہ میں نے قبل بخت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا تھا اور آپ کا کچھ دہرا

بارہواہی کوئی
کے اور ایسا
نورہ ملت اور انکو
دوسری روایت ہے
ہم بات نہ کر
دوسرا میں نے
ابن ابی الدین
ابن شہاب
اسرار
کوفہ دار
بارہواہی
تیرہواہی
کے اور ایسا
نورہ ملت اور انکو
دوسری روایت ہے
ہم بات نہ کر
دوسرا میں نے
ابن ابی الدین
ابن شہاب
اسرار
کوفہ دار
بارہواہی
تیرہواہی

سیری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہریے
مگر میں اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اوسی جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی صحبت میں جان ڈالی کہ یہاں
تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن ادہم سے روایت ہے کہ کسی نے
دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور بعد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئندہ کا وقت آجاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
کرنا چاہیے اگر معذور ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
تو اس کا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زمان سے کچھ جاوے
کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے کوئی کچھ
امانت او سکواس رکھ جاوے تو اوس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا جہین چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اوچہین ایک چیز اوس میں کی ہوا میں
اوس قدر نفاق بھی ہو گا جب تک اس کو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
وعدہ کو خلاف کرے سوم عذر کر کے فریب دے گا کہ ہمارے خصوصیت کی وقت گلیاں سناؤ اور یہ
اوس کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہوے عذر و فغان کرے مگر یہ شخص وعدہ کو وقت
پورا کر نہکا ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق ہو گا اگرچہ صورت نفاق
ہی کی سی آپری ہے اس ایو جیسا کہ نفاق اصل سے چھنا ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق
یہی حراز واجب ہو اور بضرورت شدید انہو نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ابو الیثمین التہمانی کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب قیمت میں تین غلام
آئے تو وہ آپ نے فرمایا ابے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ یہ میرے
میرے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عمارت ہے تو آپ کو وعدہ ابو الیثمین
کا یاد آگیا اور صابریادی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دیدو تو وعدہ خلاف ہو گا عرض وہ غلام
ابو الیثمین ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر تشریح نہ دی بلکہ خود کیا کرنا کہ انھوں نے

حکایت شان
نبیہ علیہ السلام
سید خدای و رسول

سید خدای و رسول

میرے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے گئے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عمارت ہے تو آپ کو وعدہ ابو الیثمین کا یاد آگیا اور صابریادی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دیدو تو وعدہ خلاف ہو گا عرض وہ غلام ابو الیثمین ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر تشریح نہ دی بلکہ خود کیا کرنا کہ انھوں نے

گفتو بھی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موازن کی غنیمت حنین میں تقسیم فرماتے
 تھے ایک آدمی اگر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک عہد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ میری
 ہر جو چیز جو چاہیے مجھے لے اوتے اتنی بھیجیں میں اس کو کچھ لے دوں گا کہ میں اس کے پسند کن کہ آپ نے دیا
 اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا تجھے تو وہ عورت زیادہ ہشیار تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کو یوسف علیہ السلام کی بیویاں بتلائیں تمہیں میں نے حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ مانگ کیا مانگتی
 ہو اس سے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں
 جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس شخص کا مانگنا حضرت ہمایسا کہ معلوم ہوا کہ اس کی ہر چیز
 ضرب المثل ٹھہرائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ
 کرے اور نیت میں ہو کہ اس کو پورا کر دینا اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی
 دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کر لے لی ہو کہ کسی نافع سے نہ پورا کر سکے تو اس پر کچھ گناہ نہیں
 چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے اسامیل
 بن اسطرح کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابوبکر صدیق
 سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گمرو
 ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق ہجر و فی لکے

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بولیو پرواز و پرواز
 نام و نام خانوادگی
 خان بزم
 خان بزم
 خان بزم
 خان بزم

اور دوسرا یہ قسم کھاتا تھا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جواب نے ملاحظہ فرمایا تو وہ
 بکری خریدار نے مول لے لی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ہر گناہ اور کفارہ دونوں
 لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا **الْكَذِبُ يَنْقُصُ لِرِزْقِ** اور فرمایا **الْجَارُ لَهُمُ الْخِجَارُ** یعنی گناہ
 ظاہر ہونے میں لوگوں کے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام
 پس اگر ظاہر ہو گیا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
 اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ
 قیامت کو دن بات نہ کرے گا اور نہ ان پر نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان نہ کیا
 دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ پاجامہ شخصوں سے نیچے رکھو اور فرمایا
 کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور پھر ٹھکے پر کے برابر او سمین اپنی طرف سے کوئی چیز
 ملا دے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ صفہ قاتل
 میں اپنا سینہ بھرا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شبیب ہو یا اسکی جیت ہو دوسرے وہ کہ
 کسی موزی کی پٹے دس میں رہ کر اسکی ایند پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب فتن
 میں جدائی ہو جائے اور ایک وہ شخص کہ سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
 زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوپر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
 تاکہ کوچ کیواسے او کو جگا دے اور تین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک سوداگر
 یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر متکبر تیسرا بخیل جو دیکر احسان جتاوی اور فرمایا
وَلَا تَذَرْنِي يَحْدُثُ مِثْلُكَ بِهِنَّ الْقَوْمُ وَيَلْكَؤُنِي لَهْ اور فرمایا کہ میں تو یہ
 خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چل میں اس کے ساتھ ہوں یا
 اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اس کے ہاتھ میں
 ایک گویا گرز ہے کہ بیٹھے ہوئے کی باچھ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کندھے
 تک آ جاتی ہے پھر دوسری باچھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں پھلی باچھ جون کی تو من جانی
 پس جو شخص مجھ کو لیکھا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا سنئے جواب یہ کہ یہ درویش
 آدمی ہے اسکو قیامت تک یہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبداللہ بن جراح سے روایت ہے کہ
 کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن نہ لگایا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ بھی

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰

اور خالد بن صبیح سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 اوںھون فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر گر گذرے
 کہ دخط کا وعظ او سکوعل سے مطابق کیا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو او سکوع
 ہو نخطہ آگ کی مقرر اضون سے کاسٹے جاوین گے جتنی دفعہ کٹین گے پھر ویسے ہی ہو جاوین گے
 اور یہ بھی ادھیجہ کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز فرمادے ہیں کہ علی بن ابی طالب
 سے کچھ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کتنے ہیں اوںھون نے فرمایا کہ بخدا جب سچ کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب ہی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا +
 فائدہ اوں مقامات کا ذکر جہاں دھوٹ بول کر کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک ذرا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل ہے
 اور اس سے کبھی دھوکا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تنہا رہتا ہو چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہے بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی ہاں واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرنا یا بدوین جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہے کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی ہاں سے نکلی اویں مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہہ دے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

خط جھوٹ سب سے
 ہے اور اگر کسی جہت کا
 حکم ہے +

کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین جگہ میں ایک کہ دو شخصوں کو درمیان صلح کرنے میں دوسری لڑائی میں تیسرے میان بی بی کے آپس میں اور یہ بھی انھیں روایت ہو کہ آپ فرمایا لیس بکذاب مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ غَيْرَ خَيْرًا أَوْ سَامِعًا بَيْنَهُمَا روایت ہو کہ آپ فرمایا کَلَّ لِكُذِّبٍ يَكْتُبُ عَلَى بَنٍ أَدَمًا رَجُلٌ كَذِبٌ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا اور حضرت ابو کابلؓ روایت کرتے ہیں کہ دو اصحاب میں گفتگو بڑھی میان تک کہ کشت و خون پر تیار ہوئے مجھ سے جو ایک صاحب از تو میں فرماون ہو کہا تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمھاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا کیا میان تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو بھڑکی کہ جھوٹ بولا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا آپ فرمایا کہ اسی ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ ہی ہو اور عطاء بن میسرار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی وجہ سے جھوٹ بولا کروں آپ فرماؤ فرمایا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور منہ عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کروں فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عہد خلافت حضرت عمرؓ میں ایک شخص ابو عروہ دلی کا میا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع کرالیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمرؓ کو برا معلوم ہوا جب اسکو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ررقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجھ کو دیتا ہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھتی ہے یا نہیں اور سنئے جواب یا کہ قسم سو مت پوچھو اور سنئے کہا کہ قسم ہی پوچھتا ہوں سچ بتانا اور سنئے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اور سنئے ابن ررقم سے کہا کہ آپ نے اسکا قول سنا ہے دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں آئے اور اسنے عرض کیا کہ آپ سب لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وجہ پر ظلم کرتا ہوں اور جھوٹ دیتا ہوں آپ ابن ررقم سے پوچھیے آپ فرماون سے حال پوچھا انھوں نے ماجرا بیان کیا تب آپ فرماؤ اسکی عورت کو بلوایا وہ اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فرماؤ سب پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجھ کو بُرا جانتی ہوں اور سنئے عرض کیا کہ حضرت میں فرماؤ کہ توبہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہو اس نے مجھ سے دیکر پوچھا اسواطین جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول یا کروں آپ فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مردوں نے آدے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی درستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

[illegible]

کہ اسلام اور احسان اس شخص زندگی کرین اور تو اس بن سمعان کلانی سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا
 مَا لِي اُرَاكُمْ تَنهَضُونَ فِي الْكَذِبِ تَهْمًا فَتُفْلَشُ فِي النَّارِ كُلُّ لَكْذِبٍ يَكْتُمُ عَلَى بَنِ
 اَدَمَ لَا حَالَةَ اِلَّا اَنْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَاِنَّ الْحَرْبَ حَدٌّ عَدُوٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ
 شَحْنًا فَيَصِلُ بَيْنَهُمَا اَوْ يَجِدُثُ امْرَاةٌ بِرَجُلٍ هِيَ اَوْ حُرَّتُهَا اَوْ حُرَّتُهَا اَوْ حُرَّتُهَا اَوْ حُرَّتُهَا
 میں گناہ ہوتا ہے مگر اوس میں کہ کسی سلمان کا فائدہ یا دفع ضرر ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے
 ہیں کہ جب میں کوئی روایت نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتا ہوں تو آسمان سے گنا اچھا
 معلوم ہوتا ہے اوس میں جھوٹ بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور جب آپسکی نزاع کی کچھ بات
 کہتا ہوں تو لڑائی میں فریب ہوتا ہے پس یہ تین مقام حدیث میں مستثنی ہوئے ہیں اور اگر کوئی
 اور جگہ بھی ایسی ہی ہو کہ جمیں اسکا یاد دوسرے کا مقصود صحیح نکلتا ہو وہ بھی اس میں داخل ہو مثلاً
 کوئی غلام کسی کو پکڑے پوچھے کہ تیرا مال کہاں ہے تو اسکو کہنا جائز ہے کہ میں نہیں جانتا یا کوئی برہمن
 حاکم پکڑے کہ پوچھے کہ کوئی اپنا فعل شنیع جو خفیہ کیا ہو اسکو ظاہر کرے تو جائز ہے کہ اسکا کر دے اور
 کہدے کہ میں نے نہ کبھی ناکیا نہ شراب پی وغیرہ اس سے کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ جو کوئی
 ان پلید چیزوں کا ترک کرے جو تو اسکو چاہیے کہ پوشیدہ رکھو خدا اوسکے عیب چھپا دے گا
 اور ایک اور وجہ یہ کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہو کہ آدمی اپنی نفس مال کو
 ظلم سے بچاؤ اور اپنی عزت کو زبان سے محفوظ رکھے کہ دروغ ہی سے ہو اور دوسرے شخص کے
 مطلب کر لیے جھوٹ بولنے کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کا راز پوچھنا چاہے تو کہدے
 کہ میں نہیں جانتا یا دو شخصوں میں صلح کر دے جیسا کہ پہلے گذرایا دو تعلق میں صلح کر دے کہ ہر ایک سے
 یہ کہدے کہ میں تجھی کو زیادہ چاہتا ہوں یا عورت کی رضا کے واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے جو اپنی طاقت
 سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے عذر کرے اور چائے کہ جب تک نہ کہو گا کہ آگے کو پھر ایسی خطا نہ ہوگی
 اور زیادہ دوستی نہ جتلاؤ نگاہ تک نہ نہیں مانیکا تو جھوٹ بولتے ہیں کہ مضائقہ نہیں مگر چونکہ
 جھوٹ بولنا برا ہے اگر سچ بولنے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دونوں برائیوں کو
 مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگر سچ بولنے سے بُرائی میں زیادہ ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ
 بولنے کے تو جھوٹ بولنے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ
 بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہے اور بعض اوقات دونوں امر الیہ مساوی ہیں کہ اونیہ تدریجاً
 اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت ہم کو واسطے مباح ہے

یہ کہ میں نے نہ کبھی ناکیا نہ شراب پی وغیرہ اس سے کہ حدیث شریف میں وارد ہو کہ جو کوئی ان پلید چیزوں کا ترک کرے جو تو اسکو چاہیے کہ پوشیدہ رکھو خدا اوسکے عیب چھپا دے گا اور ایک اور وجہ یہ کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہے تو ضرور ہو کہ آدمی اپنی نفس مال کو ظلم سے بچاؤ اور اپنی عزت کو زبان سے محفوظ رکھے کہ دروغ ہی سے ہو اور دوسرے شخص کے مطلب کر لیے جھوٹ بولنے کی یہ مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کا راز پوچھنا چاہے تو کہدے کہ میں نہیں جانتا یا دو شخصوں میں صلح کر دے جیسا کہ پہلے گذرایا دو تعلق میں صلح کر دے کہ ہر ایک سے یہ کہدے کہ میں تجھی کو زیادہ چاہتا ہوں یا عورت کی رضا کے واسطے کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو یا کسی شخص سے عذر کرے اور چائے کہ جب تک نہ کہو گا کہ آگے کو پھر ایسی خطا نہ ہوگی اور زیادہ دوستی نہ جتلاؤ نگاہ تک نہ نہیں مانیکا تو جھوٹ بولتے ہیں کہ مضائقہ نہیں مگر چونکہ جھوٹ بولنا برا ہے اگر سچ بولنے سے ان جگہوں میں خرابی ہوتی ہو تو چاہیے کہ دونوں برائیوں کو مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لے اگر سچ بولنے سے بُرائی میں زیادہ ہوتی ہو بہ نسبت جھوٹ بولنے کے تو جھوٹ بولنے اور اگر جھوٹ بولنے سے مقصود کم حاصل ہوتا ہو بہ نسبت سچ بولنے کے تو سچ بولنا واجب ہے اور بعض اوقات دونوں امر الیہ مساوی ہیں کہ اونیہ تدریجاً اس صورت میں سچ بولنا ہی چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ضرورت یا حاجت ہم کو واسطے مباح ہے

[illegible]

نہایت ہی بے حد و حدی ہے

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
النبی المبعوث فی الحقیقۃ

الوہ قیامت میں آیا ہے
جیسا کہ فرمایا ہے
اس کی سند صحیحہ ہے
یعنی ۱۲۰۰ھ میں

اور لوگوں کا یہ ہے کہ اس کا مقصد و صبح ہے پس یہی خطابت ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَعْدَأْ مِنْ لَشَارِ اَوْ اِلْسِ حَدِيثِ بِرَبِّهِ ضَرُورَتِ عَمَلِ جَوَّارِ نَبِيِّنِ جَانَا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں اس لیے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 واروہ میں وہ کیا تھوٹے ہیں جو جہودی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا عجب جاتا رہا ہے اور خوف آنا نہیں ہوتا جتنا ہے مضبوطی سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
 خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا نہیں اور اس سے لیے ہو
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو درجہ برجم کر دین تو نیکی برباد و گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جہوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گروہین خدا ہوں اور سب مسلمانوں کو اس سے بچاؤ
 تبلیغ اس بات کی یا نہیں کہ کناثیہ بھی جہوٹ نہ ہو لہذا چاہیے جانتا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کناثیہ جہوٹ
 ہونا کذب نہیں کھاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کناثیہ کہے جہوٹ کہے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سیطرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جہوٹ بولنے کے واسطے مضطرب ہو تو کناثیہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جہوٹ بولنا نہ صراحتاً جائز
 نہ کناثیہ کو کناثیہ میں آسانی ہے اور مثال کناثیہ کے یہ ہے کہ طرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوٹنے کہا کہ دیکھ
 کیوں آئے تو ایک دھن کا بہانہ کر کے کہنا کہ جب سی میں تمہاری پاس ہو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہر دئے اور کو منظور ہو اگر جہوٹ نہ بولیں تو اس وقت ایسا
 جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کہنا کہ اہل و عیال کا غرض کناثیہ اسے کا نام ہے کہ سماع
 اس سے کچھ سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے حامل تھے جب وہ ان کے آئے تو اونکی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کسی کو گناہ مبینی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہنگی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیں تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بزدلی
 امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چچا تمام عورتوں میں پھیلا یا یا ہائیک حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جیسے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اسکی سوا کوئی اور کھو عد نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پڑی اور انکو کچھ عنایت فرما کر کھجا

یہ تو کناثیہ ہے
 کناثیہ جہوٹ ہے
 کناثیہ جہوٹ ہے
 کناثیہ جہوٹ ہے
 کناثیہ جہوٹ ہے

کہ لو اور اپنی بی بی کو راضی کرو اور بھی رحمہ اللہ اپنی بی بی سے یہ بھی نہ کہنے کہ میں تجھے شکر لے دو گا بلکہ یوں کہ اگر میں تجھے شکر لے دوں کیونکہ اکثر اوکو خریسے کا اتفاق نہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا اور اس کے واسطے نکلتا کہ سے منظور نہوتا تو لوٹتی سے کہدیتے کہ کھدے کہ سب سے تماش کر و اور میت کیونکہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہو جاوے اور بھی رحم کا یہ دستور تھا کہ جس کے لیے نکلتا منظور نہوتا اپنے پاس ایک دائرہ کھینچتے اور اوٹتی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں اگلی رکھ کر کہدے کہ یہاں نہیں ہیں چارل یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کیوقت میں ورنہ نہ ضرورت انکا ارتکاب بھی نہیں چاہیو کیونکہ ایک حیلہ و بناوٹ ہے اس دو شخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو لفظوں میں جھوٹ نہوتب بھی فی الجملہ مکروہ ہے عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالغزیز رحم کی خدمت میں اور لباس اچھا پہننے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھا لوگ کہنے لگے کہ یہ مکروہ امیہ بنی نضیر نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوکو خریسے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خبر دا جو مت کہو حالانکہ یہ جملہ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں ہوتی ہے لوگ اس جملہ سے بھی سمجھتے ہوئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جھوٹی اور بے اصل بات ہے اوکو جانا ہو اس لیے اوکو منع کیا کہ ایسا نہ کریں اس میں فائدہ کیا ہے بجز اسکے کہ شیخی اور خرمو کہ ہکو پانسا کے یہاں سے یہ ملا ہاں کنایات تھوڑے سے مطلبو کو لیے فراح کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت جہلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑبہا بخت میں نجاو گی اور تیرے خاوند کے آنکھ میں سفیدی ہے اور تجکو اوست بچہ پر ہوا کر تیکے ذخیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہونچے وہ حرام ہی جیسا نعیما انصاری نے اندسہ کو بھکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ نعیما ہن یا جیسا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمقو کو فریب دیا کرتے ہیں کہ فلانی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایسا منظور نہو صرف دل لگی منظور ہو تو اگر حیہ فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ ایمان سے کچھ کمٹ جاتا ہو کیونکہ حد شریف میں واروئے لکھا ہے اَلْاِيْمَانُ حَتَّى تُحِبَّ كَيْفَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى تُحِبَّ لَكَ لَكَ نَفْسُكَ اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بسجن اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اس کے سبب سی و دوزخ میں شریا سے بھی دور چاڑتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں نیت اور ایمان کا ہو مطلق فراح مراد نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عاۃ بطور مبالغہ کہے شلاً کہے کہ ہم نے مکو سود دفعہ طلب کیا یا پھر ار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا مت کرو تو اس سے غرض شمار عد منظور ہوئی بلکہ اکثر بطور مبالغہ مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہا یا بلایا ہو تو بیشک جھوٹ ہو گا اور اگر

مکروہ آفات زبان میں
مکروہ جہلی بن نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر

مکروہ امیہ بنی نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر

مکروہ امیہ بنی نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر

مکروہ امیہ بنی نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر
مکروہ امیہ بنی نضیر

عادت سے زیادہ دفعہ کما یا بلایا ہوگا تو گناہ گار نہ ہوگا کو اتنی دفعہ نکما ہو جتنی تقدیر کو کسی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نبرد کو وہ خطرہ کذب سے خالی نہ ہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انگاری کو گنہگار شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دی کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی عرض صحیح اس سے متعلق نہ ہو مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عیس سے روایت ہے کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور انکو مینے ہی بنایا سنا دیا تھا اور میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے یہاں بچہ ایک پیالہ دودھ کے اور کچھ موجود نہ تھا پس انکو میں نے آپ نے کچھ پیالہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور انکو حیا و انگیزہ ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لی لو انہوں نے اسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ اپنی ساتھیوں کو دپسے عورتوں کو عرض کیا کہ تھکو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ پیچھیں کھاد اور جھوٹ و دھوکہ ساتھ مت کرو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہمارا دل ہوتا ہوا دیکھ کر کہہ دیتا کہ بھوکہ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے تم کہو اگر تھوڑا سا جھوٹ ہو تو تھوڑا سا لکھا جاوے گا اور ان اس جیسے جھوٹ میں بھی تسامع سے بچتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی انگلیوں پر تھکا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اسنے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی انگلیوں پر پنجہ ڈالیے آپ فرماتے کہ طیب کو قول کیا کروں اور اپنے کہا ہے کہ انگلیوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو معانج سے ہاتھ نہ لگانیکا کر چکا ہوں وہ خلاف ہو جاوے گا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں اہل وعادہ اس طرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اسکی زبان بے احتیاج ہو جی میں مبتلا ہوگی اور اسکو خیر بھی نہ ہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن میرا لڑکے کی عیادت کو آئیں اور اسپر جھک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس انکی بھائی ربیع نے اسنے پوچھا کہ اس لڑکے کو دودھ پلایا ہے انہوں نے کہا نہیں اونکو بہانی نے فرمایا کہ ہر تمہارا بیٹا کیسے ہلویوں کیوں نکما کہ جتنی کیسا ہے جو جھوٹ نہ تھا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بات اپنی آپ کو معلوم ہو اور میں کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ہر جی گناہین سے ہے کہ جسکی بات کو نہ جانتا ہوا اسکو کہے کہ خدا جانے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کہا کرتے ہیں یا میں کچھ اپنی طرف سے ملا کہتے ہیں اس میں بھی بڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **إِنَّ مِنْ أَكْظَمِ الْكُفْرِ أَنْ يَدَّيْ إِلَى الْجَلِّ إِلَى عَمْرٍَا مِمَّا أَقْبَىٰ عَلَيْهِ عِلْمُهُ فِي الْمَنَاءِ وَلَا يُؤْمَرُ وَلَا يُقُولُ عَلَيْهِ مَا كُنَّا قُلُوبًا** اور دوسری

ہم ان کی اور زبان پر

ہم ان کی اور زبان پر

ہوا آپ اجازت دیتے گے ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 اونہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دیں تو انظار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اوستے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اوستے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اونہوں نے روزہ نہیں رکھا جو او
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اوسکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اوشے کہہ دے کہ تمہارا روزہ ہی توفی
 کرو اوستے اون عورتوں کو حضرت کا حکم سنا دیا اونہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جا ہوا خون کھلا اوسے
 اگر آپ کی خدمت میں ماجر بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اونکے پیٹوں میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شہنشاہ دو بارہ آیا اور عرض کیا کہ بچاؤ وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ آئیں تو آپ نے ایک بڑا بادیا منکا کر ایک کو اونہیں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اوستے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوستے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جبکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھا ناشروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دسے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پہل پہل
 دو قبروں پر گزے کہ جبکہ مردوں کو غذا ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سی نہیں بہتا تھا پھر اپنے ایک
 لکڑی یا دوشکا کر اونکو ٹوکا اور دونوں قبروں پر گارڑیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیگی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جگہ مار ڈال پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگاوا اونہوں نے عرض کیا کہ کیا مردار پر دانت
 ماریں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غصہ صحیحہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین اس میں کشتاؤہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

ہم نے یہ حدیث روایت کی ہے
 علیہ السلام نے فرمایا کہ
 اگر آپ کی خدمت میں ماجر بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اونکے پیٹوں میں رہ جاتی تو اونکو دوزخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شہنشاہ دو بارہ آیا اور عرض کیا کہ بچاؤ وہ عورتیں قریب المرگ ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اونکو یہاں بلا لاجب وہ آئیں تو آپ نے ایک بڑا بادیا منکا کر ایک کو اونہیں سے کہا کہ اس میں تے کر
 اوستے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اوستے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جبکو
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھا ناشروع کیا اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ اگر
 درم سو دکا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دسے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پہل پہل
 دو قبروں پر گزے کہ جبکہ مردوں کو غذا ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سی نہیں بہتا تھا پھر اپنے ایک
 لکڑی یا دوشکا کر اونکو ٹوکا اور دونوں قبروں پر گارڑیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیگی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھی سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جگہ مار ڈال پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو اون دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اس میں دانت لگاوا اونہوں نے عرض کیا کہ کیا مردار پر دانت
 ماریں آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غصہ صحیحہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین اس میں کشتاؤہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوے گا اور حکم ہوگا

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناچا کھا دے گا اور منہ بنا و گچا چلا دے گا اور میرے مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو آدمی مسجد کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گذر ایک محنت کا ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اوسکو دیکھا کہ نہیں کھا
 کہ ابھی اس میں آخر محنت پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر وہیں میں خیال رہا کہ ہننے اوس شخص کی نسبت ایسا کام کھا ہے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا رحمہ اللہ سے یہ ماجرا کہا اور انہوں فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی تھما کر اور ^{تلا} لَکَلِّ لَکَلِّ ^{تلا} هَمَزٌ تَمْلُکُ کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہمزہ سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض کو کون پر کرے اور ہمزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھلو ایسا پوچھو کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھالی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھالی چغلی سے اور ایک تھالی پشایاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں آگاہ بیماری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض آگاہ آدمی کے تن بدن کو کھا لیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چٹ کرتی ہے اور یہ بھی اوٹھین کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تو نکلا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں سوچتے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم حقیقت
 ایمان چربھی پہنچ گیا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسرے کو برانہ کھے گا اور اپنی برائی کی اصلاح پھیلے کرے گا
 اور جب پھلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف التفات کی
 نوبت آنی بھی شکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گذر معہ حواریوں کے ایک دسے کے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کتے میں سے کیا
 بری بوا آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ علیہ
 اؤلو کو کتنی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبردار غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے ہوتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شغاف ہے لوگوں کا ذکر نہ

خارجی سے عیب
 نہ پوچھو

کہ اوچین روگ ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت فرماو

دوسرا بیان معنی غیبت اور اسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا نہ کر کرنا کہ اگر وہ سنی تو برا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر و یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو یوں کھو کہ جسکی آنکھیں چند ہی یا آنسو ڈھال یا بھسکی ہین یا جو گنجا یا بونا یا لنبیا یا کالا یا پیلا وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سننے کا تو بر مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اسکا باپ غلام یا خواہ سیس ہے یا بدکار ہے یا سوچی یا گوبر والا یا اور کسی مکر و پیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا شکریا یا ریاکار یا غصیاریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاو اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خائن ظالم یا یا نماز و زکوٰۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاستے نہیں جتایا یا دلہ سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو بموقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زہد میں جماع و غیبت لوگوں کی برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اوںکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سبب جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا برا بھلا کہتا ہے یا خوار یا بیادہی کہنے وقت سورتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اسکی پٹین چوڑی یا پانی بنے ہین یا کپڑے سیلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے شخص کو گناہ کے باعث برا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اسکی ساتھ ہی ہمسایہ کو اپنی زبان سے ستائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی اور اسی طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ اوسمیں کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی عرض یہ نہ تھی کہ اونکا ہنسک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت تھی اس اسطے صرف اوس مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے ہوا جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

ہاں بیان دراصل
برائیت اور سرور

مجلسہ علمی
افتخار جہانیت
باجنس

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نقل کی تو اپنے فرمایا یا عائشہ بی بی! تھے حاکمیت کذا لکذا اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم بھی نصف زبان ہو پس اگر کوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ برا لکھے یا اوس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ان اس طرح کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اوس کی نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور کچھ غیبت ہی ہے کہ اس طرح کے جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا شخص جس سے ملاقات آیا تھا وغیرہ بشرطیکہ مخاطب اوس شخص معین سمجھے کیونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے مقصود نہیں کہ کسی طور خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کو ذہن میں آجگا تو جائز ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل پر معلوم ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ کھدینا کہ ہر شخص معین ہی سمجھ جاوے غیبت ہوگی اور سب سے زیادہ بری غیبت وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑے ہو کر اور یا کارہن کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے بنے رہن اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود جھالت سے یہ نہیں جانتے کہ وہ خطائے مرتکب ہوئے غیبت کی غیبت کس سے ہو یا اوس پر علاوہ ہو مثلاً کسی شخص کا ذکر اگر اذکار سے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم کو حکام سے معین نہیں والی نہ ان کو سامنے دنیا کے واسطے لیل کیا یا یون کہتے ہیں کہ بے شرمی سے بھی خدا بچا دے تو ان الفاظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص معین ہو مگر اوس کو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اوس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ فلا نا شخص کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں جست مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب اس میں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کم کرنا ہے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوس کو ضمن میں غرض صرف دوسرے کی مذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلی سے مشابہ کرتا تو اس صورت میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنی نفس کو صفا جاننا اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت سے سروکار نہیں رکھتے اسی بنا پر جو آدمی جو عبادت کرتے شیطان اذکو مسخرہ بنا لیتا ہے اذکو لا علمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ صلی چاہتا اوپر نہتا ہے اور افسوس اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان العجب و غریب بات ہوتا کہ لوگ خوب توجہ ہو کر سنیں اپنے خبث باطن کے اظہار میں خدا کا نام لیا جاتا اوس کو بھی

معین غیبت آتا ہے
لوگوں میں غیبت کر دین
کسی اور کو غیبت نہ کرنا
جو لوگ غیبت کرنا لڑتی ہیں
ان میں سے کوئی ایک اور
غیبت میں لڑتی ہیں

اس شخص کی غیبت کرنا
اس شخص کی غیبت کرنا
اس شخص کی غیبت کرنا
اس شخص کی غیبت کرنا

دھوکھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری دوست پر جو یہ حال گزرا ہلکو نہایت ہی بچ ہوا کہ اوکو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اوکو سوسکے عوص راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہکا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اوسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقع میں اوسکے رنج سے بچتا تو جس چیز کے اظہار سے اوسکو بڑا لگے وہ کیوں ظاہر کرتے اسطرح کبھی کہتے ہیں کہ وہ بیمار بڑی آفت میں پھسکیا ہے خدا تعالیٰ اوسکو اور ہلکو و دونکو تو نصیب دادی ظاہر میں تو یہ دعا ہی مگر اندر تکا جنت باطن پر طوبیٰ ہی کہ ولین کیا ہے مگر اود کو جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اوجا ہونے بھی بڑا کرب ہے اور غیبت کو نہ کر تعجب نا بھی غیبت ہے ایسی کہ تعجب سے غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ ہلکی تیار ہوتا ہو مثلاً جب کسی فردوس پر کا غیبت بیان کیا اور سب کے والے نے کہا کہ بھائی ہم اوسکو ایسا نہیں جانتے تھے آج تک ہلکو اوسکی نسبت اور ہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب حال سنایا خدا بچا ویسے اس سے جو شخص غیبت کنندہ اور بڑی باتیں اوسکی کر لگتا ہے کہ زیادہ تر موجب تعجب ہوگا اور یہ بھی ہاں جی ہاں جی کہنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت ہے بلکہ جو سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **الْمُسْتَعِجُ أَحَدُ الْمُغْتَابِیْنِ** اور ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فردوس سے ذکر کیا کہ فلا نا شخص بڑا سوئے پھر دون صاحبون انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کے لیے سالن مانگا آپ نے فرمایا کہ سالن تو تم نے چکے اونھوں نے عرض کیا کہ ہکو تو معلوم نہیں کب لیا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھا چکے و کچھو باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب نے فرمایا تھا مگر آپ نے دونوں کو شریک کیا اسطرح مانگنے و خرم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کتے کی طرح اوسی جگہ مارا گیا تو آپ نے مردار و کچھ کر و دونکو ارشاد فرمایا تھا کہ اہمین دانت مارو حالانکہ کہنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت و گناہ میں شریک ہے مگر اوصورت میں کہ زبان سے کہنے والے کو منع کر دے اور اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو ولین بڑا سمجھ اور اگر آپ اس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کہنے والے کو دوسری بات میں لگا سکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں تو گناہ بیشک ہوگا اور اگر زبان سے تو منع کیا لیکن ولین غور ہش سننے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے جیجی کچھ کج جت دل سے بڑا سمجھ اور منع کرنے میں اسقدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا برویا آنکھ کے اشارہ سے رو کرے اہمین ہل نگاری سی معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کرے کہ خبردار ایسا ذکر بھی مست کرنا حدیث شریف میں وارد **مَنْ كَذَبَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ هُوَ مِنْهُمْ فَلَمْ يَصْرُحْ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى تَصْرِيحٍ أَذْكَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى**

کلمہ سننے والا بھی ایک غیبت ہے اور اگر کلمہ سننے والا غیبت سے بچتا ہے تو غیبت سے بچتا ہے

یہ شخص غیبت سے بچتا ہے اور اگر کلمہ سننے والا غیبت سے بچتا ہے تو غیبت سے بچتا ہے

اومی ہے اسکی تجھ جی نہیں کلام پوچ کر تا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اسکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا غوث ہوا کر شاید میری سی تعظیم کہیں اسکی نہونے لگے اسلئے اوسمیں عیب نکالنی شروع کیے چھنا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبت پیش آتے ہیں تو رگ حسد جو شکستہ ہے اور بول چاہتا ہے کہ یہ نعمت اسکی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اسکی عزت نہ رہی اور تعظیم و اگر امداد سے باز آویں اسلئے کہ اسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دو شخص کچھ اپنا بگاڑ کر تا ہے جب غصہ اور کینہ کرتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست حسن اور شہدہ و موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتوان سبب کیل اور ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر شہنا اور ہسانا اور وقت ملا نا منظور ہوتا ہے آٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اسکو نالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیٹھے سمجھے دونوں طرح ہوتا ہے آسمین ابھی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں خیر کے پھلوں میں شیطان اور کولڈا لٹا ہے اور تین خیر واقع میں موتی ہے مگر شیطان بھی خطا کرتا ہے پھلا سبب ہے کہ دین کے باعث کسی تصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو گنگتا ہے کہ دیکھو فلان شخص سے ہمکو عجیب بات معلوم ہوئی ہے حیرت و نڈر اومی سے کسی قسم کی خطا و تحقیق سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں جاسیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر تاہم کسی کا نہ لیتا پس نام کا لونا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور تاوانہ گناہگار ٹھہرا اور آسمین یہ بھی دخل ہے کہ کسی کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جاہلوینین خاجا کرے پھر سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر مہیوب میں مبتلا دیکھا تو راجح تھا کہ ہم کو اسکی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگر یہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ عمر میں اسکا نام لیدیا تو یہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کھانا چھی بات ہی لیکن شیطان نے آسمین یہ شمر بھی ملا دے کہ اسکا نام لیدیا بدون نام کے کہے بھی تو سچ و رحم و تعجب ممکن ہے الا شیطان نے اسے تو اسے عروم بکھنے کے لیے نام لواد با تیسرے سبب اسکی اسلئے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حیثیت دینی آتا ہے آسمین اگر اسکا نام لیکر غصہ کر گیا تو غیبت میں دخل ہوگا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے ایسا غصہ خاص اس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا اظہار غصہ کی وجہ سے اسکا نام

اور برائے کئے تین سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر اسباب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب جب اس کو سٹے ہوئے تو تعین نام میں ایک عذر قوی ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کرنا باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ اونہیں ذکر نام کی گنجائش نہیں جیسا کہ لگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بہت برا کہا ہم اسکو مطلع کرتے ہیں اور اوسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کہہ دے کہ فلاں شخص تہا نبی یون کہتا ہے چنانچہ ایسا ہی او شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دست میں حاضر ہوا اور اوس شخص کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسایہ ہوں اسکے حال خوب جانتا ہوں شیخ سواہی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹے کبھی دیر کی ہے یا وضو چھٹی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہے جب آپ نے اوس سے پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سواہی ماہ رمضان مبارک کو اور بھی روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینے کے روز تو اچھے برس سب ہی آدمی رکھتے ہیں اوسنے جواب میں عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی تینے کسی رمضان کے روزہ نہ رکھی ہوں یا کچھ اور خفا حق ادا نہ کیا ہو یا جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ میں اسکو کبھی سائل اور سکیں کو تو نہیں دیکھا اور خدا واسطی کبھی کچھ خرچ کر تو دیکھا البتہ زکوٰۃ مال کی دیا کرتا ہی سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ پوچھیں کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کم دی ہو یا وقت سہ ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلا جا شاید یہی شخص تیری نسبت بہتر ہو اس سے بغض نہ کرنا

پھر عرض کیا کہ

چوتھا بیان اوس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے

جانتا چاہیے کہ کل اخلاق برکات علاج معجون علم قل سے ہوتا ہے اور ہر صفت کی دوا اسکی سبب خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مہر دت ہو تو علاج حرارت سی ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت اور جو کچھ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہے ایک طور تو اجالی ہے اور ایک تفصیلی اجالی تو یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ غیبت کو باعث غضب الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیان ہوں

ہو جاوے گی اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوگی نیکیاں اوس کو مل جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کنندہ کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب آئی اس کو علاوہ کہ خدا کے سامنے گویا شخص فردا خواہ ہو بلکہ اگر بدیہ یون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو چھوڑ کر وہ اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر تین لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی اوس کی طرف آئی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بدیوں کا بھاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ بخیر دوزخی ہونے کے اور کیا ہے اور کتر درجہ بیس ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب سکو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہونے کے وقت انہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيُسْبُسِ بِالسَّخْرِ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ النَّاسِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں یون سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری ایسی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کو باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دیکھے مائے غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اوس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَغَلَكَ عَيْبُكَ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ اور جب آدمی میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دیکھو ہر کسے بلکہ جانے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شخص بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیحت دیکھ کر ا فضیحت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو سب کو فضل اور اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امجلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالی کو برا لکھنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسنی جواب دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پاوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبع عیب ہو مبتلا نہ ہو مگر اگر گوشت کھانے سے یا د برائی کو سنسی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلیظ و کثیف چیز میں بھی آلودہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے مجھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسرے کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہو گا

اس شخص کی غیبت میں غیبت نہ کرے
اس شخص کی غیبت میں غیبت نہ کرے
اس شخص کی غیبت میں غیبت نہ کرے

مذکورہ غیبت سے بچنا
بہترین اور اچھا ہے
غیبت ۱۱

اس طرح اگرچہ غیبت کرنا تو اوسکو بھی ویسا ہی رنج ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اوسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا قریب ہو۔
تیسرین اجمالی تین اور محالہ تقصیر کی طرح ہے کہ جو سبب غیبت کا ہو اوسکو دور کرنا چاہیے اسلئے کہ بیماری جی بھی دور ہوتی ہے جب اوسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس سے اس طرح بچنا چاہیے کہ ملین یوں تصور کرے کہ اگر میں سپر غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو سبب غصہ نکالے گا اسلئے کہ اوسنے فرمادیا تھا کہ میں اوسکی عدول حکمی کی اور اوسکی روکنے کی کچھ حقیقت سمجھو اور حدیث شریف میں ہے کہ اَنْ لِّجَهَنَّمَ بَابًا لَا يُدْخِلُ فِيْهِ اِلَّا مَنْ هُوَ غَیْظٌ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی اور فرمایا مَنْ اَتَقَى رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ وَلَمْ يَشْفَعْ فِيْ غَیْظٍ اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو کر اوسکو پی جاوے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اوسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جوسی چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کہ میں اپنے غصہ کی وقت مجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا ارشاد کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یوں جانتا چاہیے کہ جس بات خدا ناخوش ہے اوسمیں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاطر اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اوس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کیوں اور سمین بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہوا اوسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہے بلکہ رفق سے اگر کوئی کلام کی نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام نہیں اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں پس لیجیے کہ لوگ اوسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ سبب خدا تعالیٰ کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت اس میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباہ ہونا اور نیکیوں کا نقصان تو تقدیر حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک ذہنی بات بمنزلہ ادھار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسہر جہالت و ذلت ہو اس کئے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا ہوں تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

لہذا دوسرے کا ایک دروازہ ہے غیبت و گناہ کا اور اگر کسی نے اس دروازے سے داخل ہوا تو اس کا دل خدا تعالیٰ سے دور ہو جائے گا اور اس کی زندگی بے فائدہ ہو جائے گی

اس شخص نے غیبت کرنا شروع کیا ہے اور اس کی زبان اس کی نفس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کی غیبت اس کی نفس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کی غیبت اس کی نفس کی طرف اشارہ کر رہی ہے

کام کرتا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرے تو اسی کی اقتدا کر نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف نہیں کرے رہ کر نہ

کہ ہرگز نہیں نہ لخواہر سید

فرض کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور حکم قدرت اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی پہلے شخص کا ساتھ نہ لگے اور اگر دو لگے تو بیوقوف کہلاو گے غور کریں کہ یہ بات ہے کہ اپنا عند بیان کرنے میں جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اسکو ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک شخصیت دوسرے اس گناہ کی پاداش کیونکہ عند گناہ بڑا گناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور عیادت دونوں ختم ہیں اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو ہی کو پھاڑی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اس کے ساتھ گر پڑے اب اگر مثلاً اسکی زبان گویا ہو جاوے اور اس گرنے کی وجہ یوں کہی کہ چونکہ بکر مجھے زیادہ دانا تھا اور وہ پہلے گرا تھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہے مگر حضرت علی کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر ہنسی نہیں آتی کہ خطا کا عند کیا نام مقول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہوا اور لوگ اسکی برائی سے آگاہ ہو کر اسکی تعظیم کم کریں تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کی تعظیم کا فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جسکے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً آدمی والی اور دنیا کی عزت و برہمی کا خریدار ہوا اور بالفرض لوگوں کی کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا گیا نہ کچھ نفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور میری ہے دنیا میں تو حسد کے باعث جلتا رہے گا چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں

رنج مسد ہے جان ہے جب تک کہ جہان

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسار الدنیا والآخرہ ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں اسکو ملیں گی خواہ اسکی خطائیں سینے اوپر آئیں گی دونوں صورتیں گویا اس کے ساتھ تو دوستی ہوئی اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر مذمت ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تنہا ہو تو جانا چاہیے کہ گو سردست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے ذریعہ خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اسکو انجام

حزرت اشک کا منت ہوا

سوے کہ طرح کی مسرت اور ذلت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوسکے سر پر ٹینگے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس طرح کا خوف و دلیلیں سہاوے گا کہ کبھی
 آدمی کے بنائے کو دل بچا دیکھا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا ناصرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور قیامت
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوسوقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدھے کی طرح بوہون
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ ہنسی کا خرابا یا دیکھ خدا کی ہنسی
 کیسی مرد کی اور کیا بد لالیا اور اگر باعث رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
 نکلی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا جس سے
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پرین پس اس صورت میں اگر تیرج پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہا ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں سے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ ہے
 کہ بیچارہ کو کبھی کی دینی ٹپری ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے
 تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب بکرا اوس غصہ کا ثواب دینے کے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
 نارضا مندی خالق ہوا و تعزیبے جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کو عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسنے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لینا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو دلیلیں ٹھن جاوے پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کچا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیان پانچواں اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ برا کہنا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی ناجائز ہے
 ویسا ہی یہ بھی ناجائز ہے کہ دلیلیں اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد اور دوسرے کو بد نہجنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گذر جاوے تو وہ معاف ہے
 بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے ممنوع جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میدان بدی کی طرف جسکی واسطے شہاد
 ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَشَرُّ مِمَّا ظَنَّنَا** اور سوزن ظن کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرا قلوب کو سوا علام الغیوب کو اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں چھو سکتا
 کہ دوسری کی طرف سے بدی کو دلیلیں جملے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طرح پر ہو جاوے
 جیسے محمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف دلیلیں جنبا و شواہد ہے مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

ایمان والوں سے یہ
 غیبت نہ کرنے سے
 بڑا

یہ اس وقت کہ ان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دل اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو معذور ہے اس لیے کہ اگر اس عادل کو مجھوٹا سمجھا گیا تو اسکی نسبت سو ظن ٹھہرتا ہے اور از انجا کہ ترجیح بلا مرجح ہونین سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی تلاش کرے کہ اولیٰ دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمہمت کی عادت باپ اگر چہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اسکی سبب دشمن کی شہادت غیر مقبول ہے پس جب تک یہ چھی طرح معلوم نہ ہو تک عادل کی خبر بھی تصدیق چھوڑنا اور اسکو چھوڑنا نہ چھوڑنا بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسکی گواہی ہے اب تک بدستور سابق مجھوٹا دسکا کچھ علم نہیں ہوا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور اوہ میں اور دوسرے شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر اسکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقعہ میں عادل نہیں ہے اسلیے کہ غیبت کرتا ہے اور غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے باب میں ایسی سہل انگاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے رہتے ہیں خلاصہ کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات زیادہ کرے اور اسکی لیے دعا و خیر کرے اس سے سو ظن جاتا رہیگا اور شیطان کو برا معلوم ہوگا کچھ بھی کسی کی طرف سو ظن ولین نہ لایگا اس کے لیے دعا و خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جائے اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرت دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان کے قریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرے بلکہ اسکو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ دوسرے کا دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہر گز شبہ و غلط و نصیحت حاصل نہ ہوگا مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ سطح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہوئی سوچ نہ ہوتا ویسا ہی سوچ کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹ جاوی اور بدلہ ہی اچھا معلوم ہو کہ بدولت میرے نصیحت کے وہ اہر است پر آجاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین نواب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو نصیحت کرینیکا دوم اسکی خطا پر غم کرنیکا سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ ہے یعنی جب کسی کی طرف سو ظن ہو رہا ہے تو دل کو اور سیر قناعت نہیں ہوتی درپے تحقیق ہو کر اسکی حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک ہی آیت میں غیبت اور سو ظن اور جس کو منع فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال ہے معلوم نہیں کیا کر

اس آیت میں غیبت اور جاسوسی کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ غیبت کا معنی کسی شخص کی برائی کو کہنا ہے اور جاسوسی کا معنی کسی شخص کی حالت کی جاسوسی کرنا ہے۔

اوسکے حال کے دریافت کے واسطے ہونا اور اوسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یا تاک
 لگنا اوسکے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ یہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہتر ہو
 اور حکم جاسوسی کا اور اوسکی حقیقت مفصل باب اربعہ میں مذکور ہے وہاں دیکھنا چاہیے

چھٹا بیان اُون غدرو کا جنکے بعد عیبت درست ہے

جاسنا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت گناہ میں
ہوتا اور وہ چہ باتیں بہن اول ظلم کی وادہ سی کے لیے غیبت کرنے میں مثلاً مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہے کہ فلا
حاکم اداؤنی نہیں ہے اور ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں کیونکہ یہ وہ اسکی دوا اور نہیں
ہوگی مگر سوا مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں
میں ہے کہ ان لخاصہ علی مقلد اور مقلد لغتی ظلم اور مقلد الواحد یکھ عقوبت کے وعہ ضدہ دوسرے
یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ رست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جسے حضرت
رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گزرے تو السلام علیکم کہا انہوں نے
نے جواب نہ دیا آپ انکی شکایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود تشریف
لیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک داخل غیبت تھی کیونکہ اس سے مقصود صلح
تھی اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پوچھی کہ شام کے ملک میں ابو جندل نے شراب خوری شروع
کر دی ہے تو انکو یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم تکریر لکنا کتاب من اللہ العزیز الصلی علیہ
خاف الذنب فی قابل الثوب شہیداً لعقاب انہوں نے اس کے پڑھتی ہی تو بکی توجس شخص نے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے یہ باجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اسکو غیبت تصور کیا بلکہ اس سے
مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر انکو نصیحت فرما دیں اور اس
باب میں جیسی آپکی نصیحت کا گر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعاً اور غیبت
کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا منظور ہو مثلاً مفتی سے حرام
سوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھ پر ظلم کیا شرعاً مجھکو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے رہائی
پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتا یہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اس کے کسی رشتہ دار کو ظلم کیا تو اسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس
کے باعث تصریح اور یقین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت ہے کہ ہند عقبہ کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان منہ خیل ہے مجھکو استغفر نہیں دیتا کہ مجھکو اور اولاد کو کافی

۱۱
 اور دود و دھواں کی آواز سن کر وہ
 دیکھ کر تعجب سے کہنے لگا کہ
 کمال حال ہو گیا ہے اس کی
 سحر میں نہ کہ اس کی توجہ
 اور بات اب اس کے لئے
 میں غلام اب بخاری ہو
 سحر تو اب اس کی توجہ میں
 بخاری دوسرے ہی وقت میں
 سحر ہی والا ہے کہ اس کی

او تارکین کتب کا انہیں سے
 پہلو جو زبردست و خیر خواہ
 ان کے بھٹنے و ادا و نوبت
 قبول کرتا تھا غرض بارونیا
 ۵۰
 حاکم و حاکم اور پوت
 صاحب خاص السرخستان ۱۱

مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن جلد سوم

کہ ظاہر طور پر یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اونکی یہ خطایاں کرے تو برا نہ کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **مَنْ أَلْفَى أَخِيًّا بَابًا لِحَيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ فَلَا عَيْبَةَ لَهُ** اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ کہلا بے کاری کرتا ہے اسکو برا کہنے سے ہتھک عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طرقت کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معطل کی برائی کروں اور جو بات اوسمیں ہے اسکو بیان کروں تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی برائی غیبت نہیں صاحب ہوا و انشائی اور فاسق معطل اور امام ظالم کیونچہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوسنے غر کرتے ہیں تو برا کیوں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل ہے جیسا حجاج سے انتقام اسکے ظلم کا لے گا ایسا بھی کوئی اور غیبت کرتا ہے اوسکو اسکا عوض لے گا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اسکا سانسے جگے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تم بہت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کے کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے توبہ کرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوسکو حق سے بھی بری ہو مگر حسین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کرانے اسلیئے کہ ریاکار آدمی اسلیئے بھی عفو کو خواہاں ہو ہیں کہ کوئی اونکو برا پرہیزگار جانے حالانکہ دلیلیں و اذامت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اوسکو حق و عار مغفرت کافی ہے معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **كَفَّارَةُ مَنْ اغْتَابَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ** اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانا یا کبھی ہے کہ اوسکی ثنا کرے اور اسکے لیے دعا خیر کرے اور عطار بن ابی ابلح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے توبہ کس طرح ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اوسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جہاں مارتا تیرے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اب میں حاضر ہوں چاہو مجھے بلا لوجھاؤ معاف کرو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہ جو

مقامی احادیث و روایات معلوم از ابن جلد سوم

جہوں کی بات کیون اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ ہر ہے اسلئے کہ چغلی مین تو صرف بتلانا ہی ہے
اور ماننے مین اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کہا کر اور دونوں مین بہت فرق اسلئے چغلی سرخ کرنا اور کڑا کرنا
کیونکہ اگر بالفرض اوسکا قول صحیح ہو تب بھی کینگی سے خالی نہیں کہ اوسنے حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث مین ہے کہ الشاعری بالانکس یعنی برشتہ یعنی
چغلی خور حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کی پاس آیا اور زباد والا کھجور
چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زبادا اوس شخص کی طرف مخاطب کر کہنے لگا

امانت مین خیانت کی جو کچھ بولی سو سب اسی | یہی شرط موت تھی دی ایت اور سکو تھتے ہیں

اور ایک شخص نے عمر بن عبدی سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات مین بکھو کر کہا کرتا ہے اور وہ
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اوسکی رفاقت اور نہ شیشی کا حق سمجھا کہ برکھو کر
اور نہ میرا حق خیال کیا کہ بکھو کر اوسکا حال ایسا بتلایا جو بکھو کر معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اوس
کہ دنیا کہ موت ہم دونوں کو آوی کی اور قبر ہم دونوں کو کیا دے گی اور قیامت مین کٹھی ہون
اور اچھا کھا کین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خور دن نے صاحب بن عبا کو ایک چغلی
لکھا کہ جو کچھ آپ کی تربیت مین ہے اوسکی پاس مال بہت ہے اگر دخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اور نہ ہون
اوس پر چہ کی ایش پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے گو درست ہی کیون نہو خدا تعالیٰ مرفوعہ
پر رحمت کرے اور تیم کو عوصن عنایت فرما دے اور اوسکے مال کو بڑھا دے اور چغلی خور لعنت کرے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بکھو ایسی عادتیں سکھلائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
ہو گا تو ہمیشہ سہ دار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب مبعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و کیم پر
ظاہرست کر اور تو کو نکی حرمت کا خاطر کہہ اور اپنے بچاؤ سے ماکر اور جو شخص تمہارے مین اور لوگوں مین
بگاڑ والا چاہے اور فریب دیا چاہے اوسکی بات کہی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اوسکو جان
کہ جب علیہ ہو جاوے تو نہ تو اوسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ چغلی جھوٹ
اور حسد اور نفاق سے بنی ہے اور یہی تینوں چیزیں نکت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع مین گویا گالی دہی دیتا ہے اسو اسکو کہ جسکی طرف سے یہ
کرتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اوسکو اتنی ہمت و جرات ہے کہ سانس نہ لے بلکہ اسنے خود اپنی
زبان سے نکونج دیا چغلی کی بدی قابل کچے کہ بڑی بلا ہے اس سے بڑی کمی ہے ہو جائے مین

یہ حدیث صحیح ہے
اور اسکا معنی
یہ ہے کہ چغلی
خوردن حلال ہے
اور اگر کسی نے
اسکو حرام کہا
تو وہ غلط ہے

اور تم کا زہن نہ پھوٹا و نہ ہونے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم یعنی یہ منافقون میں سے ہیں آپ فرمایا
 کہ میں تم سے لقمہ پوچھتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں اور کہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ہمارے
 مجھے اذکار کا شک ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دور خاکن باتوں سے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کو پاس
 جا کر ہر ایک سے اچھی طرح ملا اور گفت گو بھی راست راست کی تو نہ دور خا ہوگا اور نہ منافق اس سے
 کہ ممکن ہے کہ دو عداوت والوں سے سچی بات کہی جاوے اور دوستی بنی ہو کہ اس قسم کی دشمنی نہیں ہوتی ہے
 درجہ بہانی چارے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہ کسی دوستی سے تو دوست کی دشمنی کے ساتھ عداوت کرنی
 پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہانی چارہ کے بیان میں گذرا بلکہ دور خا جب ہوتا ہے تو عداوت
 والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے چاکی اور یہ اور چغلی سے زیادہ برابے اس واسطے کہ بغل خور
 تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے یہاں تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہتا ہے
 اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل مگر ہر ایک سے بھی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتے ہو یہ
 اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کری کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
 کرے تو ان سب باتوں سے دور خا کہ لاوگا ایسا ہی اوس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پراہا کی اور اس
 سے علیحدہ ہو کر رہے بلکہ سزاوار یہ ہے کہ کچھ نگہے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اوس کو سنا ہو یا نہیں
 یہاں تک کہ اوس کو دشمن کر سانی ہی اوس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور بیٹھتی ہے کچھ کہے گا
 تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ ہلوگ جب اپنی امیر و نگہاں سے جاتے ہیں تو کہتے
 کہتے ہیں اور جب ہاں سے نکلتے ہیں تو اور کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
 بہان جانکی حاجت نہواور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کی ماری اونکے سامنے خوشامد اور تعریف
 تو نفاق میں داخل ہے ایسے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اسکے پاس کھانے پینے کی اشیا وغیرہ
 ضروریات بقدر قناعت تھیں تو پہر کیا حاجت تھی خود کردہ عیلاجی نسبت مال و جاہ کے لیے بھلا
 تعریف کرنی پڑی ایسے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں کہ حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ
 يُنْشِئَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْشِئُ الْمَاءُ الْبَقْسَ لٰكِنْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ ضَرُوْرَتٌ كُنَّ بَعْدَ الْوُجُوْدِ
 تعریف کی تو مغرور ہے اس لیے کہ شریعت بچا جائے چنانچہ حضرت ابو دراضی رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھانے کو پیش دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون
 لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیبار ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث سے مراد ہے کہ
 نفاق کا جو کچھ ہے وہ
 عداوت کے ساتھ ہی ہوتا ہے
 اور اگر عداوت نہ ہو تو
 نفاق نہیں ہوتا

کیونکہ میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے آنے دو سب قوم میں ابھی شخص ہے جسے وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت ہو کر گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی محبت میں عرض کیا کہ آپ تو اس حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے کہ گفتگو نرم کیونکہ فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان فقہر الناس الدینی لیکرم الفقہر المستسین لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سب کو دیکھ کر تعجب نہ کرنا صریح ہو رہی وہ نے ضرورت شدیدیہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق میں سرکا ہلانا اور زبان ہان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یون چاہیے کہ وہ روکے اور اگر روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا بھالی

اٹھا روئے آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقع پر ممنوع ہو اور جو تو عین غیبت میں جسکا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افرط و زور نہ لے کر تاکہ کہ جھوٹ ہو جاوے یا دل میں بعد ان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں ایسی بات کرے جو مدح میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ اوسکو قیامت میں تو تلاؤں گا اور تھماؤں گا دوسرے یہ کہ مدح میں کہی ریا کو دخل نہ ہو تاکہ مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیل اس کی محبت کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریا کار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف بیان کرتا ہے کہ اوسنے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اونپر آگاہ ہونے کی کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف مختصر کی اس پر علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا یا دیکھ کہ قطعاً غنق صاحبک کو تمہارا مانا ہے

ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا بُدَّ مَادِحًا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانَا وَلَا أَدْرِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدِي أَيْ أَنَّهُ كُنْتُ لَكَ غَضَنَ كَمَا يَسِيءُ

تعریف کرنا جو دلیلین سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً یوں کہنا کہ فلان شخص متقی اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر ہے تو اس طرح کے اوصاف ضمنی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

اگر کسی نے تعریف میں مدح کے ساتھ ساتھ بعض باتیں بھی کہیں تو اس سے شک نہ ہو کہ وہ منافق ہے

اگر کسی نے تعریف میں مدح کے ساتھ ساتھ بعض باتیں بھی کہیں تو اس سے شک نہ ہو کہ وہ منافق ہے

اگر یوں کہے کہ میں نے اسکو تعجب دیکھا ہے یا حرج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں
یقینی کہہ سکتا ہوں اسلیے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھنے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا ایک
شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کر نیوالے سے پوچھا کہ تو نے اسکو ساتھ سفر کیا ہے
یا کبھی بیع و شرا و واسد کا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہمسایہ ہے کہ صبح شام اسکے پاس مٹا ہوا وسو عرصہ گیا
کہ ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف مت کر جو تو یہ کہ ممدوح کو باوجود ظالم و
فاسق ہونیکے اپنی تعریف و خوش کرتا ہو اور یہ ناجائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب فاسق
کوئی تعریف کرتا ہو تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہو اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے واری ہو
وہ عا کرتا ہو وہ بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
فاسق ہر سب بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سبج ہو اسکی تعریف ہو اسکا خوش
کرنا نچا میسے اور دو باتیں جو ممدوح کو ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف ہو اسکو کہ وہ عجب ہے تو
اور یہ دونوں صفتیں حاکم ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لیر ٹپسے تھے اور لوگ
انکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے دین سنڈ آ یا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ سبج کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے او
لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سی مارا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلان شخص نے کیا کہا تھا اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ جو چیز
ہو کہ ایسا نہ ہو تبہ میں اسکی شیخی آجاوے اسو اسطرح سے تیرے نفس کو کم کر نیکیو یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
سے یہ معلوم ہوگا کہ میں چاہا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے جسکو
یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں
کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسکو اسطرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا
والی اگر وہ سنی گا تو ظلم نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اذما سحت اخاک فی صیغۃ فکانما مررت
عَلَیْ حَلْفٍ مِّنْ رَّبِّضَا اور ایک شخص ممدوح کو فرمایا عَفَرْتُ الرَّجُلَ عَفَرَكَ اللَّهُ وَمُطَرَفٌ فرماتے ہیں کہ جب
کبھی میں کسی سے مع و شناسنی ہے میرے نفس میں نر و یک ذلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی سلمہ کا قول ہے
کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنڈا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شیخی میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی
اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام اچت میں تعریف بہ قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے
رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئِیَ لَاجَلَ الْجُلِّ لَسِکُنْتُ مُرْتَدًّا کَانَ خَیْرًا لِّمَنْ اَنْ یُّثْنٰی عَلَیْہِ
فِی وَجْہِہٖ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ممدوح کرنا بمنزلة ذبح کوہو اور یہ سب فرمایا کہ فرج کر

ابن ابی اسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ ایک بار درہ لیر ٹپسے تھے اور لوگ انکو حلقہ کیے تھے کہ اتنی میں جاوے دین سنڈ آ یا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ سبج کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اونکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سی مارا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلان شخص نے کیا کہا تھا اور عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ جو چیز ہو کہ ایسا نہ ہو تبہ میں اسکی شیخی آجاوے اسو اسطرح سے تیرے نفس کو کم کر نیکیو یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف سے یہ معلوم ہوگا کہ میں چاہا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سنی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے جسکو یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو جانیکا کہ میں کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسکو اسطرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد تھا کہ تو نے اپنے یار کی گردن کا والی اگر وہ سنی گا تو ظلم نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اذما سحت اخاک فی صیغۃ فکانما مررت عَلَیْ حَلْفٍ مِّنْ رَّبِّضَا اور ایک شخص ممدوح کو فرمایا عَفَرْتُ الرَّجُلَ عَفَرَكَ اللَّهُ وَمُطَرَفٌ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں کسی سے مع و شناسنی ہے میرے نفس میں نر و یک ذلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی سلمہ کا قول ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنڈا ہو تو شیطان اسکو فخر اور شیخی میں مبتلا کرتا ہو مگر ایماندار آدمی اس بات سے محفوظ رہتا ہو حاصل یہ کہ عوام اچت میں تعریف بہ قائل ہے اور خواص اسکی آفت سے بچے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لَوْ شِئِیَ لَاجَلَ الْجُلِّ لَسِکُنْتُ مُرْتَدًّا کَانَ خَیْرًا لِّمَنْ اَنْ یُّثْنٰی عَلَیْہِ فِی وَجْہِہٖ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ممدوح کرنا بمنزلة ذبح کوہو اور یہ سب فرمایا کہ فرج کر

کہ ہا یا سو کرتا ہے تو قیامت کو اوس سے پوچھا جاوے گا کہ بتا تو سہی میں نے اوس کو گدہ بنایا یا تباہ کیا سو کر لیا
 الطاف سے اوس کو ذکر کرتا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسا کرتے
 کہ تو ہیں کہ کتے تک کو شرمیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے نہ ہوتا تو آج رات لٹ ہی گوتی تو حافظہ قسقی
 کا خیال نہیں کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بتوینے یہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
 اِنَّ اللّٰهَ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ اَبَا بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
 الْعَجَبُ كَمَا اَنَّ الْكَلِمَ الْوَلَّيْلُ اُسْلَمُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم میں سے کوئی یونست کو
 کہ یہ میرا بندہ ہے اور میری لوندی ہے کیونکہ بندہ سب اللہ کو کہیں اور لوٹدیاں ہی سب اوسکی ہیں بلکہ یون
 کہا کہ وہ یہ میرا غلام یا چوکرا اور صیل یا چوکری ہے اور غلام ہی اپنے آقا کو رب اور چوکری پرورش کنندہ کو
 بلکہ آقا اور سردار کی سی کہ روشن کنندہ سب کا خدا تعالیٰ ہے اور فرمایا کہ لا تَقُولُوا لِلنَّاسِ نَسْبَةً فَاَنْتُمْ
 اَنْ يَكُنْ نَسْبَةً كَمْ فَقَدْ اسْتَخْلَمْتُمْ لَكُمْ اور فرمایا کہ جو شخص یون کہی کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر سچا ہے
 تو ویسا ہی ہوگا جیسا کہا اور اگر جھوٹا ہو تو اسلام کی طرف کہی سلامت نہ پر گئے غرض کہ سطح کی مٹی چمکے رہا
 دن آدمی کو سہی نکلتی ہیں سب اس آفت میں داخل ہیں اور تامل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں زور و
 صدر ہانکھاتی ہوں گی اور جو شخص کہ آفات زبان کو بغور دیکھو اوسکو یقین ہو جاوے گا کہ اگر نہ بان کو نہیں
 رو کو نکالتا تو بیشک نہیں بچتا اور اس وقت اس حدیث شریفہ کی حکمت معلوم ہوگی کہ تَنْصَحْتَنِي سَلِيكًا کہ آقا
 سب سے مہلک ہیں اور بولنے والی راہ میں ہیں اگر وہ چپ رہے گا تو ان سب سے بچا رہے گا اور اگر بولے گا تو
 نفس کو خطرہ میں ڈالی گا لیکن اگر زبان فصیح اور بہت ساعلم اور تقویٰ اور مراقبہ دوام اور قلت کلام رکھتا
 تو شاید بچا رہے اور باوجود ان باتوں کی بھی خطرہ سے خالی نہ ہوگا پس اگر آدمی سے یہ نہ ہوگا کہ گفتگو کرے کہ فائدہ حاصل
 کرے تو سکو تا اختیار کرنا اور اگر جس سے اور یہ نہ ہوگا تو ان آفات سے بچا رہے گا یہی غنیمت ہے جو خوشی معنی دار اور خوشی بے

جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے کہ لا تَقُولُوا
 لِلنَّاسِ نَسْبَةً فَاَنْتُمْ
 اَنْ يَكُنْ نَسْبَةً كَمْ
 فَقَدْ اسْتَخْلَمْتُمْ لَكُمْ
 اور فرمایا کہ جو شخص
 یون کہی کہ میں اسلام
 سے بری ہوں تو اگر سچا
 ہے تو ویسا ہی ہوگا
 جیسا کہا اور اگر جھوٹا
 ہو تو اسلام کی طرف
 کہی سلامت نہ پر گئے
 غرض کہ سطح کی مٹی
 چمکے رہا

بیسویں آفت عام لوگوں کا سوال کرنا

اللہ تعالیٰ کے صفات اور کلام اور حروف سے کہ یہ قدیم ہیں یا حادث ہیں حالانکہ عوام کو اسی قدر چاہیے کہ جو کچھ
 قرآن کو اندر احکام ہیں انکو موجب عمل کریں مگر یہ بات نفس پر گران گذرتی ہے اور بیہودہ باتیں کہ پیر انسان معلوم ہوتی
 ہیں اور عامی آدمی دخل در متقلات کرنے سے خوش ہوتی ہیں اس واسطے کہ شیطان اون کو دلنشین دیتا
 کہ تم عالم و فاضل ہو اور یہاں تک اس امر کو اون کے دل میں نہایت کرتا ہے کہ بعض دفعہ کلمات کفریہ
 زبان سے نکلتی آتی ہیں اور اون کو خبر نہیں ہوتی اور عامی کو کیونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بنسبت علمی کلام
 کے زیادہ اچھا ہے خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات کو متعلق ہیں اون میں تو اون کو

کلام کرنا ہی نچا ہے اور کو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اترتا ہے اوس پر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک بھیجا اوسکو مان لین کہ یہ بحث و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اور نکاح و چنابے اور بی بی اور اس مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطر وین پڑتے ہیں اور اولیٰ مثال ایسی چیز ہے کہ گورہ کے سائیں یا و شاہی رازون کو دریافت کرنا چاہین اور یہ نہیں سوچتے کہ

معین را بہر طاعتی تراوند
مکس را فرشتاے خداوند

پس جو کوئی کسی ایسے علم و دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ تک نہیں ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں مبتذلہ عامی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت و توبہ و نوبت ہوگا ایسا اسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ **كَذَرُونِي مَا تَكُنُونَ فَاِنَّمَا هِيَ مِنْ كَانْ فَلَكُمْ كَيْسًا وَهَيْمًا وَتَغْلَاظُهُمْ عَلَىٰ اَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ وَاَجْلَسْنَاهُ وَمَا هُمْ بِتَكْوِيْلَةٍ وَاَقْلَامُ مِنْهُ مَا** حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک فرد کو گون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کیا کہ آپ تک مت ہر غصہ ہوئے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا پس ایک آپ کو سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ خدا ہے پھر اور دوسرا آپ کے سامنے ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے تم بچے املاؤ تو ہر ایک آپ کو بخش اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے آپ کو غصہ اور جلال و کبریا تو خاموش ہو کر اور کسیکو کچھ بات نہوی حضرت عمرؓ نے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر کے لکے **رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَبِعِزِّكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَبَا ذَرٍّ** آپ نے فرمایا کہ اے عمر تو ٹیٹھ جا جیو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو توفیق و رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت و مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ خلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب کہ قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہنکار دین اور شیطا رحیم سے جناب رسی میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ تلامذہ میں کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کو قصہ و توصیف ثابت ہے کہ بموقع سوال کہی مکرنا چاہیو اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنا کاشعور اور سکونہ رکھ کر دریافت مکرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

[illegible]

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو ورنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اس لیے
 فرمایا کہ مال مت جمع کرو ورنہ انہوں نے فرمایا کہ شاید موسیٰ کے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ ہو شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی
 غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
 کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا
 کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دوسرے بتاتا
 کہ شاید اب کی اچال میں دوزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوسے ایک فقر
 ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو فی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان یقین زیادہ ہو ورنہ غصہ
 کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہ کتابیں غصہ
 پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا اوسکے جلدی سے بچو جلدی میں ہر روزانی
 نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہو اور سرکش مت رہو اور توب
 بنہ سے روایت ہے کہ ایک رامب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
 اپنی بات پر پکا رہا تو شیطان اکیلا رہا اوسکو حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوسنے
 جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھتاوے گا اوس نے پھر
 کہ توجہ نہ کی پھر کہا کہ سح ہوں رامب نے کہا کہ سح ہو تو میں کیا کروں سح نہ ہو عبادت و ریاضت کا حکم
 فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلو آؤنگے تو ہم کب
 مانتے ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بھانا چاہتا ہوں سو سکا اب سو اٹھو یا اٹھنا
 کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوس نے کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہلے تو میں رامب نے کہا
 کہ سنتا ہوں یا نہیں اوس نے کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ کو بتلاؤ کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ ڈرتی ہے
 اوس نے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتے ہیں جیسے اگلے گنبد کو لڑکا تو میں اور
 خیشہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اور
 ولعین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتی
 ہیں کہ غضب ایک کپے کی کنجی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری عیوب کی جڑ ہے اور اوسکا نشہ غصہ ہوتا ہے اور
 جو حالت میں خوش رہی اوسکو حکم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حکم زینت و نفع کی چیز ہے اور حالت عیب ضرر
 اور خاموشی مہنا حق کو جواب میں ہی اوسکا جواب ہوتا ہے عجب باب جاہلان باشد خوشی اور غصہ ہوتا ہے

کلمہ اولیٰ کہ غصہ نہ کیا کرو ورنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اس لیے
 فرمایا کہ مال مت جمع کرو ورنہ انہوں نے فرمایا کہ شاید موسیٰ کے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ ہو شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی
 غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
 کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا
 کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دوسرے بتاتا
 کہ شاید اب کی اچال میں دوزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اوسے ایک فقر
 ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو فی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان یقین زیادہ ہو ورنہ غصہ
 کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہ کتابیں غصہ
 پی جایا کرو اور تاخیر سے اوسکو ساکن کیا کرو اور جتنا اوسکے جلدی سے بچو جلدی میں ہر روزانی
 نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہو اور سرکش مت رہو اور توب
 بنہ سے روایت ہے کہ ایک رامب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اوسکو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
 اپنی بات پر پکا رہا تو شیطان اکیلا رہا اوسکو حجرہ کے پاس آیا اور اوسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اوسنے
 جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھتاوے گا اوس نے پھر
 کہ توجہ نہ کی پھر کہا کہ سح ہوں رامب نے کہا کہ سح ہو تو میں کیا کروں سح نہ ہو عبادت و ریاضت کا حکم
 فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلو آؤنگے تو ہم کب
 مانتے ہیں پھر شیطان نے اوس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بھانا چاہتا ہوں سو سکا اب سو اٹھو یا اٹھنا
 کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اوس نے کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہلے تو میں رامب نے کہا
 کہ سنتا ہوں یا نہیں اوس نے کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ کو بتلاؤ کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ ڈرتی ہے
 اوس نے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اوسکو ایسا لوٹ دیتے ہیں جیسے اگلے گنبد کو لڑکا تو میں اور
 خیشہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اور
 ولعین رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتی
 ہیں کہ غضب ایک کپے کی کنجی ہے اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری عیوب کی جڑ ہے اور اوسکا نشہ غصہ ہوتا ہے اور
 جو حالت میں خوش رہی اوسکو حکم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ حکم زینت و نفع کی چیز ہے اور حالت عیب ضرر
 اور خاموشی مہنا حق کو جواب میں ہی اوسکا جواب ہوتا ہے عجب باب جاہلان باشد خوشی اور غصہ ہوتا ہے

شیطان

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکراؤں تین باتوں میں تو کبھی بھی نہیں ٹھکونگا ایک تو اون میں
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اسکی عقل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے ایجاہیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے ہمت
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چا و دلا تے ہیں جن پر اسکو
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اوسکو شہوت رسوائی کریگی اور ہواؤی نفسانی سے بچنا نہ کہاوے گا اور غصہ اوسکو نہ دباوے گا اور بعضوں
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غضب ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگاڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سے شد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود سے
روایت ہے کہ مرد کا علم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اوسوقت کرحکم کا کیا اعتبار ہے اسطرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا مت دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جانتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن یزید
انہیں کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیز چا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو علم
اور علم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچا وہ شخص جو طمع اور ہواؤی نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اوسکو دوزخ کی طرف کہنیں ہیں اور حضرت
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
ملاہمت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجالاوے اور توانگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اوسپر غالب نہ ہو اور رنگ و
حس اسپر کسی نکرین حرص و ہوس کی باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں سید طمع کا تصور و فتنہ واقع نہ ہو
کی نصرت و مدد کرے ضعیف و ناتوان نہ ہو نہ سبب کی غلطی نہ کرے نہ معاف نہ کرے اور جاہل و نادان نہ ہو نہ گندہ

اوسکا افضل و عہد شدہ اوسکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب رضی رہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھڑا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے بس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاوے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا پر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونکی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونکی وفات شریف کے اونکے خلیفہ بنوئیے شخص ذو کفعل علیہ السلام سے بیض ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سب نبی و فرما رہے ہیں کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غضب دوسرے شہوت سوم حق چہارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت امین

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہی داخلی اسباب کی طرف جو غور کر دو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور رطوبت سے ہے جنہیں باخود عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اوسکی خواہنا بخار بخار اڑ جائے پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اسقدر رجب نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے اسلئے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان انکی اوسکی اشتہار کہہ دی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہوئے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے حملات ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضب سے دی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور ملک چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرمادیا ہے جسب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہے یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ دلکی اندر کل خون جوش لگا کر رگوں میں اور پر کی طرف چڑھتا ہے جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اور پروا و ملتہا ہی اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور انجمین سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہے اسلئے خون کی جھلک اس میں خوب نظر ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کو اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اس وقت ہوتا ہے جب وقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آوی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنی سے زیادہ پر آوی یا اتقانم اسکا تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلجلیہ بستہ ہو کر قلب کی طرف کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور باعث شج و غم ہوتا ہے اسی سے

چہ روزگ نہو جائے اور کسی برابر دے پر غصہ نہ ہو تو یہ دونوں کیفیتیں نمود ہوتی ہیں لال پیلا رنگ ہو
 کرتا ہے اور اضطراب پیش آتا ہے ہر صورت غضب کی جگہ نہ قلب ہو اور اسکے معنی یہ ہیں کہ جو سن کر ناخون لگا
 بر نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت مودعی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ازاں کا دغیہ
 چاہتی ہے اور بعد ازاں انتقام و ترشگی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور
 اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور بدون انتقام چین نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی پیدا میں سے آدمیوں کو
 تین وجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کسی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت
 امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوتا
 کہ غصہ اور حسرت کا بالکلیہ نہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ خیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ
 میں ارشاد فرمایا **اِنَّكَ لَکَیْفٌ عَلٰی اَمْرِکَ** اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ**
وَاعْلَظْ عَلَیْکُمْ اور شدت اور غلظت غضب کے بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ
 غصہ شدت درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ کو وقت آدمی میں بصیرت
 اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو سپید بینی ہو جائے
 کہ شرع پیدا میں سے ڈرائی صورت درز و درخ اور زو و غضب ہو جائے ہر مزاج کی گرمی اور سکون متعادل
 دیتی ہے اور شعلہ نہ کوز و بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب
 کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب غضب اور سلیم الانتقام
 ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جہاد دیتی جاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی
 ذرا سی بات کہے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و علم نہیں مگر بیوقوفی تو
 اس کو فرم جانتے ہیں میں جس شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی
 خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھ جاتا ہے اور جب غصہ کی
 آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے ہر اگر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ
 غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے
 خواہ غصہ کی دھوئیں سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا میں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے
 مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جو سن کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی
 جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ انکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کانوں
 سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جسے

اور آدمی کا زور ہے
 اور آدمی کا زور ہے
 اور آدمی کا زور ہے

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہ جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی جگہ میں
اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچوگا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں ہون کو اندر پایا بہرے ہو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی خیر چل نجاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چالی
عصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اوسکے کڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں جوت
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر پڑتا ہے اس طرح بیان بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں بوجھ تو سمندر کی موجوں میں طوفان کی قوت کشتی کا
ہونا بہت بہتر ہے اوس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اوس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرانے کی سیسوں تیریں کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہرا ہو گیا پرتدیر کون کرے اب جانتا چاہیے کہ شد غصہ کی نشان ظاہر
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر لڑنا یا ہٹنا
کہ باجوہ میں جہاں آجاوین اور آنکھیں سنج ہو جاوین تنہا بہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
صورت کو غصہ کی قوت دیکھ تو شرم کے ماتے غصہ جاتا ہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور ازراہ کہ صورت ظاہر
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور بی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
صورت باطن ہی گہڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پھیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت
ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان کہنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
اور برے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کبھی اونکو بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور نڈبش بالکل خراب ہوتی ہے
اور غصہ پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے قائل ماریٹ فوج کسموٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اوسکے ساتھ ہون گی اور اگر وہ
بھاگ گیا یا کسی اور سے بے وقاب ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر ٹوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑتا ہے اور اپنا پیٹ پیٹتا ہے
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کبھی غصہ کو مار

ایسا کرتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غش سا آجاتا ہے کہیں جادات و حیوانات کو
ماڑتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا دسترخوان پھاڑ ڈالا کابیل گھوڑے کو گالیان دینے لگا اور اسے ایسی
باتیں کرنے لگا جیسے محمد اسے کہا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی آؤ
لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ جب یہ غصہ ہوتا ہے
اوسکی طرف سے کیونکہ کہنا اور جسد کرنا اوسکی بڑی چاہنا اور اوسکی برائی سے خوش ہونا اور بہلائی سے رغبت ہونا اور کو
ہر چیز پر ظہر کر دینا اور دے پہنچے تک ہونا اور سحر و بنا و غیرہ پس شدت غضب کے ثمرات یہ ہیں اس طرح
ضعف غضب کا نتیجہ بھی اچھا نہیں یعنی اوسکا مزہ بے غیرتی ہے کہ جو بات آدمی کے گہر والوں کی مثلاً
ماہرین بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کہ ہوا اس غیرت نہ کرے اور کمینوں سے ذلت اٹھا دے اور خوار اور
ہے اور بے غیرتی مثل غنث ہونیکی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **اِنَّ سَعْدَ الْغَيْوُ وَ اَنَا اَخِي**
مِنْ سَعْدٍ وَاللّٰهُ اَخِي علاوہ ازیں غیرت نبیوں کی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں
لوگ تساہل کریں تو انساب میں قہور اور خلط واقع ہوا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و عورت
غیرت ہوتی ہے اوسکی عورتوں میں جفا طر رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جاتا ہے جسے
غضب بھی کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَيْرُ امْتٍ اَحَدٌ هَا كَيْفِي** جو دین میں سخت ہوں اور
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَا تَاْخُذْ بِمَا كَانَتْ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ بَلْ كَدُمِ الْفَسْ** کی ریاضت کرے
تو یہی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں گنتا اس لیے کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت
سلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکمی شہوات پر چمکے تو اوسی وقت اوپر غصہ کرے تیسرے درجہ غصہ کا چپا
اور محدود ہے وہ یہ ہے کہ غصہ منتظر اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس حکمہ سمیت شرعاً واجب ہے وہاں
غصہ آدمی اور جس حکمہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں حد اعتدال سے نہ بڑھے ایسے ہی غصہ سی خداوند کریم
نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **خَيْرُ امْتٍ اَحَدٌ**
اَوْ سَا طَهَا كَيْفِي ہوا کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا مست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت اور
ظلم بیوقوف کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اوسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجائے
اور جس شخص میں غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت تھو اور بے عقلی سے بھری کاموں میں گھسنے کی پہونچا دے
اوسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور بیرونی حالت پر آجائے جسکا نام صراط مستقیم ہے
ہر چند صراطِ قیام بالی سے زیادہ باریک اور لمبا سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اوس کو نیا کے اوسکو
لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

[illegible]

وَلَا تَنْتَظِرُوا أَنْ تُغْنِيَ الْفِتْنَةُ عَنْكُمْ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ الْفِتْنَةَ رُفْعًا كَمَا حَقَّاقَةٌ
اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے تہہ تن خیر نہو سکے وہ تہہ تن شہی کیا کرے بلکہ بعض بری بعض کی
نسبت بکلی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی نہو سکے چھوٹی
کے دے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ سکے تو حسین ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن ہے یا نہیں

جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ جو کرا غضب ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہاں لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظلم کے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان کو
آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضرور ہی ہوگا ایسی کہ کوئی چیز اسکے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
ہوگی اور مخالف پر اسکو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اسکی محبوبہ چیرنے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اور اسکو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اسکی تین قسمیں ہیں
ایک تو ایسی شے جو بکلی ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کہ آدمی کی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ ور کرنا چاہے مثلاً کھانا نیکی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لگا چھو مقدار
عورت ہی تھا اسکو چھین لے یا اپنے مکان سے نکال دے تو چونکہ ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضروریات میں داخل ہیں
پس ایسا انکا علیحدہ ہونا بجا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہے جیسے بہت سامان اور جاہ و طلال اور خدم و شہم و سواری وغیرہ کہ یہ
چیزیں عادات کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں اور انکو علت غائی چیزوں کی معاون ہیں
جہالت سے ایسا اشتیاق محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خرداتے محبوب ہو گئی ہیں کہ انکو کار کرتے ہیں
اگر کوئی انکو بیجا صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانا نیکی چیزیں ہیں پس اس شہم کی چیز
کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل یہ منقطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائد از حاجت ہو اور اسکو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرانے پر غصہ نہ آوے اس طرح
کہ مکان والا کوئی شخص دنیا میں ہو جسکو زائد از حاجت کی ساتھ محبت ہی نہ ہو پس اگر اسکو ظالم نے گرا دیا
تو جو محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفعل جو دیکھا جاتا ہے تو

کھانا کی ضرورت ہے اور لباس کی ضرورت ہے اور صحت بدن کی ضرورت ہے اور سامان کی ضرورت ہے اور جاہ و طلال کی ضرورت ہے اور خدم و شہم کی ضرورت ہے اور سواری کی ضرورت ہے اور غصہ کی ضرورت ہے

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتا مثلاً شہرت اور جاہ پر اور کسی
 شخص کو کرپٹیشن پر اور علم سے فخر کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چسکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضروری
 غصہ ہو جاتا ہے اگر محفل میں اس کی نشست نہ ہو لی جی لال پلٹا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر جو بیٹھنے بیٹھ جاوے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور صدر ہر جا کہ تین صدی پر عمل
 کرتا ہے غصہ کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات روی اور خراب سی ہو گئی ہے اسی لیے غصہ بھی
 بات بات پر کرتا ہے نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارامے زیادہ ہوتے ہیں دنیا ہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جس قدر اس کی زیادتی آدمی میں ہوگی اوسی قدر نقصان ہی زیادہ ہوگا
 نادان آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور ارازمین بہت آمد ہو
 حالانکہ یہی چیزیں خیرہ غم اندوہ کا ہوتا ہیں اور بعض تو ایسے بحر جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اوپر ہی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کے کہے کہ مخرج گرا نا خوب ہے
 یا شطرنج اچھی نہیں کیلئے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کھانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو خوبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑے ہوتے ہیں کہ ہکویون کیوں کھا
 خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو محبت ضروری نہیں غصہ ہی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیاء ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس کو
 اس کی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت کرتا ہو اور اگر کوئی اوسکو جلاوے یا ڈوبوے یا ضائع
 کر دے تو اوپر غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و ناک ہے بہ نسبت پیشہ والوں کے کہ ہر پیشہ والے کو غذا کا ملنا
 بیرون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز یعنی غذا وغیرہ کے حصول کے واسطے
 ہیں اس وجہ سے ہمیشہ والے کو اونسے محبت ہوتی ہے اور اوزار کو ضروری جاتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 وہ ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے کہ *مَنْ أَحْبَبَ أَهْلَ
 فِي سِرِّهِ مَعَانِي بَدَأَ عِنْدَهُ قُوَّةٌ وَفِيهِ فَكَانَ أَحْبَبَ إِلَهُ الدُّنْيَا* اَحْبَبَ اَهْلَهَا پس جو شخص کہ حقائق امور کے
 واقف ہو اور یتیموں باتیں مذکورہ حدیث اوسکو حاصل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 میں غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوسکو
 سننا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نہ ہو جو جاوے
 بلکہ ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ زمین ایسا ملکہ ہو جاوے جس سے مطیع غصہ کا نہ رہے اور ظاہر اوسکا
 استعمال اوسمی وجہ تک کرے جسکو شرع اور عقل مستحسن سمجھتا ہے اور عیب ہونے سے کوشش سے ممکن ہے

یہاں پر غصہ کی وجہ سے
 دل کا غصہ بالکل نیست نہ ہو
 جو جاوے بلکہ ریاضت اس لیے
 ہوتی ہے کہ زمین ایسا ملکہ ہو
 جاوے جس سے مطیع غصہ کا نہ
 رہے اور ظاہر اوسکا استعمال
 اوسمی وجہ تک کرے جسکو شرع
 اور عقل مستحسن سمجھتا ہے

کہ مختلف حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ علم و برداشت مثل امور طبعی و عادات
 رنج ہو جاویں الا یہ رنج و بن سے غصہ کو ولین سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضائے طبع مان
 تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
 ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہو گو یہ امر نہایت سخت ہے تاہم امکان ہے باہر نہیں
 اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوہیں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشیا ضروری ہیں
 ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
 اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
 ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی علیحدہ ہوگا کہ محبت اور
 لازم و ملزوم ہیں اور اوہیں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تارکات ہے اور پھر
 کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں چین آیا ہوں
 صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

ہر چیز پر مختصہ گیر یہ

کار دنیا کے تمام نہ کرو

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مشرق حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال
 ہونگی ان خیالات سے دنیا میں نہ ہر اختیار کر کے محبت دنیا دہ سے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
 ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
 اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تاج محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
 مثلاً ایک آدمی کے پاس کتا ہے جس سے کہ اسکو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کتے کو مارے
 تو اسکو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اسکی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
 الاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
 اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درون رنج ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہی یہ ضرور نہیں
 بھی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اسکو رنج اس کے مر جانے
 البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رنج کے ساتھ غصہ بھی ہو اگر دیکھو
 خون نکالنے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو نہونے والے یا بچنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
 پس جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ اسکی
 کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے کہ

ہاتھ نہیں قلم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں کرے گا ایسی طرح جو شخص اس کی بکری بن کر ڈالے اس پر ہی غصہ نہ ہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف سے جانتا ہے تو غلبہ توحید میں غصہ نہ آنا چاہیے علاوہ ازیں خدا کی سائتہ حسن ظن ہی اسی بات کا تقاضی ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری حق میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرے ہو کہ ایا جیاریا زخمی رہنے ہی نہیں اس کی نزدیک بتری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے خون کا لسنے والا پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی بتری اس میں مقصود ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں غلبہ توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس درجہ کی توحید عیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا ہو جاتی ہے ایک جاتی ہے اور انجام کو دل و سیلون کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جلی اور طبعی ہوا اور بار توحید ویر پا ہو کر گئی تو اشرف المخلوقات و سہر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حال اب کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اکی میں آدمی ہوں آدمی کی طرح محکوم ہی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو مینے گالی دی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیسری گالی ان باتوں کا اس کے لیے رحمت کر دی اور باعث تقرب بناوی کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو تیرا تقرب حاصل ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کلام آپ غصہ اور خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا قسم ہے اس ذات کی جس نے محکوم رسول حق بنایا اس سے بغیر زبان سے سواری حق کو کہہ نہ سکے گا اور فرمایا کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ محکوم حق سے تجاوز نہیں کرنے دیتا یعنی میں اس کو مقصود کے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو نہیں تو آپ فرمایا کہ مجھے کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہوا ہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ کیوں نہیں مگر میں اللہ ہی و عاقلی تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بدی کا امر نہیں کرتا اور بیان شیطان سے شیطان غصہ مراد ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ آتا تھا اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تو تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب مقابلہ لاسکتی تھی یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الجملہ التفات و سیلون کی طرف پاجا تا ہی ایسی طرح جو شخص کی قوت اور حاجت دینی کی چیزیں ملے اور وہ اس پر غصہ کرے تو یہ غصہ خدا کی واسطے ہوگا اس طرح غصہ کا علمی مفہوم

مقام اعلیٰ میں جہانگیر کا عہد
بانی غصہ و خفا و حسد کی ہائی کہتا نہیں
ہاتھ نہیں قلم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں کرے گا ایسی طرح جو شخص اس کی بکری بن کر ڈالے اس پر ہی غصہ نہ ہوگا کیونکہ ذبح اور موت کو خدا ہی کی طرف سے جانتا ہے تو غلبہ توحید میں غصہ نہ آنا چاہیے علاوہ ازیں خدا کی سائتہ حسن ظن ہی اسی بات کا تقاضی ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کریم میری حق میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرے ہو کہ ایا جیاریا زخمی رہنے ہی نہیں اس کی نزدیک بتری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے خون کا لسنے والا پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی بتری اس میں مقصود ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں غلبہ توحید سے یہ بات ممکن تو ہو مگر اس درجہ کی توحید عیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا ہو جاتی ہے ایک جاتی ہے اور انجام کو دل و سیلون کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیلیں جلی اور طبعی ہوا اور بار توحید ویر پا ہو کر گئی تو اشرف المخلوقات و سہر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حال اب کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہو جاتے تھے اور خود ارشاد فرمایا کہ اکی میں آدمی ہوں آدمی کی طرح محکوم ہی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو مینے گالی دی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیسری گالی ان باتوں کا اس کے لیے رحمت کر دی اور باعث تقرب بناوی کہ جس کے سبب قیامت میں اس کو تیرا تقرب حاصل ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کلام آپ غصہ اور خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اس کو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا قسم ہے اس ذات کی جس نے محکوم رسول حق بنایا اس سے بغیر زبان سے سواری حق کو کہہ نہ سکے گا اور فرمایا کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ محکوم حق سے تجاوز نہیں کرنے دیتا یعنی میں اس کو مقصود کے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو نہیں تو آپ فرمایا کہ مجھے کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہوا ہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ کیوں نہیں مگر میں اللہ ہی و عاقلی تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بدی کا امر نہیں کرتا اور بیان شیطان سے شیطان غصہ مراد ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی واسطے کبھی غصہ آتا تھا اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تو تو کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب مقابلہ لاسکتی تھی یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اللہ ہی کی واسطے امر حق پر ہوتا تھا تاہم فی الجملہ التفات و سیلون کی طرف پاجا تا ہی ایسی طرح جو شخص کی قوت اور حاجت دینی کی چیزیں ملے اور وہ اس پر غصہ کرے تو یہ غصہ خدا کی واسطے ہوگا اس طرح غصہ کا علمی مفہوم

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کہیں جانے پر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور عین کفایت غصہ کی نہیں ہوتی اپنی سزا تو باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر گلیہ بہا رہی تو اس کے سوا کسی میرا کہہ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح کسی نے ربع بن خیشم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری بات سب کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ سٹے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دیکھتے ہیں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے ڈرنیکا حق تھا تو ناسخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اسکی تاثیر نہ ہونی اسیلے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینار کو کہا کہ اور یا کارا آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت ریا دور کر نہیں مشغول تھے اور اسکو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تجھے چھوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہو جب اس عورت نے ریا کار کہا تو جو کچھ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اسکو غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبیؓ کو کسی نے برا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اگر تو جھوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اسکی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں سے جاتے رہتی ہیں میحان غضب و محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرے سبب بھی غصہ کے نہ ہونے کے لیے ہو وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث آتش غضب فرو ہو جائیگی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس سبب تقریر کیا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے سٹا دیکو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

ذکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے
اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور جسکی تیزی کم ہو سکتی ہو اور جسکی
صیغہ ہونے سے غضب کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کوئی اپنے لطف و کرم
سے توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرما دے +

چوتھا بیان غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اسلئے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے
سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اسواسلئے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا
کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ
پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیست سے
غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی
اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹنا اور ضد کرنی اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے
حرص کرنی اور یہ سبب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غضب کا جانا ممکن نہیں
اسلئے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کہو دے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے
اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں
دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تواضع ہی تھا پہچونے
تو میں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہوں نہیں سب یکساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو
کمینگی کے عادات ہیں انکو یا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب زائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے
دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک آئندہ کان جسم سب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے
کہ ایسے ہمت دہنی میں مصروف ہو کہ عمر بہاروں سے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت مزاج کی پہونچ اور لغویات سے
اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے
کہ سعادت اختری میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرا ساتھ نہ ہو
چاہ کن را چاہ و پرش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازیں لوگوں ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا بڑا
اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا
تو تلخ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کاٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ افسوس

نبی نوع کا نقصان ہے انکا مرکب نہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح مٹا دی کہ مقدار ضرورت پر قناعت کرے تاکہ استغنا بھی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور چینی پاتین اور پر لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل و مشقت چاہیے محکم ہے کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف نہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور پر جو بابتیں انکو مقابل لکھی گئی ہیں ان پر درام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ اوکا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس اسے پاک صاف ہو جاوے تو غصہ بھی جو انہیں خیر نہی پیدا ہوتا ہے جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلو نہیں یہ تو کہ غصہ کا نام شجاعت اور جوانمردی اور جرات و علومت رکھتا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب و سکور دیئے ہیں یہاں تک کہ نفس براہ جبل و سکیڑا میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کسی اوسکی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ اکابر کی تعریف کو مقام میں جو شدت غصہ کے شواہد بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیں میجان غصہ ہوتا ہے اور اس جو ش غصہ کے شواہد اور علومت کتنا جالت ہو یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف و نقصان سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض بہت جلد ہوتا ہے ویکو بیمار کو بہ نسبت تندرست کو جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو بہ نسبت مرد کے اور اڑکے کو بہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو بہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو بہ نسبت اہل خصل کے جلد جو سن آجاتا ہے کمینہ آوی اگر ایک لقمہ پیاوے یا خیل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیسا غصہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہی اس سے معلوم ہوا کہ نقصان و ضعف عقل باعث غصہ کا ہے بہ نسبت ہی ہو غصہ کی وقت اپنی نفس کو قابو میں کیے جیسا کہ حدیث میں ہے لیس الشدائد بالضرعة انما الشدائد الذی یکنالک نفسک عند غلبہ و شجاعت ایسا نہ تو اوسکے سامنے اہل حلم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہئیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پینا بپا اور اولیا و حکما اور علما اور عہدہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اوسکا عکس ترکوں اور جاہلوں اور غیبیوں اور بے عقلوں سے منقول ہے

عقل و خصلت میں ہے کہ
درا کہ خصلت وہ جو
کے وقت اپنی نفس کا
جو اور غصہ کا پینا بپا

ایا بچوان بیان غصہ کے علاج کا بعد جو ش کے

ابتدا جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرنا چاہیے تاکہ جو ش و شدت نہوے یا و جو ش
اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصہ برسر جو ش آجاوے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ صاف

عصبت صطوہ اور اسکے بموجب بری طرح پر کام نہ کر بیٹھے اور یہ استقلال جو جس غضب میں مجھوں علم
و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم
کی فضیلت میں وارد ہیں جن کا بیان عنقریب کیا جاوے گا ان کو سوچے اور اسکے ثواب کی رغبت
کرے پس کیا عجب ہے کہ ثواب کے حرص ہی جو پیش جاتا ہے اور انتقام سے درگزرے حضرت مالک بن
اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص پر غصہ ہوئے اور اس سے پٹنے کا حکم فرمایا اور سوقت پڑ
یہ آیت پڑھی **تَاٰخِذِ الْعُقُوْبَ اَنْفُسُ بِالْعُقُوْبِ** اے اللہ! جو لوگوں کو اپنے آپ سے عفو فرما دے اور ان کو اپنے آپ سے عفو فرما دے
پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؐ کو سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر
تامل اس کے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ
بن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہ یہ ارشاد الہی زبان پر لائے **وَالْكَافِرُ الْغَيْظُ**
وَالْعَافِينَ عَنِ الْمُنْكَارِ اسی وقت خادم سے کہا کہ اس کو جانے دو دوسرے یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الہی
سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگرچہ
آج اس پر غصہ چلا لیا قیامت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اس وقت شدت سے جتیا
عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرنے سے شاید نجات ملجاوے چنانچہ بعض صحیفوں میں مذکور ہے
کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جس وقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ جس وقت میں غصہ ہو
تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اس نے دیر کی جب سامنے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **اَوَكَا الْفَصَاصُ**
اَوَكَا جَعَلْتُكَ یعنی اگر فصا ص قیامت نہ تو تا تو تجھ کو خوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرائیلؑ
جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ
کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوا تھا کہ سکین پرچم کراو موت سے ڈراور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے
سے اس کا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو بے رحم و مصائب دنیاوی غصہ
کے باعث ہوتے ہیں اور نہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا
اور طرف مقابل بن کر دیر پہنچے اور ایذا رسانی اور شتمات بہتک وغیرہ کے ہوگا اور مال اس
تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کو روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی
فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا
ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہو اور آخرت کے لیے مدد ملے

خبر کے سامنے
اور اس کے بعد
میں نے یہ لکھا ہے

اس کا قصص نہ تو قیامت
پر عذاب ہے اور یہ تو قیامت
پر عذاب ہے اور یہ تو قیامت

تو البتہ ایسی تشویش و نیاوی کو دور کر دینا تو اب ہو گا چوتھی یہ کہ غصہ کی وقت دوسرے لوگوں کی جیسے صورت
 برسی بن جاتی ہے اپنی صورت کو بھی غصہ میں ویسا ہی خیال کرے اور تصور کرے کہ خود غصہ ایسی بنا ہے کہ جسکو
 آتا ہے اوٹکی شکل باور کتے یا درندہ کیسی ہو جاتی ہے اور اسکی برخلاف حلیم صاحب وقار و تارک غضب کی
 صورت بنایا اور اولیا اور علما و حکما کیسی ہوتی ہے اب چاہی جسکی صورت اختیار کرے خواہ کتوں اور
 درندوں اور کینوں کی شکل بنے یا علما و حکما و انبیاء سے مشابہ ہو اگر ذرا بھی عقل ہوگی تو اچھی ہی لوگوں کی
 عادت و اقتدا کو دستور عمل ٹھہراوے گا یا پھر یہ کہ جس سبب سے انتقام لیا چاہتا ہے اور غصہ کو پی نہیں سکتا
 اوسمین فکر کرے کہ وہ کیا وجہ ہے آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی مثلاً شیطان بہکاتا ہے کہ اگر تو فی انتقام
 نہ لیا تو دوسرے شخص جانے گا کہ دیکھا اور لوگوں کے نزدیک ہی ایک فلت اور رسوائی ہوگی پس اگر یہی سبب
 ہو تو چاہیے کہ اپنی نفس کو سمجھاوے کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر داری تجھ کو ایسی بری معلوم ہوتی ہے برائی
 قیامت کو روز کی بری نہیں معلوم ہوتی جب دوسرے شخص ہاتھ بٹھے گا اور اپنا بدلہ لینا چاہے گا اور لوگوں کی
 نظر و عین حقارت کا آنا خوف ہو خدا کی نظر و عین اور فرشتوں اور انبیاء کی نظر و عین جہنم سے کا خوف نہیں
 آؤ میونسے کیا مطلب آگاہی کہ انکا خیال زیادہ ہو خدا کو اسے غصہ پہنچانے میں تو مرتبہ زیادہ ہو گا علم وہ اسے
 اگر بالفرض کسی نے سپر ظلم ہی کیا ہے تو بقدر یہ انتقام لیا چاہتا ہے قیامت کو اس سے زیادہ اوسکی نلت ہوگی
 تو یہی کیوں کرے کہ غصہ پہاوسے اسمین تو ہر طرح اپنا ہی پال جیتا ہی کیا اسکو یہاں جہا نہیں معلوم تو ماکہ جب
 قیامت کو چار بیواں پکاریں کہ جبکی اجرت خدایہ ہو وہ کھڑا ہو جاوے اور اوسوقت سوامعات کرنیوالوں
 کوئی نہ اٹھو گا ایسے وقت میں مستحق کھڑا ہونے کا ہو لیکن اسطرح کی باتیں ایسا سے متعلق ہیں انکو چاہیے کہ دین
 خوب ٹھہان لے چھٹے یہ کہ یوں جانے کہ میر غصہ اس سبب سے ہے کہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہ ہوا
 مرضی کے موافق کیوں ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت بیوقوفی کی بات ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی ترجیح
 دے بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ کا غضب اس پر اور غصہ سے بڑھ کر ہو اور عمل غصہ کی دفعہ کا یہ ہو کہ
 زبان سے کہو **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** غصہ کی وقت یہی کہنے کا حکم حدیث شریف میں بھی ہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب حضرت عائشہ رضہ غصہ ہو تیں تو آپ انکی ناک پکڑتے اور فرما
 می عویش یون کہ **اَللّٰهُمَّ رَبِّ الْبَنِيِّ مُحَمَّدٍ غَفِرْ لِهَذَا ذَنْبِيْ وَادْفَعْ عَنِّيْ ذَنْبِيْ وَاجْعَلْ مِنْ مَّضِلَّاتِ**
الْفِتَنِ تَوَاسِ دعا کا کہنا بھی مستحب ٹھہرا اگر اس زبانی قول سے غصہ نجاوے تو یہ کہے کہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھا
 اور بیٹھا ہو تو لیٹ جاوے یعنی اپنے انگوڑیوں کی خاک سے قریب کر دے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں اس سے پیدا ہوا
 اور انجام کو بھی اسمین جانا ہے اس عمل سے اپنی نفس کی خاکساری سمجھ میں آجائیگی اور بیٹھنے خواہ لیٹنے

قیامت میں انکا ہونا
 رشتہ شیطان اور
 رشتہ انسان
 ہر شخص کی مرضی
 بن کر ہو جائے گی
 پانچویں حدیث میں
 ہے کہ جو شخص
 اپنے غصہ کو
 دیکھ کر روک دے
 اسکو پانچ سو
 سال کی عمر دی جائے گی
 دیکھ کر روک دے
 صدیقہ رضی اللہ عنہا

کو جھٹلاتے کن براہیل زمین	کہ رحمت کند رب عرش برین
---------------------------	-------------------------

پہر قیصر پرچہ او سکو دیا تو او زمین یہ تھا کہ لوگوں کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اوہی صلاح کار
 اسی میں ہے یعنی حدود شرعی سنہری جرم کے لیے خود مقرر ہیں اونہیں کے بموجب مواخذہ اور سزا کا فی
 ہے اور خلیفہ مدنی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیب نے کہا کہ خدا کے واسطے اتنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
 اوس شخص نے اپنے نفس کو پہلے کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ او سکو جانے دو

چھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے

اللہ تعالیٰ مع کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَاللّٰهُ عَلِيمٌ الْغُیُّوْطُ اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ وَمَنْ غَضِبَ لِرَأْسِهِ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ
 اَشَدُّ لَمْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ عَنِ الْغَضَبِ وَاحْلَمَ مَنْ عَفَا عَنِ الْقَذْرِ اور فرمایا مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ
 اَنْ يَغْضِبَهُ مَضَامُ اللَّهِ قَلْبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک روایت میں ہے کہ مَلَكَ اللَّهُ قَلْبَهُ اَشَدَّ اَلْيَمَانًا اور حضرت
 ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا اور ایک روایت میں ہے کہ مَنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا
 اور حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا اور ایک روایت میں ہے کہ مَنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا
 اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی کو ننگ کا پتہ پانا اتنا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پتہ پانا ہے جو کوئی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ
 او سکادل ایمان سے بہر دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیتا ہے خدا تعالیٰ او کو
 سب خلقت کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
 خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کی معصیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام بھی نہیں کرتا
 اور اگر قیامت نہوتی تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہوا اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
 بیٹے سے کہا کہ اپنی آبرو سوال سے مت کہونا اور غصہ کا انتقام اپنی فضیلت کے سبب نہ لینا اور اپنی
 لیاقت کو جانے نہ کہنا کہ زندگی میں مفید ہوگا اور ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم نہایت سے
 شر کو دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سفیان ثوری اور ابو خزیمہ پر یوحی اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
 اور زہد کا ذکر اچھین ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل اعمال غصہ کی وقت حکم کرنا اور طبع کی وقت
 صبر کرنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
 دیتے آپ کو یہاں تک غصہ آیا کہ چہرہ پر اوسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین
 آپ کا کہہ کر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَذَكَّرُ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنُ تَعْرِضُ
 عَنِ الْغَضَبِ آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اور گویا ایک آگ کو بجھا دیا اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تین باتیں

مقام الداعیین ترجمہ جامعہ اسلامیہ جلد سوم
 ۲۷۲
 باقی غصہ بن خداوند کے بیان
 کو جھٹلاتے کن براہیل زمین
 کہ رحمت کند رب عرش برین
 پہر قیصر پرچہ او سکو دیا تو او زمین یہ تھا کہ لوگوں کو حق کے ساتھ مواخذہ کرنا چاہیے اوہی صلاح کار
 اسی میں ہے یعنی حدود شرعی سنہری جرم کے لیے خود مقرر ہیں اونہیں کے بموجب مواخذہ اور سزا کا فی
 ہے اور خلیفہ مدنی ایک شخص پر غصہ ہوا تو شبیب نے کہا کہ خدا کے واسطے اتنا غصہ کرنا چاہیے جتنا
 اوس شخص نے اپنے نفس کو پہلے کیا ہے خلیفہ نے فرمایا کہ او سکو جانے دو
 چھٹا بیان فضائل غصہ پینے کے
 اللہ تعالیٰ مع کے طور پر ارشاد فرماتا ہے وَاللّٰهُ عَلِيمٌ الْغُیُّوْطُ اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ وَمَنْ غَضِبَ لِرَأْسِهِ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ
 اَشَدُّ لَمْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ عَنِ الْغَضَبِ وَاحْلَمَ مَنْ عَفَا عَنِ الْقَذْرِ اور فرمایا مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابُهُ
 اَنْ يَغْضِبَهُ مَضَامُ اللَّهِ قَلْبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ایک روایت میں ہے کہ مَلَكَ اللَّهُ قَلْبَهُ اَشَدَّ اَلْيَمَانًا اور حضرت
 ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا اور ایک روایت میں ہے کہ مَنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا
 اور حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا اور ایک روایت میں ہے کہ مَنْ جَجَعَ عَيْنًا لَجَجَعَ عَيْنًا
 اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک کسی کو ننگ کا پتہ پانا اتنا محبوب نہیں جتنا غصہ کا پتہ پانا ہے جو کوئی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ
 او سکادل ایمان سے بہر دیتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت انتقام غصہ پیتا ہے خدا تعالیٰ او کو
 سب خلقت کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جو جو تیری پسند آوے لے لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
 خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا کی معصیت میں اپنا غصہ جاری نہیں کرتا بلکہ اپنا خاطر خواہ کام بھی نہیں کرتا
 اور اگر قیامت نہوتی تو جو کچھ حال اب دیکھ رہے ہوا اسکے خلاف ہوتا اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
 بیٹے سے کہا کہ اپنی آبرو سوال سے مت کہونا اور غصہ کا انتقام اپنی فضیلت کے سبب نہ لینا اور اپنی
 لیاقت کو جانے نہ کہنا کہ زندگی میں مفید ہوگا اور ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا حکم نہایت سے
 شر کو دور کرتا ہے اور ایک بار حضرت سفیان ثوری اور ابو خزیمہ پر یوحی اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
 اور زہد کا ذکر اچھین ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افضل اعمال غصہ کی وقت حکم کرنا اور طبع کی وقت
 صبر کرنا ہے اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ انصاف سے حکم نہیں کرتے اور بہت نہیں
 دیتے آپ کو یہاں تک غصہ آیا کہ چہرہ پر اوسکا اثر معلوم ہوا تب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین
 آپ کا کہہ کر خیال ہے یہ شخص جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَذَكَّرُ بِالْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنُ تَعْرِضُ
 عَنِ الْغَضَبِ آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا اور گویا ایک آگ کو بجھا دیا اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ تین باتیں

مقام الداعیین ترجمہ جامعہ اسلامیہ جلد سوم
 ۲۷۲
 باقی غصہ بن خداوند کے بیان

تو تم اوسکے پیو میں آگ بہرتے ہو یعنی تمہاری داد میں اوسکے حقین اچھی نہیں ہوگی اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خدا کی طرف سے مکرر دوسپتی رہیگی اور ایک شخص نے جناب باری میں عرض کیا کہ اسی میرے پاس کچھ دینے کو تو ہی نہیں جو صدقہ اور خیرات کروں میں یہی کہتا ہوں کہ جو سلمان میری ہتھک کرے میں اسکو معاف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروی نازل ہوئی کہ میں نے اوس کو بخشد یا اور ابو نعیم کی روایت جو حدیث میں ہے وہ پہلے مذکور ہوئی وہ بھی یہاں چسپان ہے اور قرآن مجید میں جو لفظ ربانین واقع ہے اوسکی تفسیر میں بعض کہتے ہیں کہ اس سے عالم اور حلیم مراد ہیں اور حضرت حسن اس آیت میں **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا اسْلَامًا** فرماتے ہیں کہ اس سے حلیم مراد ہیں کہ اگر اوسنے کوئی بجا حالت پیش آوے تو وہ جہالت نہیں کرتے اور عطای بن ابی یحییٰ علی اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی حلیم مراد لیتے ہیں اور ابن جریر کہلا **وَمِنَ الصَّالِحِينَ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسلیماء حلیم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ اللہ **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا اسْلَامًا** کے معنی کہتے ہیں کہ جب ایذا دیے جاویں معاف کر دیں اور ایک بار حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کنارہ ہو کر گذرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور شام کو کریم ہو گیا یہ راوی حدیث ابراہیم بن مسعود نے یہ آیت پڑھی **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا اسْلَامًا** اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ **كَيْفَ كُنْ وَلَا أَدْرِكُهُ زَمَانٌ لَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ الْعِلْمَ وَلَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ مِنَ الْحِلْمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَمِ وَالْكَثِيرُ لَسَانُهُ الْقَرَبِ أَوْ شَيْءٌ يَلْبِثُ مِنْكُمْ دُونَ الْأَحْلَامِ وَالشَّيْءُ مَثَرُ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ مَثَرُ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَيَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِنَّا كُنْهُمُ هَيْشَانٌ لَا نَسُوفُ** اور روایت ہے کہ شام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اوسکو بازو دیا اور بڑے آواز سے کہنے لگا کہ اے نبی میں سے ایک جڑ اچھا نکال کر آپ کے سامنے پھندا اور پہر آپ کی طرف کو چڑجے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اچھی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کونسی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلیم اور زرنگ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا پیدا کیے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تمکو ایسا پیدا کیا ہے جیسا ہی باتین میں اور میں نے عرض کیا کہ شکرت اوس خالق کو جس نے تمکو ایسی دو باتیں پیش ہی سے عنایت کیں جنکو وہ اور اسکا رسول پسند کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْحِلْمَ الْحَيَّ النَّعْمَ الْمُتَعَفِّفَ الشَّيْءَ** و **بَعْضُ النَّفَاحِشِ الْكِبَرُ السَّكَاةُ الْكَلْبُ** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو **وَتَقْوَى الْحَجَرَ**

وہی ہے جو اس آیت میں ہے کہ اگر اوسنے کوئی بجا حالت پیش آوے تو وہ جہالت نہیں کرتے اور عطای بن ابی یحییٰ علی اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی حلیم مراد لیتے ہیں اور ابن جریر کہلا **وَمِنَ الصَّالِحِينَ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسلیماء حلیم سے مراد ہے اور مجاہد رحمہ اللہ **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا اسْلَامًا** کے معنی کہتے ہیں کہ جب ایذا دیے جاویں معاف کر دیں اور ایک بار حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لغو امر سے کنارہ ہو کر گذرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو تو ابن مسعود تھا اور شام کو کریم ہو گیا یہ راوی حدیث ابراہیم بن مسعود نے یہ آیت پڑھی **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا اسْلَامًا** اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ **كَيْفَ كُنْ وَلَا أَدْرِكُهُ زَمَانٌ لَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ الْعِلْمَ وَلَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ مِنَ الْحِلْمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَمِ وَالْكَثِيرُ لَسَانُهُ الْقَرَبِ أَوْ شَيْءٌ يَلْبِثُ مِنْكُمْ دُونَ الْأَحْلَامِ وَالشَّيْءُ مَثَرُ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ مَثَرُ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَيَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِنَّا كُنْهُمُ هَيْشَانٌ لَا نَسُوفُ** اور روایت ہے کہ شام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اپنا اونٹ بٹھلا کر اوسکو بازو دیا اور بڑے آواز سے کہنے لگا کہ اے نبی میں سے ایک جڑ اچھا نکال کر آپ کے سامنے پھندا اور پہر آپ کی طرف کو چڑجے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اچھی معلوم ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کونسی ہیں آپ نے فرمایا کہ حلیم اور زرنگ انہوں نے عرض کیا کہ یہ دونوں خلق ہیں کہ میں نے اختیار کیے ہیں یا پیدا کیے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہی نے تمکو ایسا پیدا کیا ہے جیسا ہی باتیں میں اور میں نے عرض کیا کہ شکرت اوس خالق کو جس نے تمکو ایسی دو باتیں پیش ہی سے عنایت کیں جنکو وہ اور اسکا رسول پسند کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْحِلْمَ الْحَيَّ النَّعْمَ الْمُتَعَفِّفَ الشَّيْءَ** و **بَعْضُ النَّفَاحِشِ الْكِبَرُ السَّكَاةُ الْكَلْبُ** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو **وَتَقْوَى الْحَجَرَ**

جاہلوں سے حکم کرتا ہوں سالوں کو دیتا ہوں حاجات میں سعی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی چکا تو آپ نے اپنے خادم عکرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اس شخص پر گویا کہ اسے پانی کے پڑ گئے کسی بچہ کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناسق ہو آپ نے فرمایا کہ تمہاری گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اوںکو کسی نے گالی دی تو آپ نے اپنی چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے پانچ عمرہ باتیں چل کیں اول حکم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو سی باتیں سیرانی دینی جو اللہ سے دور کرے پچو تھو اس شخص کا پیشمان ہونا اور اپنی کیسے سے توبہ کرنی یا پچھنے اسکا تعریف کرنا بعد برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ پر کو کون میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اوںکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں کس سے ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہو اگر تباہے جھگڑا کچھ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اسکی عیوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اسکی دلیمن خود بخود ایسا امر پیدا ہوگا کہ پر وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور اخف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بزرگ حلیم کرتا ہوں اور وہب بن مہذب فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شکر کی حرص کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں غفل دیا کرتا ہے اوںکو گالیاں ملتی ہیں اور جو خبری بات کو برائیاں جاننا وہ گنہ گار ہوتا ہے اور اگر برائیاں سمجھتا ہے تو اس سے بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو موجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے مامون رہتا ہے اور جو اسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دول عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے اور جو اسکے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ اٹھتا ہے اور جو اس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جان سے افضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور اوںکو تمہارے لیے میں ہدیہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہے کہ حکم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اسولے کہ خدا کا نام حلیم بولتے ہیں عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور خون

جواب دیا کہ البتہ تیری سسر میں ساتھ جاؤ گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گزرتے تھے تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے ان کو کلمہ خیر سنسرایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کو برا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اسکے پاس ہے ع می ترا و د چکنم انچہ در آوند من ست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اسکا ایک دوست آیا اوسنے ماحضر پیش کیا حکیم کی بی بی بد مزاج تھی دسترخوان تو اٹھا لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ عمامہ غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار ہم تھارے گھر کھانا کھاتے تھے تیسے میں ایک مرغی آئی اور اوسنے دسترخوان پر کی چپینہ کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اوسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ علما کا قول درست ہے کہ حلم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں حنہ رب ایسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اوسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و رانے ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں بدین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کروں شریف و برتر اگر کہیے کہ تو ہے بربا جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب رہا جو ہر اگر کہیے کہ وہ بہوے سے	جو گالیاں ہی دے بالفرض بوجہ دیان یام شریف دوم ارذل و سوم اقران سکوت اسلئے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت و ان تو میرے فضل کو بس ہی اگر کروں احسان
---	--

انھوں نے بیان اوس مقدار کلام کا جو مقام تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا	اگر مردے احسن الی من اس
-------------------------	-------------------------

مسئلہ غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علیٰ ہذا القیاس سب محصیتوں میں سیاحتی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ ہے اور

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

فقہ میں اور سنی تفصیل لکھی ہے اور سید رجائے ہے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں چاہی
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ لو ان آمنوا عینک یا فیک فلا تعذبوا بما فیہ اور نہ لکھا کہ مستنکاف
 شیطا ناں یفکرا ان اور ایک شخص نے حضرت ابو بکر رض کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ جیسے سنگ کیے
 جب حضرت ابو بکر رض نے انتقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اٹھے
 ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص تجھ کو برا کہتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اٹھ کر اٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھنا منظور نہیں جہاں شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتی ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جھوٹ نہ ہو درست ہیں اور حدیث میں جو ممانعت ہے وہ احتیاط ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا سہی او لے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہ گار ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلا نے ہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد رض نے حضرت ابن مسعود رض کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو اور نہ ہوئے جواب میں کہہ کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں ایسیلے کہ
 بموجب قول مطرف کے سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حاکم رکھتے ہیں اور بعض
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رض سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ کہ لڑائی کا کلمہ کہہ کر چھٹے
 ائے ذاللہ تک اس طرح کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہر ایک شخص میں ہوتی ہے
 غرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اتنے دوسرے کو اندھا پہنچتی ہے مگر واقعہ میں جھوٹ نہیں ہوتی بلکہ
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عجیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اور میں ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عوض لے یا تم کو
 سبک وغیرہ لیکن جہلی اور غیبت اور باب آپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولید رض اور حضرت
 سعد رض کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعد رض کے سامنے حضرت خالد کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اور سنی نوبت ابی دین تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سے سوہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ کا پھیر غرض کہ انہوں نے برائی کا سننا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جھوٹ اور حرام نہ ہو وہ انتقام میں کہنی جائز ہے یہ رو
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رض نے حضرت فاطمہ زہرا رض کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے مجھ آپ کے
 پاس بھیجا ہے اس غرض سے کہ عائشہ رض کو سہی اونکے برابر ہی سمجھیں زیادہ سمجھیں آپ لیتے ہوئے سے فرمایا

یہاں لکھی ہوئی باتیں
 حضرت ابو بکر رض کے
 خصلت کا ذکر ہے اور
 انہوں نے اپنے جواب
 میں کہا کہ میں نے
 سب کو دیکھنا گالی
 شیطان میں ایک
 جہت کو میں نے
 سب کو دیکھنا
 شیطان میں ایک
 جہت کو میں نے

یہاں لکھی ہوئی باتیں
 حضرت ابو بکر رض کے
 خصلت کا ذکر ہے اور
 انہوں نے اپنے جواب
 میں کہا کہ میں نے
 سب کو دیکھنا گالی
 شیطان میں ایک
 جہت کو میں نے

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بقصد انتقام غصہ انتقام حد سے گذر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اس کو سزا دیں اوستے آپ کو پکڑ کر لکھا آپ پر آئے لو کون نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اس کو کیوں چوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑا کئے سے مجھ کو غصہ آگیا تھا اگر میں اس کو سزا دیتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھ پر یہ منظر ہوتا کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے حجت و غیرت سے نہ ماروں اس لیے طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ایک شخص اس غصہ کو دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کچھ غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نواں بیان حقہ یعنی کئے کے معنی اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت بھجوری انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ پینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حقہ بناتا ہے اور حقہ کے شفی یہ ہیں کہ کسی کو تعزیر و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْمُتَّقِينَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُحُورٌ** اور حقہ غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے اٹھ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حسد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہو کہ دوسرے کو پاس سے نفرت جاتی رہے اور اگر اس کو کچھ نفرت سے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوپر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اس کی برائی عنقریب لگتی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک باوجود غیر یا اسے شہادت کر نیکی تیار رہے تیسرے دوسرے علی وہ ہونا اور قطع کرنا گو وہ اپنے کا طالب اور پاس آئیکہ ماکمل ہو مگر خود اس سے اینٹھ رہنا چہی اس کو تیر ذلیل بننا یا پتھون اس کے باپ میں کلمات ناجائز زبان پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور زنا و حش کرنے راز اور پردہ درمی وغیرہ کے چہے باتوں میں اس کا ٹھٹھول اور تسخر کرنا ساتویں اس کو مار دینا وغیرہ سے دیرا جمانی پہچانی اٹھوتیں اگر اس کا حق اپنے ذمہ ہو اس کے واسطے باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اس کی دہانی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھون پھیرین حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اٹھون باتوں استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچو لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے بائین کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اس کی حاجت کے وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اس کو نفع میں مددگار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوے یا صرف اس کے لیے دعا نہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترغیب نیکی کی اس کو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں گھٹ جاتا ہے اور بڑھنے سے بڑھتا ہے تو یہی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کہ تین

دوسری باتیں ہیں کہ کسی باطنی غصہ کی برائی

نامہ ان وہل سے نہیں یہ معمول ہے
 ہے شہرت علم و عجب لویہ انصاف
 اور مبارک بن فضل کہتے ہیں کہ سوار بن عبداللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر طایفہ کے پاس
 بیجا میں اپنے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑا آیا وہ انہوں نے اس کی قتل کو حکم کیا میں نے اپنی دین
 کہا کہ میرے ساتھ اس بچہ پر مسلمان کا خون ہو گا پھر اوشے کہا کہ اسی میل المومنین میں ایک حدیث نقل
 کرتا ہوں جس کو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث ہے شیعہ
 کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک سی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے اور
 پکارنے والے کی آواز سن سکیں پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس کا خیر پر کچھ حق ہو وہ کھڑا ہو تو سوا معاف کر لی
 والوں کے اور کوئی نہیں اوشے گا اس کو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث شیخ شیعہ حضرت حسن مہر سے سنی ہے
 میں نے کہا کہ بیشک یہ سنی ہے پس اپنی آدمیوں نے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ
 فرماتے ہیں کہ جب تک تم کو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے گا
 تو جھوٹا احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کی پاس آیا وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ تو
 بتاؤ کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں اوشے نے کہا کہ نبی تو نہ تھے مگر جو تبار کو ملامت چار خلیفوں کے باعث
 ملا ایک توبہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ
 بولنے چہرے یہ کہ آج کا کام کل پر پھونپڑے اور بعضے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اس کا نام نہیں کہ ظلم کی وقت
 توجہ ہو ہے جب قدرت پاوے تو بدلے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی وقت حکم کرے اور قدرت کی وقت معاف
 کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکینہ اور غصہ کو کو دینا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس
 ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جس کی کوئی بات اوشے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی حجت بیان
 کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو یہی بولتا ہے اوشے نے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام
 کل نفس بما کسبت یحاسبہا کیا خدا کے سامنے تو جبر ٹھیکے آپ کے سامنے نہ بولیں گے انہوں نے کہا کہ
 خیر کہہ جوتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت ہمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے ان کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ
 میری پردہ پوشی فرماوے اور اکیلا حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے پکچہ سودا لیتے تھے دام دینے
 کی واسطے علامہ میں سے دم نکالنے چاہے تو معلوم ہو کہ کسی نے کول لیے آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں
 بیٹھا ہوں تب تک معبود سے لوگ لینے والے کو بردعامیے لگے کہ الہی اوشے ہاتھ کٹ پڑیں اور اس کا
 براہ ہو پس آپ نے فرمایا کہ الہی اگر اس کو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اس کو برکت دی کہ اس کا کام کھانچا وے

میں نے اس کا کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اس کو برکت دی کہ اس کا کام کھانچا وے

اور اگر گناہ پر جرات کر سبب لے کیا ہو تو اسی گناہ کو اسکا پچھلا گناہ کر دے گا گے کو پھر ایسا کرے۔ اور فیصل
بن عیاض نے فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ زاہد نہیں دیکھا وہ سیر سرائے
مسجد حرام میں بیٹھا تھا کلوٹ کو اوٹھا اسی میں اس کے دینار چوری گئے تو رونامہ شروع کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں
کے واسطے روتے ہو اس نے کہا نہیں بلکہ اس وقت مجھ کو یہ تصویر بن چکی تھی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود
ہوں اور اسکو کچھ حجت نہیں کہ پیش کیے اسلئے مجھ کو رحم آیا اور روپڑا اور حضرت مالک بن نینار رحمہ اللہ نے کہا ہم
جس وقت حکم بن ایوب بصرہ کے تھے ان کے گھراٹ کو گئے اور حضرت حسن مہم بھی خوف دہی آئے اور ہم وہ
ساتھ ہی اونکے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن کے ساتھ بچے سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن نے قصہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ بھائیوں نے اونکو بیلا پور کو میں میں ڈالا اور کیا کیا سلوک کیا غرض کہ بھائی کو
بیچا اور باپ کو رنجیدہ پھر عورتوں کے مکر سے قید میں مبتلا ہوئی مگر دیکھو تو خدا نے اوسے کیا کیا سب سے زیادہ
ذی ثروت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بالا رہا اور زمین کے خدا بنوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد
جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب واپس آ گئے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَزَيِّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَقْضِي اللَّهُ
لَكُمْ وَهُوَ أَكْرَمُ الرَّاحِمِينَ اس قصہ سے غرض حضرت حسن کہ یہ تھی کہ حکم بن ایوب بھی انکے ساتھیوں کو
معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تَزَيِّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میرے پاس
بدن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی
بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خوان مان ہے
اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تمنا عفو کا
فضل زیادہ ہے مگر عظیم است از قسہ و ستان گناہ از بزرگان عفو کردن عظیم است۔ اور علیہ السلام
بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رجاء بن حلیت سے خلیفہ نے ان کے باب میں صلاح
لی اوسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تم کو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اوسکے عوض میں جو اسکو
پسند ہے وہ تم کو دینے اللہ تعالیٰ عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کرو پس بقیہ یوں کا قصہ معاف کر دیا
اور روایت ہے کہ زیادے ایک خارجی کو پکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادے اوسکے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا
کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تمکو مار ڈالوں گا اوسنے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شفعہ لا دوں
تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اوسنے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شفعہ لاتا ہوں اور اس پر وہ بخیر ہون کی
گواہی گزاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كَمْ نَبْنِائِي صُفْحًا مَّقْنِي وَابْرَاهِيمَ الَّذِي
وَقَالَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ زیادے کہا کہ اسکو جانے دو اسکو حجت خوب سوچھی

حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب واپس آ گئے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَزَيِّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَقْضِي اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَكْرَمُ الرَّاحِمِينَ اس قصہ سے غرض حضرت حسن کہ یہ تھی کہ حکم بن ایوب بھی انکے ساتھیوں کو معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تَزَيِّبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میرے پاس بدن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ابن مقفع نے کسی اپنے دوست کو کسی بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خوان مان ہے اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تمنا عفو کا فضل زیادہ ہے مگر عظیم است از قسہ و ستان گناہ از بزرگان عفو کردن عظیم است۔ اور علیہ السلام بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رجاء بن حلیت سے خلیفہ نے ان کے باب میں صلاح لی اوسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تم کو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اوسکے عوض میں جو اسکو پسند ہے وہ تم کو دینے اللہ تعالیٰ عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کرو پس بقیہ یوں کا قصہ معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادے ایک خارجی کو پکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا زیادے اوسکے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ یا تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تمکو مار ڈالوں گا اوسنے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شفعہ لا دوں تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اوسنے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شفعہ لاتا ہوں اور اس پر وہ بخیر ہون کی گواہی گزاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كَمْ نَبْنِائِي صُفْحًا مَّقْنِي وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَالَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ زیادے کہا کہ اسکو جانے دو اسکو حجت خوب سوچھی

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کا تہ نہ نرمی کے فضائل پر کیا جاوے

فَضِيلَتِ نِزْمِي كِي - نِزْمِي كَا مُقَابِل تِيزِي اور ننگ چڑھا ہوا نہایت نِزْمِي ایک محفّتِ عمدہ ہے جو حسنِ خلق کا نتیجہ ہے اور اوسکے برعکس نِزْمِي نتیجہِ غصہ اور دُشٹی کا ہے اور کبھی تو تِيزِي غصہ سے ہوتی ہے اور کبھی شدتِ حرص اور اوسکے غلبہ سے ہوتی ہے کہ اوس میں آدمی کو سوچ سمجھ نہین رہتی اسلئے واسطے استقلال جاتا رہتا ہے مگر نِزْمِي بہر صورت ثمرہ حسنِ خلق ہی کا ہے اور حسنِ خلق چھپی میسر ہوتا ہے کہ قوتِ غضب اور قوتِ شہوت کو حد اعتدال پر رکھا جائے اسی بنا پر رفتی یعنی نِزْمِي کی تعریف میں حدیثِ شریف میں بہت مبالغہ ہے چنانچہ فرمایا کہ اِنَّكَ مِنْ اَعْطَى حَظًّا مَنِ الرَّفِ فَقَدْ اَعْطَى حَظًّا مَنِ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَحْتَرِمُ حَظًّا مَنِ الرَّفِ فَقَدْ حَرَّمَ حَظًّا مَنِ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور فرمایا اِنَّ اَحَبَّ اللّٰہِ اَہْلَ بَيْتِ اَدَّخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفِ اور فرمایا اِنَّ اللّٰہَ لَیُعْطِ عَلَی الرَّفِ مَا لَیُعْطِ عَلَی الْخَرَفِ فاذا احببت اللّٰہَ عبداً اعطاکہ الرَّفِ وما من اَہْلِ بَیتِ یَحْرِمُونَ الرَّفِ الا احرموا نَحْبَہُ اللّٰہِ تَعَالٰی اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اِنَّ اللّٰہَ رَفِیُّ الشَّجَرِ الرَّفِ یعنی اسے شجرہٴ رفیع اور رفیع ہی کو پسند فرماتا ہے اور ملائمت پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو دُشٹی کے ساتھ نہین جیتا۔ اور حضرت عائشہ نے کو فرمایا کہ اگر عائشہ ملائمت کیا کر اسلئے کہ جب اسے قلعے کسی خاندان کی بزرگی چاہتا ہے تو او کو ملائمت کی اہ سوچھا دیتا اور ایک حدیث میں کہ مَنِ احْبَبَ الرَّفِ حَرَّمَ لَہُ جَسَدَہُ ملائمت نہی اہلِ خیر محروم رہا اور فرمایا کہ جو حال کہ بہرِ عمدہ ملائمت و نِزْمِي برترے گا اوسکے ساتھ قیامت کو سہولت برتی جاوے گی۔ اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ دونوں مگر کو کو نیرِ حرام ہے کلّٰھِینَ لَیْسَ سَهْلٌ قَرِیْبٌ اور فرمایا الرَّفِ یُغْنِیْ فَاَحْسَنُ شَوْمٌ اور فرمایا اَلْاِنْفَاکَیْ حَسَنٌ اللّٰہُ وَالْعُجْلَہُ شَرٌّ الشَّیْطَانِ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخصِ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں انسان تو خدا سے نعلے کی عنایت سے آپ سے مستفید ہونے میں کوئی عمدہ بات میرے لیے بھی خاص کر دیجیے آپ نے دو باتیں بار احمد مدفرا کر اوس شخص کی طرف متوجہ ہو کر دو دو باتیں بار پوچھا کہ تو ہی صحت چاہتا تھا اوسنے عرض کیا کہ مان آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی بات کا ارادہ کرے تو اسے سوچ لیا کر اگر اچھی ہو تو کیا کر ورنہ باز رہا کر اور ایک بار حضرت عائشہ رحمہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تھیں اور اونکی سواری میں ایک اونٹ شوخ تھا تو اوسکو کبھی دانتے کبھی بائیں پھلانی پھیلے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ سہولت اور ملائمت کر یہ ایسی شئی ہے کہ جس چیز میں تو اس کو نہ نیت ہو جاوے اور جس میں نہواو سکو عیوب کر دے اتنا حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر پونجی کی اجھڑا

ظلم کرنے میں آپ نے اوکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ بیٹھتے پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
تمیز حق ہے میں جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اس کا علم اللہ کو پسند ہو ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں
اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و کجی سے بری نہیں اور یہ بھی جان لے کہ جو شخص
اپنے سامنے والوں کو عافیت سے رکھتا ہو اس کو غائب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش ہو جاتی ہے
اور وہ بے بن سہنہ فرماتے ہیں کہ ملائیت علم کا ہم لہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوف اور مرفوع میں وارد ہے
کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوس کا وزیر اور عقل اہنا اور عمل سہواہ کار اور رفیق اوس کا والد اور زری
بھائی اور صبر سپاہی ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب نہایت دیدنی ہے اور اوس
علم کا تو کیا بوجھنا ہے جس کو عمل سے زیادہ پیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جس کی آراستگی فرمائی ہو
غرض کہ جیسا جو علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
سوال کیا کہ رفیق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
اونھوں نے پوچھا کہ خرق سے نہالت و درشتی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جن کو
اختیار و قابو ضرور پہنچانے کا ہوشمینی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؓ نے اپنی یاروں سے
پوچھا کہ رفیق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوسکے موقع
مقام پر برتنا شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ درشتی و نرمی ہم درہم بہت ہے جو قاصد کہ حراج
و مریحہ نہ است بد خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محدود ہو مگر چونکہ
انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدن کا ظاہر عیب غایت درجہ رفیق کی ضروری ہے
اسی لیے شرع میں صفت رفیق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گو اپنے اپنے موقع پر
حسب مصلحت وقت و دنوں اچھی مین مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسے
نفسانی مین مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مرہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ
قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اوس میں اوپر
اس بات کا اعتبار تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوسکے جواب میں لکھا کہ امر
خیر مین مائل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور ریشید وہی شخص ہے کہ
جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

علم اور جان
شرع و حد و حد
غیر غائب

اور مستقل آدمی ہمیشہ صواب کو پہونچتا ہے اور جلد باز عالم چوک جاتا ہے اور جسکو رفق سے بہرہ
نہیں ہوتا اسکو حماقت سے نقصان ہوتا ہے اور جو سحر بون سے مستفید نہیں ہوتا وہ عالمی
نہیں اسکتا۔ اور ابو عون انصاری فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں
اونکے ساتھ ہی ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ اسی مطلب کے مفید ہوں اور انکی نسبت نرم
ہوں یعنی سہ چوکاری براید لطف و خوشی + چہ حاجت بہ بندی و گردن کشی + اور ابو حمزہ کوئی فرم
فرماتے ہیں کہ کارباری آدمی کو زیادہ حاجت سے رکھنا بجا ہے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ
ایک شیطان لگا ہوا ہے اور جان لینا چاہیے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کرتے جیسا نرمی سے
کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ مومن نہیں ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے
رات کی لکڑی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اتنے میں آیا خاک بکس جمع کر لیا پس علمائے
رفیق کی اسقدر تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ ایک عمدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آد ہے اور
درستی کی کبھی ساز و نادر حاجت پڑتی ہے کامل آدمی وہی ہے جو موقع و درستی و نرمی کا پہونچا
اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو وہ بجالا دے لیکن اگر اسکی بصیرت میں تصور ہو یا معلوم نہ ہو
کہ فلان مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے تو جاب ہے کہ رفق کی طرف میل کرے ایسے کہ غالباً فلاح آہیں توئی ہے
اس حسد کی برائی اور اسکی حقیقت اسباب علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اسکا دور کرنا نہایت ضروری ہے
گیارہ خوان بیان حسد کی برائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی شاخ ہو اور کینہ غصہ کی شاخ ہے
تو حسد غصہ کی شاخ و رشخ ہوئی اور غصہ اصل اصول ٹھہر پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں پھلتی ہیں
کہ جبکا حصہ بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اسکی مذمت میں بہت سی حدیثیں اور میں جہانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبُخْلُ كَلْبُ اور ایک حدیث میں حسد
اور اسکے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا لَا تَحْسَدُوا وَلَا تَكْفُرُوا وَلَا تُعْلِنُوا سِرَّهُمْ وَلَا نَكْوِسُوا
وَلَا تَكْشِفُوا وَكُنْ نَوَافِعًا لِلْعَامَّةِ اللَّهُ خَوَّانَا اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم
آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ اب اس سے ایک نئی جنتی تمہارے ساتھ آوے گا
اسے میں ایک شخص انصاریا میں بات میں جو تیان لیے ہوئے ڈاڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا
منواریہ اور السلام علیکم کہاجب دوسرا روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات منہ مائے
اوس روز بھی وہی شخص دیکھا اسیسے روز بھی ہی ماجرا گذر اجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا بیان
تو حضرت عبداللہ بن عمر و بن الحارث بن اسد شخص کے پیچھے گئے اور اس سے یہ کہنا کہ مجھ میں اور یہ سب میں کچھ تکرار کیا ہے

[illegible]

اس پر میں قسم کھاتی ہوں کہ تین دن اونکی پاس نہ جاؤ گا اگر آپ اجازت میں تو تین دن تک آپ کو مکان میں سونا
کر دیں اور انہوں نے کہا کہ کیا مضائقہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اس بات کو گہر سے گہرا کر دیا کہ وہ ان کو نہیں
اوتھیں بجز اس کے کہ ہر روز ذکر الہی کر لیتی ہوں اور صبح کی نماز کی وقت تک بستر پر نہ اٹھے البتہ اتنا معلوم ہو کہ اگر آپ
کلمہ کہتا تو بستر ہی کہا جب تین دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ فرمادیں کہ میری بی بی میں اونکو عمل کی کچھ بات
نہ آئی اور تو اس معاملہ میں کیا تو میں نے اونکو کہا کہ اب بندہ خدا جمہ میں اور میری باب میں کچھ غلطی کی
بات نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ کلمات
تجربہ اس واسطے یہ منظور تھا کہ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو جس سے جنتی ہوئی ہو تو عمل تو قہدا اچھا نہیں
یہ فرمایا کہ یہ درجہ بسطرح ملا اور انہوں نے فرمایا کہ یہی ہو جوتے دیکھا میں اونکی پاس سے چلا جب تو میری فرمایا
تو انہوں نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ بہائی عمل تو یہی ہو جوتے دیکھا مگر اتنی بات ہو کہ جوئے اللہ تعالیٰ کسی
مسلمان کو عطا فرماتا ہو اور سپر میری دل میں کچھ کہ ورت اور حسد نہیں آتی ہے کہ اس سے وہ بات بھی ہو جس
میں کو تہ ملایہ بات ہمیں نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں باتیں ایسی ہیں کہ جس کوئی
خالی نہیں ایک فن دوسری بد فالی تیسری حسد مگر میں نے انکو انجیبات کی صورت میں دیتا ہوں کہ جب
ظن و لین گزری تو اسکو ٹھیک بنانا چاہیو اور جب شکون ہو تو اپنا کام کیے جاؤ اور جب حسد ہو
تو خواہش نہ کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں باتیں ایسی ہیں کہ کتر اس سے کوئی خالی ہوگا اس سے
میں امکان حسد سے خالی ہو نیکا پایا جاتا ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ
تم میں پہلی امت کو چلا آیا ہے یعنی حسد اور بغض اور بغض مؤثر فی والی خیر ہے اور اس سے یہ غص نہیں کہ
بال مؤثر فی ہی بلکہ دین کی صفائی تہلانی ہے قسم ہے اس فات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس
ہو کہ تم جنت میں ہرگز نہ داخل ہو گے جب تک مومن نہ ہو گے اور مومن نہ ہو گے جب تک اس میں دوسرے نبیوں کو اور
میں ایسی بات بتاتا ہوں جس سے بنیاد دوسری تم میں حکم ہو وہ یہ کہ استہین طریقہ اسلام کو خوب رائج کرو
اور فرمایا کاد الفقرا ان لیکن کفر او کاد الحسنا ان یغلب القدر اور نیز فرمایا کہ غریب میری امت ہیں
اور امتوں کا مرض یہ ہے کہ لوگوں نے غرض کیا کہ اور امتوں کا مرض یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ الا شر والبطر والکفار
واللنا فس فی الدنیا واللبا عد والتحا ساحتی لیکن البغی ثم لیکن الحج اور فرمایا لا تظہر الشما تہ
لا ینک فیہا فیہا اللہ وتبلیک اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ جب پروردگار عالم سے باتیں کرتے گئے
تو ایک آدمی عرش کے سایہ میں دیکھا دل میں اسکو رتبہ کو غلط ہوئے کہ اسکی سی جگہ مجھی بھی ملتی یہ کوئی بڑا اعلیٰ
رتبہ ہے جناب باری میں غص کیا کہ اسکا نام مجھ کو بتلایا جاوے حکم ہوا کہ نام ہی کیا غص ہے اسکا کام

[illegible]

اوسکی جیلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر حلقہ کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندوہن ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہو اوسنے کہا کہ جب وہ شخص اکی سانسے کھڑا ہو اوسکو اپنی پاس بلوائیے جب اکی قریب آوے گا تو اپنی ناک بند کرے گا کہ منہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم کل امتحان کریں گے اور ہر تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کہا تا کہ ہر جہمین بہت سانس تھاتا تھے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی جملہ کہا بادشاہ نے اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ امین بادشاہ کو میرے منہ کی کسیر کی بدبو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی نسبت کیا کہ گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اپنی ایک عامل کو شفقہ و ستخط خاص سے لکھا کہ جب حال شفقہ پارس آئے اسکو قتل کر کے اسکے چڑے میں جس بے پروا کر ہمارے پاس بھیج دینا اور شفقہ کو حوالہ دے اس شخص کے کیا کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شفقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ و ستخطی خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کر لکھا کرتا تھا اٹھارہ مین وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ مین شفقہ و ستخطی پوچھا کہ یہ شفقہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا دستخطی خاص شفقہ ہے اسکے پاس لیجا تا کہ اوسنے سمجھا کہ ضرور اسمین کچھ انعام دیا گیا ہو گا اس نے اوس شخص سے کہا کہ یہ شفقہ مجھ کو دے دے میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ لکھا ہے لیجا جب فقہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے طرہ حال سے کہا کہ اس شفقہ مین یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں کچھ اکی اسمین جس بے پروا کے حضور مین بھیج دے تب تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو اس شخص ہے مین نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شفقہ دیدو کہ مین بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شفقہ واپس نہیں ہو سکتا چون اوسکو ذبح کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت مین بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور وقت مقرری پر ہر بادشاہ کے سامنے گیا اور جو جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شفقہ کو کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ مین فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے مانگا میں اوسکو ہر کر دیا بادشاہ نے کہا کہ وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا پرتا ہے اوسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوسی شخص نے مجھ کو ایسا کہا تا کہ ملا دیتا تھا جہمین اسن تھا میں نے منہ اسو لے بند کیا تھا کہ حضور کو اسن کی بدبو نہ معلوم ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کری اور حضرت ابن سیرین رحمہ فرماتے کہ میں نے امرونیہ کے کسی چہرہ مین کی اسواسطی کہ اگر وہ شخص اہل حنبت

میں سے ہو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کروں جنت میں نیکی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کی امیر اسکی حسد فضول ہے اسلیئے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے پوچھا کہ میں حسد بھی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہوں کے میں حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلیئے کہ جب بن و ماہتہ ہو کر یہ یاد نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابو دراضہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اسکی ہنسی اور حسد و دھوکہ کم ہو جائیگا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد نسبت کو وہ دن زوال نعمت اٹھنی نہیں دیتا

تو انہم آنکہ نیازم اندرون کسی	حسود را چہ کنم کو ز خود برنج دست
-------------------------------	----------------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہتا اور جو کچھ حسد پر گذرتا ہے اسکو وہ کافی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہہ سوچا حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ بزرگی دی اسپر حسد کیا ضروری ہے اور اگر وہ کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و ضیعت

بارہو ان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دوحال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یوں چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس بیان سے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف و حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جاننا اور اسکی پائس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بری معلوم ہو اور نہ اسکو زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو کہ وہ بھی اسی نام غبطہ اور منافقت ہے اور کبھی منافقت اور حسد ایک دوسری کی جائزہ بھی ہوتی جاتی ہیں اور اسکا کچھ نہ ضائقہ نہیں معنی کے رو سے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنین یغبطون المؤمنین یعنی مسلمانوں میں حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حسود را چہ کنم کو ز خود برنج دست
بلکہ میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہہ سوچا
تو انہم آنکہ نیازم اندرون کسی

ہر جاننا اور اس کے زوال کا خرابان ہونا یکہ گناہ نہیں اس لیے کہ جو نعمت پر توجہ نہ دین بلکہ اس میں
 ہے کہ وہ سامان فتنہ و فساد کا ہے اور اگر اس سے وہ فساد و فتنہ نہ کرے تو کیا یہی برا نہ معلوم ہوا جس
 کی تشریف میں جو حدیثیں وارد ہیں اور نکاح کرے ہو چکا ہے اس نے صاف ظاہر ہے کہ جس کا حکم درست ہے
 علاوہ اسکے کہ یاد و سر کی نعمت کو ہر جاننا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہونا ہے کہ اپنے بعض بندوں کو
 بعض فضیلت کیوں دی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسکے لیے نہ کوئی عذر ہے کہ اس سے خدا کی حکام
 پر ناراضا ہونے کا وجہ اس کی اجازت ہو غور کی بات ہو کہ اس سے ہرگز کوئی گناہ نہ ہو گا کہ کسی
 مسلمان کی راحت بری معلوم ہو حالانکہ وہ میں اپنا کچھ ضرر نہوا اللہ جل شانہ نے ہی جس کی مدت طایف
 ارشاد فرمائی ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ تَشْكُرْ حَسَنَةً تَكُنْ لَّكُمْ حَسَنَةً تَنْصِبُكُمْ سَيِّئَةً يَفْضَحْ بِهَا
 یہ خوشی شہادت کی باعث تھی اور شہادت و حسد لازم ضرور ہیں اور فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَوْ يَدْرُوكُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَيَأْكُمَنَّكُمْ فَكَلِمَاتٍ ذَاتُ عِلْقٍ لَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ مَخْشَىٰ
 حسد کی سبب اور فرمایا وَذَٰلِكُمْ كَفْرٌ وَّكَانَ كُفْرُكُمْ أَكْبَرَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَحْمَةُ يَٰسُفَٰتِ كِي بَابِ يُونِ كِي
 حسد جہاں ذکر فرمائی ہو تو انکو دلی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہر اذَقَالُوا لِيُؤْسِفَ لِيْ خُفِّيْ اَحْبَبُ اِلَيَّ الْبَيْتِ
 مَتَا اَخْبَرْتُمْ عَنْ اَبَانَا لِيْ صَلَاتِيْ مُبْلِيْ اُفْكُلَا لِيُؤْسِفَ اَوْ اَطْرَحْ اَرْضَا لِيْخُلُ لَكُمْ وَجَلَا لِيَكُنْ مَعِيْ حَسَبِ
 کی محبت حضرت یوسفؑ کے ساتھ یہاں تو کواچی نہ معلوم ہوئی تو اس کو زوال کی فکر کر کو انکو اونکی
 نظر و نسو غائب کر دیا اور فرمایا اَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُلْحِيْ مَرْحَمًا اَوْ تُوْا اَسْمِيْنَ جَسَدُكَ زُوْا لَوْنِيْ تَعْرِيفِ
 یعنی انکو دل تنگ نہیں ہو تو اور سچ کر تو میں اور مقام الحار میں ارشاد فرمایا اَمْ يَحْسَدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اَلٰهُمْ
 اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اَوْ فَرَمٰ اِيْكَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اِسْ كَلِمَةٍ يَّكْسِبُ لَهَا الذِّنَّ اَوْ تُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ اَلْبَيِّنٰتُ
 بَعِيَا لِيَكُنَّ اِسْمُ اسکی تفسیر میں بغیا کی معنی حسد کی یہ ہیں اور فرمایا وَاعْلَمُوْا اَنَّ فَوَاقِلًا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ اَلْبَيِّنٰتُ
 علم انکو اس لیے عطا ہوا تھا کہ بجا آوری طاعت الہی میں متفق ہو کر اس میں انوس مالون ہو تو اس کی بر خلد
 اور اختلاف کرنے لگے کہ ہر ایک کو یہی منظور ہو کہ راستہ میں ملے دوسرے کو پاس نہ جاوی اور سب لگ جہاں ہی کناہیں
 اسی رد و بدل میں پگھل و خست ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبل رسالت آنحضرت صلی علیہ وسلم کہ ہو جب کسی قوم سے ملے تو یوں
 دعا مانگتے کہ اے الہی طفیل اس میں بغیر کہ جسکو بھیجے گا تو فرمے وعدہ کیا ہو اور اس کتاب کی طفیل سے جسکو تو اس پر
 ہر کو فتح دی اور انکی فتح ہو اگر تھی جب آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو تو یہی انکار کرے کہ یہ
 اللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمٰ اِهْرَ وَاَوْ اَمِنْ قَبْلُ يَسْتَفْحِيْ رَ عَلٰی الدِّیْنِ كَفَرُوْا فَاَلَا تَسَا
 حَسَابَهُمْ مَا عَمَرُوْا كُفْرًا اِهْرَ مِہر اسکی اگر فرمایا اَنْ يَّكْفُرُوْا اَيُّمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

ہر جاننا اور اس کے زوال کا خرابان ہونا یکہ گناہ نہیں اس لیے کہ جو نعمت پر توجہ نہ دین بلکہ اس میں
 ہے کہ وہ سامان فتنہ و فساد کا ہے اور اگر اس سے وہ فساد و فتنہ نہ کرے تو کیا یہی برا نہ معلوم ہوا جس
 کی تشریف میں جو حدیثیں وارد ہیں اور نکاح کرے ہو چکا ہے اس نے صاف ظاہر ہے کہ جس کا حکم درست ہے
 علاوہ اسکے کہ یاد و سر کی نعمت کو ہر جاننا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہونا ہے کہ اپنے بعض بندوں کو
 بعض فضیلت کیوں دی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسکے لیے نہ کوئی عذر ہے کہ اس سے خدا کی حکام
 پر ناراضا ہونے کا وجہ اس کی اجازت ہو غور کی بات ہو کہ اس سے ہرگز کوئی گناہ نہ ہو گا کہ کسی
 مسلمان کی راحت بری معلوم ہو حالانکہ وہ میں اپنا کچھ ضرر نہوا اللہ جل شانہ نے ہی جس کی مدت طایف
 ارشاد فرمائی ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ تَشْكُرْ حَسَنَةً تَكُنْ لَّكُمْ حَسَنَةً تَنْصِبُكُمْ سَيِّئَةً يَفْضَحْ بِهَا
 یہ خوشی شہادت کی باعث تھی اور شہادت و حسد لازم ضرور ہیں اور فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَوْ يَدْرُوكُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَيَأْكُمَنَّكُمْ فَكَلِمَاتٍ ذَاتُ عِلْقٍ لَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ مَخْشَىٰ
 حسد کی سبب اور فرمایا وَذَٰلِكُمْ كَفْرٌ وَّكَانَ كُفْرُكُمْ أَكْبَرَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَحْمَةُ يَٰسُفَٰتِ كِي بَابِ يُونِ كِي
 حسد جہاں ذکر فرمائی ہو تو انکو دلی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہر اذَقَالُوا لِيُؤْسِفَ لِيْ خُفِّيْ اَحْبَبُ اِلَيَّ الْبَيْتِ
 مَتَا اَخْبَرْتُمْ عَنْ اَبَانَا لِيْ صَلَاتِيْ مُبْلِيْ اُفْكُلَا لِيُؤْسِفَ اَوْ اَطْرَحْ اَرْضَا لِيْخُلُ لَكُمْ وَجَلَا لِيَكُنْ مَعِيْ حَسَبِ
 کی محبت حضرت یوسفؑ کے ساتھ یہاں تو کواچی نہ معلوم ہوئی تو اس کو زوال کی فکر کر کو انکو اونکی
 نظر و نسو غائب کر دیا اور فرمایا اَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُلْحِيْ مَرْحَمًا اَوْ تُوْا اَسْمِيْنَ جَسَدُكَ زُوْا لَوْنِيْ تَعْرِيفِ
 یعنی انکو دل تنگ نہیں ہو تو اور سچ کر تو میں اور مقام الحار میں ارشاد فرمایا اَمْ يَحْسَدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اَلٰهُمْ
 اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اَوْ فَرَمٰ اِيْكَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً اِسْ كَلِمَةٍ يَّكْسِبُ لَهَا الذِّنَّ اَوْ تُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ اَلْبَيِّنٰتُ
 بَعِيَا لِيَكُنَّ اِسْمُ اسکی تفسیر میں بغیا کی معنی حسد کی یہ ہیں اور فرمایا وَاعْلَمُوْا اَنَّ فَوَاقِلًا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ اَلْبَيِّنٰتُ
 علم انکو اس لیے عطا ہوا تھا کہ بجا آوری طاعت الہی میں متفق ہو کر اس میں انوس مالون ہو تو اس کی بر خلد
 اور اختلاف کرنے لگے کہ ہر ایک کو یہی منظور ہو کہ راستہ میں ملے دوسرے کو پاس نہ جاوی اور سب لگ جہاں ہی کناہیں
 اسی رد و بدل میں پگھل و خست ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبل رسالت آنحضرت صلی علیہ وسلم کہ ہو جب کسی قوم سے ملے تو یوں
 دعا مانگتے کہ اے الہی طفیل اس میں بغیر کہ جسکو بھیجے گا تو فرمے وعدہ کیا ہو اور اس کتاب کی طفیل سے جسکو تو اس پر
 ہر کو فتح دی اور انکی فتح ہو اگر تھی جب آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو تو یہی انکار کرے کہ یہ
 اللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمٰ اِهْرَ وَاَوْ اَمِنْ قَبْلُ يَسْتَفْحِيْ رَ عَلٰی الدِّیْنِ كَفَرُوْا فَاَلَا تَسَا
 حَسَابَهُمْ مَا عَمَرُوْا كُفْرًا اِهْرَ مِہر اسکی اگر فرمایا اَنْ يَّكْفُرُوْا اَيُّمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

کہتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے ٹکڑے بنی بنی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سیاہ دہی توڑ کر
 تھپکھپکھ مٹا دیا یعنی حسد نہیں کی تھی نہ ہی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہتا
 ہے کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو نہ اپنے لیے غبطہ کیا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نقل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دنیوی
 ہو کہ اس سے بقدر مبالغہ بہرہ ور اور لذت یاب ہو سکی تو اس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سب کا مال یہ ہے کہ
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اس کا شریک ہوں اور نعمت کو
 برابر بنانا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو یہ عطا ہوئی ہے اس کا آرام اور
 دوسری اس شخص کو جو جتنی اس نعمت سے محروم ہیں ان کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
 کو برابر بنانا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا بلکہ جانتا ہے اور نعمت والوں کی برابری چاہتا ہے اور اس
 کے لیے مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 فضل اس کا ناقص ہے گاہر خیر سطر حکلی باتیں زہد اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک عجب تاہم موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک دقیقہ ہے وہ یہ ہے
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلان جیسی دولت ملے اور اپنا کمتر رہنا بہر معلوم
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جلتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے
 پاس دوسری نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کو کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائینگے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دلیں گزرے کہ میرا پس ہو تو
 اس نعمت کو اس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو کہ جو
 قابو و اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو دوسری غلطی سے نہ غبطہ

اگر کسی کو یہ نصیحت ہو کہ
 اسے غرض نہ ہو کہ اس کا
 دل نہ ہو کہ اس کا
 دل نہ ہو کہ اس کا

جائز ہے اس لیے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی ہے بلکہ
 اس کو یہ طور ہے کہ محلو ہی ویسی ہی نعمت ملے گی اور یہ نکتہ باریک جہم نے لکھا شاید اس حدیث
 میں غرض ہے نکلتا کہ **لَا تَفْخَرُوا بِالْمَالِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ** کا طے لگا اور یہ فرمایا کہ **لَا تَفْخَرُوا بِالْمَالِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ**
 لہذا احسنات فلا تفتخ معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر تیرے دلیلیں کہہ گزری ہی تو اس کے بموجب عمل مت
 اور نفس الامریں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنی آپ کو دوسرے کا ہوس لیا چاہے اور نعمت سے غا
 ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہ ہے بلکہ اس کا واجہہ گزرا ہی ہے
 ورنہ دوسرے پر نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہہ رہے گے کہ اس طرح کی منافست ہا جس کی طرف
 ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیجاوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و یگانوں ہی میں
 بعضوں کو علی رتبہ پر دیکھتا ہے تو اولیٰ برابری چاہتا ہے ہی سے کہی اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے
 جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کبھی
 مسد مذموم میں ہی ہنسنا دیتا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ سے نعمت
 نہیں پاتا اور مساد ہی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اس کے پاس ہی نہ ہے تو برا
 ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم قسم سے خواہ امور دینی میں ہو
 یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دلیلیں یہ بات گزراوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جائے
 اور اس بات کو بزور عقل و دین بُرا جانتا ہی کفارہ دل کے وسوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد
 معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چارہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اس کے
 پاس نہ آوے یہ وجہ سبب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے
 اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پاس ہی جاتی ہے
 مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اس کو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں
 چاہتا کہ دوسرا اس پر کون سلاطین میرے یہ کہ خاص اس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اس کا
 اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اس کا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے جو کہ
 یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اس کا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس یہ صو
 اخیر جائز اور معان ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہی اور تیر
 دو مہین ہیں ہے اس میں کچھ بہلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا چاہنا تو اچھی بات
 ہے مگر جس شے پر دوسرا قبضہ ہے اس کا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَقْنَطُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ عُدْوَانٍ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَوَلَّوْنَ ۚ
اور مرتبہ ثانی کو اور رابع کو حسد مجاز کہہ دیتے ہیں

تیسرا بیان منافست اور حسد کے اسباب میں

منافست کا سبب تو صرف محبت اور جنس کی ہوتی ہی اگر وہ شے امر دینی ہے تو اس کا سبب حسد نہیں بلکہ
کی محبت اور اس کی اطاعت کی محبت ہے اور اگر امر دنیوی ہے تو اس کا سبب دنیا کی مباحات کی محبت اور اس کی لذت یا ہیکہ
چسکا ہے اور یہ کو غرض حسد مذموم کی اسباب بیان کر رہے ہیں اور یہ اسباب کو بہت ہیں مگر اکثر اسات سبب
ہوتے ہیں اول عداوت دوم برابر والے کی غرت کا ناگوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت چہارم
تعمد پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا خوف ششم محبت ریاست سے مقہور خست و تحمل نفس کیونکہ آدمی
جو نعمت کو دیکھ کر برا جانتا ہے یا تو اسی لیے ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے تو دشمن کی خیر کیوں منادی اور یہ سبب
یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت سخت ہو اسی لیے کہ دستور ہے کہ جس کسی کو کسی شخص
کسی وجہ سے ستاتا ہے خواہ اس کو مطلب میں کچھ خلل انداز رہتا ہے تو وہ اس سے دلیلیں کہینا اور بعض
رکھتا ہے اور اوپر غصہ کرتا ہے اور کہینا و غضب کے باعث انتقام کا خواہاں رہتا ہے اگر اپنے آپ انتقام
سے عاجز ہے تو پرہیز چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس کو کوئی بلا پیش
آوے تو یہی جانتا ہے کہ یہ امر صرف میرے اوپر ظلم کرنے سے ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری
سن کی غرض کہ بعض کے باعث جہالت کے مارے اپنی گراست سمجھنے لگتا ہے اور اگر کچھ نعمت دشمن کو
ملجائے تو برا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ وسوسہ کرتا ہے کہ خدا کے بیان میری کچھ بوجہ نہ ہوئی
کہ میرے دشمن سے باوجود میری ایدل کے انتقام نہ لیا بلکہ اور انعام دیا حاصل یہ کہ بعض وعداوت کو
لازم ہے اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں اس لیے کہینا آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے یعنی بعض کی
جست سی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت جاتی ہے اور پرہیزگار محتاط کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی حسد کو اپنے
دل سے ہٹا جائے اور یہ وہ خیر ہے کہ کافروں کی صفت ہیں اللہ جل شانہ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ أَقْلًا
مِّنَ النَّاسِ فَاصْطَلُوا عَلَيْهِمُ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ يَوْمَ الْبَعْثِ ۚ
اور فرمایا إِنَّ تَحْسِبُكُمْ حَسَنَةً كُنْتُمْ لَهَا عِزَّةً وَلَٰكِن تَحْسِبُكُمْ حَسَنَةً كُنْتُمْ لَهَا عِزَّةً وَلَٰكِن تَحْسِبُكُمْ حَسَنَةً كُنْتُمْ لَهَا عِزَّةً
مِنْ قَوْلِهِمْ ۚ وَأَمَّا تَحْسِبُكُمْ حَسَنَةً كُنْتُمْ لَهَا عِزَّةً وَلَٰكِن تَحْسِبُكُمْ حَسَنَةً كُنْتُمْ لَهَا عِزَّةً
پہنچ جاتی ہے اور تمام نعمت کہ دور کرنے کی تدبیریں سوچو زمین گذر جاتی ہے یا ہمیشہ خلی اور پرودہ دری یا اور یہی
باتیں کرتے رہتے ہیں یا حسد اس سبب سے ہوتی ہے کہ حاسد کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر اپنے کسی برابر والے

اور یہ سبب محبت کی

یہ سبب دنیا کی لذت یا ہیکہ

چسکا ہے اور یہ کو غرض حسد مذموم کی

اسباب بیان کر رہے ہیں اور یہ اسباب کو بہت ہیں

مگر اکثر اسات سبب

ہوتے ہیں اول عداوت دوم برابر والے کی

غرت کا ناگوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت

چہارم تعمد پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا

خوف ششم محبت ریاست سے مقہور خست و تحمل

نفس کیونکہ آدمی جو نعمت کو دیکھ کر برا

جانتا ہے یا تو اسی لیے ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے

تو دشمن کی خیر کیوں منادی اور یہ سبب

یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت

سخت ہو اسی لیے کہ دستور ہے کہ جس کسی کو

کسی شخص کسی وجہ سے ستاتا ہے خواہ اس کو

مطلب میں کچھ خلل انداز رہتا ہے تو وہ اس سے

دلیلیں کہینا اور بعض رکھتا ہے اور اوپر غصہ

کرتا ہے اور کہینا و غضب کے باعث انتقام کا

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کو باعثِ حسد کی غرض پوری نہوئے دیگا اور یہ قسمِ حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی وہ ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجی وے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ او سپر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ محکوم کیوں نکلا اور یہی قسم حسد کی دو سونوں میں ہوتی ہے کہ مطالبِ زوجیت کی ہر ایک مدعی ہوتی ہے اور وہ بایک دین میں ہی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ما باپ کو ولین جبکہ کرنی منظور ہوتا کہ انکے نزدیک لائقِ متصور ہو کر مال و غنیہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی انگوٹھیں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو باو شاہی خواہ اور مصاحبین بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کہ وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں عزیز بنا چاہتے ہیں انکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہلکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ سکھے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اسکو غلبہ ہو گا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں بیکتا و ہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی رو زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اسکو غرور معلوم ہو گا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سیم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سے یہ حسد واقع ہوتی ورنہ اور اسبابِ حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ ٹکبر اور تعزیر منظور ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام کمانے کیو اسطر لوگوں کے دل میں گہر کرتے ہیں علما یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اتباع کا انکار کرتے انکو بھی عداوت ہے کہ جب ہمارا علم مشوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہو گا یا حسد کا سبب ان اچھوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ بھی نہو صرف خبث نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اسکی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ انکو شوق ریاست بھی نہیں نہ ٹکبر اور مال کے خواہاں الا جب انکو سانسے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلان شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور او سپر فضل ہوا تو یہ مراد ان پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پریشانی اور بدبختی اور مقصود کا نہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے کو کمیت
 دوسرے کی بدبختی کو چاہتے کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا جتنا اور
 ملتا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجھل سے بھی بدرجہا
 کہ بجھل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع اور شمع کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
 بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بندہ
 اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
 یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس نلامین مبتلا ہیں سچ پر

نہیں عقرب نہ از پے کین ست مقتضای طبیعتش انیت

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے ایسے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا
 کہ اگر سب جاتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار کشی کی ضابطہ ہو اسکا کلکنا بہت دشوار ہے بلکہ
 قریب محال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب
 سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
 تقویت اور زور ہو جاتا ہے جسکو حسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے بدعت پیش آتا ہے بلکہ ملت و
 محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پالی جاتی ہے اکثر میں ان
 اسباب میں کچھ سبب اکٹھی ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودھواں بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور برابر وں اور بہائیوں اور گناہوں میں
 زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد میں
 لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب پہننے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
 لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
 شخص تفرق کے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں
 زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سی روابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں بیچکر آپس میں گفتگو
 کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف
 کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متفرق ہو کر بغض و کینہ و لعین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح
 اسکا بدلہ لے لے اور جیسے اسنے میری غرض میں پانواں دیا میں ہی اسکی غرض نہونے دون پر حیاں
 ایک سبب حسد کا ہو اسباب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں بہر حال حسد پانواں

لیکن غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی کا واسطہ اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
دوسرے کسی میں اور ان میں جسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور محلہ میں رہتے ہوں تب بھی جسد نہیں ہوتی آ
جب ایک مجلس میں یا درسمہ یا مسجد یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
گھٹتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس واسطے عالم شخص عالم کی جسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
سوداگر سے جسد کرتا ہے موچی موچی سے جسد کرتا ہے بزاز بزاز سے نہیں کرتا و یہی ہے کہ دونوں ایک پتہ میں
اکٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا زاد سے بہ نسبت غیر و نکر زیادہ جسد کیا کرتا ہے و دونوں
سوتیلے سپہیں بہ نسبت ماسندوں کو زیادہ جسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں شخص کا مطلوب واحد ہوگا
اور ان میں اجتماع و نشست رہناست باہر گرواقع ہوگی وہاں جسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
بزاز کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
اوس کا حریف ہوگا اوس کی ساتھ جسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوس کا حریف دوسرا بزاز اوس کے
پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزازوں کی نسبت اوس کو زیادہ جسد ہوگی اسے طرح بہاد آدمی دوسرے
بہاد کی جسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
کیا زمانہ مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوس کا ہم درجہ
ہوگا اوس کی جسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوس کا محل نہیں کہ اوس کی جسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
شخص عالم کی جسد کرتا ہے اور ان میں بھی واعظ آدمی واعظ کی جسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
نہیں کرتا بہر حال بہا جسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
شرکت مقصود دوسرا شخص نہیں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پہوٹ والی ہے اس واسطے
پاس والوں میں جسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو تمام جہاں میں شہرت اور
آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہی گا اوس کی جسد کرے گا غرض کہ جتنے
اسباب جسد ہیں سب کا نشانہ اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا ہی
چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریکون کو دانی نہیں ہوتیں اگر ایک کی پاس گئیں دوسرا خالی ہاتھ
رجھاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور ان میں بہت گنجائش ہے اور ان کی مثال علم کی سی ہے
کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
سے محبت کرتا ہے اور اوس کی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت ستودہ و اقصیٰ
اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا جسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عالم

اور یہ حال تو افسوس کا جیسی تک ہی جہت تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
پر وہ اٹھایا جائے گا اور شاہدہ محبوب کا کرشمے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا
کہ جہت میں ایک دوسری کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جہت دنیا میں ہیں ان میں بھی
آپس میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جہت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور ہمیں کچھ تنگی اور محنت نہیں اور وہ بھی
ملتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کسب طریقی فراغت نہیں اسی جہت
سے جہت والوں میں ہی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کو باعث اعلیٰ
علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر
حسد کیا کہ ان کو ایسا رتبہ کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا
اور حاسد کہلا لیا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جیسی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توجہ ہو کہ جو سب کو
وافی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی ہوگی کہ ہمیں حسد ہی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسا
حاسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغیوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزیرہ
حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں
جو شخص انا ہو اور اپنے نفس کی خیر چاہے اس کو چاہیے کہ ایسی ہی محنت کا طالب ہو کہ جس میں محنت نہ ہو
اور ایسی لذت کا جو یہاں ہے جو کسی فنانہ اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اس کی صفات و کمالات
کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور
نہ اس میں مزہ ملے اور عقل ہی قاصر ہو اور غربت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر آدمی کو شوق
جماع نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا ایسی ہے کہ یہ لذت مرد و عورت مخصوص نہیں اور
دلڑے اس کو کیا جانے

جو ہر نو سے جہیں جو ہر شناس کہتا	جو صاحب ہر ہر ہر ہی ہر کویر کے
اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مقصود ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ آوَانُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَوَلَوْنَ اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں ایسی ہے کہ بہت معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور مزہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت نجانے گا وہ مشتاق ہی ہوگا اور بدو ان اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدو ان طلب مقصود تک پہنچنا و شواہد ہے اور غیر مقصود تک پہنچنے سے مراد مجروری اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا ومن كثر عذره في كونه غافلاً فليقل له شيطاناً فافهم له فؤاداً	

نہیں غافل ہوتا ہے اس کا
میں نے شیطان کو اس کی یاد
اور اس کی یاد میں رہنا اور
اس کی یاد میں رہنا اور
اس کی یاد میں رہنا اور

پندرہواں بیان اوس دوا کا جس سے حسد کا مرض ولسے جاتا رہا
جاتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مرضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوا کرتا ہے
حسد کی روگ کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
سراسر دوسکو مضرب ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ بھی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
ہے جب یہ بات ابھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہوگا تو بالضرور چھوڑ
حسد کی باعث جو حاسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے رخصتی نہیں ہوتی
اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کی کارخانے جاری کر دی ہیں
اونکو برا جانتا ہے پس اس سے بڑکتر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہو اور اوسکو طرد
یہ ہے کہ ایک مرد مسلمان نے کشتہ کو باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیا و انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
ہیں اونکی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا بُرا چاہتے ہیں اونکی گردن میں دخل نہو
یہ سی باتیں دل کی لون خشونتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کیا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
اور ایسا نشان مشادیتی ہیں جسبورات دن کا نشان کہودیتی ہے اور دنیا میں حاسد کا ضرر یہ ہے
کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
جلدا رہتا ہے جتنی اوسنے سببتیں ٹھلتی ہیں و تنہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور غم
اور محروم بنا پرتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اوس
خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پسند گیا اور
جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر پہونچا جائے
نہو تاہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جسین خود اپنی جان کو رنج ہی
رنج ہو اور کچھ فائدہ نہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
سے بہت عجیب ہے کہ فائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہٹ کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور انعام
رنج و محن کا متحمل ہو اور حاصل حصول کچھ بھی نہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
حسد کے باعث ضرر کا نہ پہونچا صاف ظاہر ہے اسلئے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت دو نہیں ہوتی
بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقرر تک بیشک ہے گا
اوسکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل شیئ عندنا بقضاء اور کل شئ عندنا بذکر و فرماتا ہے اسی بنا پر جب
ایک پیغمبر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہمیں ازل میں مقدر کر دیا ہے اسکی تبدیل کی کوئی صورت نہیں بلکہ قبول و عمل اسکا
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر یہ معلوم ہوا اسکے سامنے سے کل جاوے غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناگوار اور اگر یہ گمان ہو کہ شاید حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی نعمت
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے ہی کوئی بہرہ و نفع کیونکہ کافروں
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَدَّ كَيْفَ يَقُولَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسُرُّنَا**
مِنْ بَعْثِنا إِلَيْكُمْ كَفْأًا كَفْأًا كَفْأًا ہمیں مسکویہ تمنا ہو کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جسے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اور تو کفر قیاس کی پانچا
 اور اگر حاشہ جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور ونکی نعمت جاتی رہے گی مگر اور ونکی حسد سے میری نعمت
 نجاوے گی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد اسحق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اسکی پاس
 آجاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جسکو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اس پر حسد کی ظلم
 و زیادتی کی خصوص اس لیے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تہنک اور بد گوئی پر آمادہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد کے حسد محسوس کو طعن کے اور چھا
 کو نعمت آخرت سے ننگا کر دیا جاسکے گا جیسا دنیا کی نعمت سے نفلس و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملیں اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مار جاتا تھا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا ہوں
 پس حاسد انکی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لڑتے ہیں اور یہ چاہتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

یہاں چاہتا ہے کہ کتاب
 داریں کہ اس کے لیے کتاب
 مسلمان ہونے کا
 روح حسد کے لیے آواز دے

اگر اوسکو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اوسپر گویا مصیبت ٹوٹ پڑی اب اگر ان باتوں کو حاسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قطعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اسلئے کہ ایسی بات کی جس میں اپنا سر ضرر دنیا و آخرت میں ہو اور دشمن کا نفع و دونوں جہان میں ہو اور خالق و مخلوق کے سامنے برا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہو اور محسوس کی نعمت جو ان کی توں بنی رہی پھر اسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگہیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اوسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اسلئے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف یا تائب اور دوسرے کو محروم تو فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا شخص اوس سے محبت کرنے لگے اور اوسکو بھی وہی ثواب ملے اسلئے اوسکو دل میں بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخبار سے ثابت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ اونکے پلہ کا نہیں آپ نے فرمایا انکم مع من احب اور ایک روز انا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اوسکا کیا سامان کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ مینے اوسکے لیے کچھ بہت سی نمازیں یا روزے تو نہیں جمع کیو الا اللہ تعالیٰ اور اوسکے رسول کریم سے محبت کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اوس روز ہوئی ویسی کہی نہوئی تھی یعنی اس وقت سے کہ اکثر انکا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا۔

جو آدمی اوسکے لئے کچھ کرے جسکو پلہ کا نہیں کہہ سکتا

جو آدمی اوسکے لئے کچھ کرے جسکو پلہ کا نہیں کہہ سکتا

جو آدمی اوسکے لئے کچھ کرے جسکو پلہ کا نہیں کہہ سکتا

چشم دیوار امت را کہ با شرف چو نوشینان
چہ بابک از معوج بحر آنرا کہ باشد نوح کشینان
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں گو اون کو سے عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اوسکے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلان شخص غزوہ نماز و روزہ ادا نہیں کرتا نمازوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو مع من احب اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو متعلم ہو متعلم نہ ہو سکے تو اوس سے محبت ہی ہے اور اگر محبت ہی نہ کرے تو بغض ہی نکرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آپ تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس کی محبت

۱۰

حسد کس طرح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر التفانی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دلیں وال کر
 اوسکو نظر توین بر کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا ٹھہرایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو
 ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر دس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور کتنا
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے عیال میں ہو تو گناہ اور عذاب باغزوہ سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں **الْمُحْسِنُ وَالْمُحِبُّ لَهُ وَالْكَادِبُ** یعنی
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض انداز جہانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہنچوڑا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نکلیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہینک باہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ بار تو اوسکے لگا بلکہ اسیکی دہی انگہ میں لوٹ کر آگیا
 پھر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ بھی اچھڑا اسکی بائیں انگہ میں لگا پھر اور چھبلا کہ تیسرے بار وہ بھی ہٹ کر
 اسکی سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نفعہ اسکی پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متشخر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ بار کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیسری صورت
 نقصان انگہ کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا بیخ ساتھ ہے گا اور کیا
 عجب ہے کہ غصہ و اوندی و دوزخ میں پہونچاوے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگہوں کے ہوتے دوزخ میں جاوے اور اونکو آتش دوزخ کھاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے خدا نے
 اوسکے پاس سے تو نکھوئی اسکیے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو اسنے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَخْلُقُ الْكَافِرُ إِلَّا يَافِكًا وَرَثَةً**
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوسمیں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوسمیں مبتلا ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسطے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

اور اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر دس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور کتنا گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے عیال میں ہو تو گناہ اور عذاب باغزوہ سے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں

شمارہ ہائی کا دوا دہی
 اسے دوا دہی ہے ۱۲

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور بڑا چیز و نگو خیال کرنا چاہیے جو حسد
 باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فخر و حشمت چلنا اور دل کے پیچھے
 پھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض جس سے پہلو قومین ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب
 آدمی ذہن صاف اور حضور طلب ہو اور کوسو سو پچھاسی کا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
 کہ یہ بلا میرے نفس کی مملکت ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش
 کرنے والی اور عیش کی مکر کرنے والی اب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور اس
 خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی بربائی بیان کیجیے تو اپنی
 زبان سے بزدلوں کی طرح دشنام کرے اور اگر حسد کے بارے میں کبر کو چاہے تو بگلف اوس سے متواضع اور غدر
 پیش آوے اور اگر حسد مقتضی اوس کی دینے کے ہو تو جتنا سہل دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
 جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
 اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پس
 اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اس لیے تواضع اور مرح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
 نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بھر بانی پیش آتا ہے اور اوس کے عوض میں سلوک
 کرنا چاہتا ہے جب اوس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون
 پیش ہو کر جو باتیں بگلف سہر زو ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حاسد کو
 یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظر و عین عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق
 ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملی خواہ کتنی ہو کتنی
 عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
 رجوع کرتا ہے اور رنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے
 نہایت مفید ہے اس لیے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ است دفع مرض خود و شہرہ و پس جو شخص
 تلخی دلوں صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطے تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
 اوں باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزور راضی ہے اور تواضع و ضاکا
 طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی چیز میری مرضی
 کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہے گی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہوگا اس لیے کہ اس امر
 کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب ارادہ ہوں سرسری فضول ہے اور چونکہ مراد کا غلبہ بھی ایک طرح کی لذت

اور حسد ہے اور اس ذات سے بچاؤ کی صورت دو ہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمد سلیسے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب حسد کی بچھ کنی ہو یعنی کبر اور غریت اور امور پر پیو وہ پر اصرار بجا و غیبہ الکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اون علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہو گا کہ دل میں تشکیک اور شک ہو جاوے اور مواد کے تھے ہوئے تشکیک حاصل ہوئی باوجود سخت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جن کو کہ کوئی شخص محبت جاہر کرتا ہے جو اسباب میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہے گا اور اگر وہ زیادہ تر قبول ہوگا تو اسکو البتہ بچھ ہو گا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہر ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جس کا دور کرنا دل میں سے واجب

جانتا چاہیے کہ ایذا و ہند کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم غم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ کر مویا و سپر کوئی نعمت آجائی تو بڑی بھائی اور نیکی و بدی میں اوس کا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوس کا جذبہ غالب پڑ جاوے گا حتی کہ بطور حسد تمہارے قول و فعل اختیار ہی ہونے لگے تو تم حسد اور گناہ کا ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے کہ زبان میں خوابان اس بات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اس بات کو بڑا بھانتے ہو گے تب ہی حسد اور عاصی ہو گے اسلیئے کہ حسد قلب کی صفت ہے صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُفْحِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا اور فرمایا دَذَّالُوا لَكَفْرًا وَنَحْنُ لَكَفْرًا وَفُتُكُوا وَنَحْنُ لَكَفْرًا اور فرمایا اِنْ تَسْتَكْبِرُوا تَسْخَرُوا اور فعل جو حسد سے سرزد ہوتے ہیں مثل عنیت اور جو وغیرہ کہ وہ عین حسد نہیں ہیں بلکہ محل حسد کا قلب ہی ہے اعضا و ظاہری اوس کے محل نہیں ہاں اتنا فرق ہے کہ اس قسم حسد میں جو اقوال و افعال ظاہری میں نہ آوی اور دل ہی میں ہے کوئی حق عبد نہیں ہے کہ اوس کا معاف کرنا واجب ہو بلکہ خدا کے نزدیک گناہ کا ٹھہرتا ہے اور معاف کرنا واجب

مثلاً
اور میں نے اپنے دل میں
اور میں نے اپنے دل میں

مثلاً
جس میں کہتے ہیں کہ
جس میں کہتے ہیں کہ

مثلاً
اگر کوئی شخص کہے
اگر کوئی شخص کہے

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا ظہور اعضا ظاہری پر ہوا اب اگر باوجود اعضا ظاہری کے روکنے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی برا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہو یہاں کہ گویا نفس ہی جو جس غصہ کو تو یہ پہنچنا عقل کی جانب سمجھو گایعنی طبیعت کی طر ف سے جو خواہش زوال نعمت پائی جاوے گی اوسکو برا جاننا عقل کی طر ف سے ہوگا اس صورت میں جو امر تم پر واجب تھا وہ کہ گدے اگر اسی یا وہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور سطح پر طبیعت کا بدل دینا کہ اوسکے نزدیک مودی اور محسن ایک سے ہو جاوے اور خواہ اوپر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا یکساں حال ہو یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں پہنچا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دُور بار میگا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کی جدوجہد احوال کی طر ف توجہ نہ رہے کی سبکو ایک ہی انگہ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی رہے گا اور سب کو مخلوق خدا اور اولیٰ افعال کو افعال خدا سمجھگا اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جانگا اور یہ حال اگر کسی کو میسر ہوئی ہوتا ہے تو دینی نہیں بجلی کی چمک کی طرح انا فنا گذر جاتا ہے پر قلب اپنی حالت طبعی کی طر ف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان یعنی پروجی و سوسہ و النا شرع کرتا ہو نہیں اگر اوس مردود کے مقابلہ میں بزر عقل اوسکی بات کو برا جانگا تو جو امر اسکے ذمہ واجب ہے اوسکو ادا کرچکا اور بعضی قول ہے کہ جب تک حسد کا ظہور اعضا ظاہر میں نہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسیلے کہ حضرت حسن سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس پر حضرت نہیں ہونیکا جب کہ ظاہر نہ کرو گی اور بعضوں نے اس وایت کو اوسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَلَاَنَّ لَكَ لَخَوِّمْهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَكِنْ مِنْهُمْ فَخْجٌ فَخْرُجْهُ مِنْ أَحْسَنَ دَانَ لَا يَبْغِي** مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد وہی ایسا وجود ہم دیر لکھ چکے ہیں یعنی دین و عقل کی جانب سے بھلاکت طبعی حسد باطنی کی برائی ہی دلیں ہو اور اسی برائی کی جہت سے یعنی اور انا سے باز رہے کیونکہ جہنمی حدیثین کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلسی حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہو تو اسطرح کو حسد گناہ ہو زمین اختلاف ہی الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے ہی کہ یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسری مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس جو ہش کو

حسد میں زمین و آسمان کی برائی کی جہت سے ہی دلیں ہو اور اسی برائی کی جہت سے یعنی اور انا سے باز رہے کیونکہ جہنمی حدیثین کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی بُرائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلسی حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہو تو اسطرح کو حسد گناہ ہو زمین اختلاف ہی الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے ہی کہ یہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے ایسی کہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسری مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس جو ہش کو

برای ہی نجانے اور یہ معاف کر دیا جاوے اور اس بیانیے نے ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تین
حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت قضاے طبع اور اسکی برائی چاہیو گرسائی چاہنے کو عقل سے بڑھ کر ہو
غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی ہے تو یہ قسم
کی قطعاً معاف ہو اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اسکی
نفرت کرائل ہونے کی محبت ہو اور اسکی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا
سے تو یہ حسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دل سے کرے اور اسکو برا سمجھو اور نہ اپنی نفس
اسوجہ سے غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر حسد کا ظہور کچھ نہواور مقتضا حسد ہی کو فی فعل اختیاری
نکرے تو اس قسم میں اختلاف ہو اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت و ضعف محبت زوال نفرت
کو گناہ ہو گا واللہ اعلم والحمد للرب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

چھٹا باب دنیا کی خدمت کے بیان میں اس میں یاچ بیان ہیں

زبانی سے نبی حمد و ثنا کا بحر واسع مشہور
 احسن ہے کہ میں اس کے ہنو کر در پہ
 اس ورطہ سے ہو پاؤں کوئی کیا مستند و
 دنیا کی برائیاں کروں چہ مذکور
 واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
 سے کہ اللہ کے بند و نگو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنی کرتی ہے اسی جیسے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ بہر کر نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجہ سے دشمن ہے کہ اور
 سائنو ہم ترک اور اراشیں سے بن کر اتی ہے اور اپنے پہلا وعدہ دکھاتی ہے کہ کسی طرح شفیقہ ہو جاوینا
 اونکو اس کے علیہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اس لیے دشمنی کہ اس
 اپنے مکرو فریب سے اونکو تیرج پہنسا لیا یہاں تک کہ وہی اس پر اعتماد کرے لیکن پر وہ ایسا اون
 محتاج کریگی کہ بجز حسرت و مذمت کہ ساتھ نہ لیجائیں گے اور ابد الابد کی سعادت سے محروم ہونگی دنیا کی
 جدائی سے جدا داغ بدل ہونگی اور آخری مصائب میں جدا یا در گل اگر فرما دے تو جو اس میں
 احسنوا فیہا وکاتملون اور اس آیت کی مصداق بنیں لی اولئک الذین اشدوا الحیۃ
 الدنیا بالآخرۃ لا یخفف عنهم العذاب ولا ہو یشہرون جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہے
 تو اولاد اس کی حقیقت اور ماہیت کا سچا پتا بہت ضروری ہے اور یہ کہ باوجود عداوت کی اس کی پیادہ
 میں کیا حکمت ہے اور اس کی فریب اور شرور کے استوگو ہی معلوم کرنا لابدی ہے پہلی کہ جو بدی
 کو جانتا ہو نہیں اس کے سطح چمکا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی مذمت اور

مشالین اور تحقیق اور اس کے معنوی تفصیل اور اس کے کاموں کی اقسام ذکر کرتے ہیں اور نیز جس وجہ سے کہ حاجت اس کی طرف ہوتی ہے اور جس باعث سے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر خدا سے پر جاتی ہیں اس کو بھی لکھیں گے

بیان اول دنیا کی مذمت میں

کلام محمد میں آیات مذمت دنیا کی بہت ہیں اور اکثر جالوگوں کو اس کی طرف سے اعراض کرنے اور آخرت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھیجے سے ہی صرف یہی مقصود ہے اس لحاظ سے کلام اللہ سے اس کی سند لائے کی ضرورت نہیں صرف چند احادیث جو اس باب میں وارد ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری پر گزرے اور اصحاب سے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کی نزدیک فیصل ہے یا نہیں انہوں نے عرض کیا کہ اگر ذلیل ہوتی تو میان کیوں ڈالتی آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ دنیا اس کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے اور اگر دنیا خدا کے نزدیک مجھ کے پر کر برابر ہوتی تو کافر اوس میں سے ایک کموت بھی نہ ملتا اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ سبحانہ من جنتہ الکافر اور فرمایا اللہ سبحانہ ملعونہ ملعون من ملأ بطنہ الا ما کان للہ منہا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث مروی ہے من احب دنیاہ اضر بالآخرۃ ومن احب آخرتہ اضر بالنیۃ فاذا واما بقی علیہ السلام اور فرمایا حب الدنيا داس کل خطیئۃ اور زید بن ارقم رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ وہ ہونٹ پانی مانگا لوگ پانی شہد میں ملا ہوا لے آئے حب آپ نے منہ سے لگایا خوب روئے کیا ان تک کہ سب ساتھی بھی رونے لگے اور رو کر چپ ہو گئے مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اور برابر رویا کیے حتیٰ کہ لوگوں نے جانا کہ ہم سب گریہ بھی نہ پوچھ سکیں گے یہ آپ نے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں لوگوں نے عرض کیا کہ اے ناسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سبب سے رونے سے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے دور ہو حالانکہ وہ ان کوئی نہ تھا میں نے عرض کیا کہ آپ کس کو دفع کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا مجھ سے ہرگز میرے سامنے آئی میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے علیحدہ رہ وہ پر گری اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچے رہیں تو آپ کو بعد کے لوگ تو نہیں بچیں گے اور ایک حدیث میں ہے یا عجماء کل عجماء لیس صدق بدار الخلو و هو یسعی لئلا یفترق اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اؤ دنیا دیکھو اور اس کو رو رو پو ایک مٹھو اٹھو اور گلی ہوئی

۱۶ ان ملامتوں کی مذمت
سنان سنان کی مذمت
۱۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۱۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۱۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۲۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۳۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۴۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۵۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۶۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۷۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۸۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۰ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۱ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۲ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۳ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۴ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۵ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۶ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۷ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۸ دنیا میں سے کچھ کچھ
۹۹ دنیا میں سے کچھ کچھ
۱۰۰ دنیا میں سے کچھ کچھ

پڑیاں لیکر فرمایا کہ **هَذَا الدُّنْيَا سَمِينٌ** یہ ارشاد ہے کہ زمین دنیا ہی ان کپڑوں کی طرح جلد کسے ہوگی اور جو ہم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان کپڑوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں فرمایا **اِنَّ الدُّنْيَا خُلُقٌ خَصْرٌ** **وَإِنَّ اللَّهَ مُخْلِقُكُمْ فِيهَا فَنَظَرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ** اِن بنی اسرائیل کو **بَسَطْتُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمُحَدِّثُ مَا هُوَ فِي الْخَلْقِ وَالنَّشْءِ وَالْطَّيِّبِ وَالذَّيَّابِ** اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور کسکو کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ **لَسْ كَرِهَ دُورَ بَيْنٍ** میں تمہارے لیے دنیا کو اونڈے منہ کر دیا ہے ایسا نہو کہ میرے بعد تم اسکو اٹھا کھڑا کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزر گاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اس پر گزراؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھری کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونڈے منہ پڑی ہے اور تم اسکی پشت پڑی ہو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہوں گے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اسکو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آکر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے **اِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ كَمَا يَخْلُقُ الْبَعْضُ الْبَعْضَ مِنَ الدُّنْيَا وَارْتَهُ مُسْتَدْخِلُهَا لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهَا** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی تمکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے عرض کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بری سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ موت کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھ کو جگہ ملا ہو سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ مِنْ غَرَضٍ** ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اسکو اوسے قدر ہے جو کمانے میں کہو دیا یا نہ کر دیا یا خیرات دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **اَللّٰهُ تَبَارَكَ**

یہاں لکھا ہے کہ دنیا کو گزر گاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اس پر گزراؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھری کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اونڈے منہ پڑی ہے اور تم اسکی پشت پڑی ہو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہوں گے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اسکو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آکر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے **اِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ كَمَا يَخْلُقُ الْبَعْضُ الْبَعْضَ مِنَ الدُّنْيَا وَارْتَهُ مُسْتَدْخِلُهَا لَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهَا** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے لشکر آپ کی تمکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اوپر سے سایہ کیے تھے عابد نے عرض کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بری سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ موت کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھ کو جگہ ملا ہو سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْزُ بِكَ مِنْ غَرَضٍ** ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اسکو اوسے قدر ہے جو کمانے میں کہو دیا یا نہ کر دیا یا خیرات دیکر جمع کر دیا اور فرمایا **اَللّٰهُ تَبَارَكَ**

من لا دار له فی مال من لا مال له و لا یجمع من لا عقل له و علیہا یفک من لا علم له و علیہا یحسد من لا فقه له و لا یستغنی من لا یقین له و اور فرمایا من اصبح و الدنیا اکبر همه فلیس من الله فی شئ و انکم الله قلبہ انکم خصال ہم لا یفقط عنہ ابد او شغلا لا یفترغ منه ابد و فقرا لا یبلغ عنہ ابد و املا لا یبلغ منہ ابد او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں بکلو دنیا اور یا فہاد کما دون من عرض کیا کہ ہنسی آپ میل ہوتا تھہ پکارا و منہ مطہر کے ایک شغل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کہویر بیان اور یا خانہ او ہریان و چیتہ پڑے پڑے تھے آپ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کہویر بیان ایسے ہی چاؤ کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر چڑا ہی باقی نہیں اب چند روز میں راکھ ہو جاوین گی اور یا خانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی معلوم کمان کمان و کما کر کہا یا تہاج ایسا ہو گیا کہ کما اس سے نفرت ہو اور یہ چیتہ پڑے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہواسے مارے مارے پرتے ہن اور یہ نمایان اونکے چوپایوں کی ہن خبر چڑہ چڑہ شہر شہر پرا کرتے تھے پس جب انجام اس وارن پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہن کہ ہم جب تک جو نہ رو لیتے تب تک وہاں نہ تھے

ایک دفعہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلو دنیا اور یا فہاد کما دون من عرض کیا کہ ہنسی آپ میل ہوتا تھہ پکارا و منہ مطہر کے ایک شغل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کہویر بیان اور یا خانہ او ہریان و چیتہ پڑے پڑے تھے آپ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کہویر بیان ایسے ہی چاؤ کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر چڑا ہی باقی نہیں اب چند روز میں راکھ ہو جاوین گی اور یا خانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی معلوم کمان کمان و کما کر کہا یا تہاج ایسا ہو گیا کہ کما اس سے نفرت ہو اور یہ چیتہ پڑے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہواسے مارے مارے پرتے ہن اور یہ نمایان اونکے چوپایوں کی ہن خبر چڑہ چڑہ شہر شہر پرا کرتے تھے پس جب انجام اس وارن پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہن کہ ہم جب تک جو نہ رو لیتے تب تک وہاں نہ تھے

گذرنا گاہ جب میرا ہوا شہر نمودن مین
کہیں آئیں نہ زانو نہ کندر کا شکست تہا
عجب نقشہ نظر آیا وہاں شاہان عالم کا
کہیں ٹوٹا پڑا تھا کاسہ سرخاک میں جس کا
اور روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انکو ارشاد فرمایا کہ لا بن الخراب و لا لفظنا و حضرت داؤد بن ہلال رحم فرماتے ہن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلیت مین مرقوم ہے کہ اے دنیا تو صلی کے نزدیک بڑی ذلیل ہے جسکے لیے تو بن سنور کر سامنے ہوتی ہے میںے اونکے دلون مین تیرا بغض فالدیہ ہے اور تیری طرف سے اعراض کوئی خلقت نیے تجھسے زیادہ ذلیل نہیں بنائی تیری ہر ایک حالت ذلیل ہے اور آخر کو فنا ہوگی اور جس وزینے تجکو پیدا کیا اوسی روز شکم کر چکا ہوں کہ تو کہی کسیکے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا کوکیسا ہی بخل و امساک کرے خوشا حال اون نیک لوگون کا جنکے ولیمین میری رضا اور خمیر مین رہتی و استقامت ہو او کا عوض او ثواب میرے پاس ہو گا کہ جب قبر و شے او ہکر میری طرف چلین گے تو آگے آگے نور ہو گا اور روشنی گرد ہونگے جسقدر رحمت کی وہ مجھسے توقع کرتے ہونگے اوسقدر اونکو عطا کروں گا اور ایک حدیث مین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو جب ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جب ہی او ہر مین

ایک دفعہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلو دنیا اور یا فہاد کما دون من عرض کیا کہ ہنسی آپ میل ہوتا تھہ پکارا و منہ مطہر کے ایک شغل میں تشریف لائے وہاں ایک جگہ کہویر بیان اور یا خانہ او ہریان و چیتہ پڑے پڑے تھے آپ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کہویر بیان ایسے ہی چاؤ کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو اور ایسے ہی امل کیا کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہو آج ایسی ہو گئیں کہ اونپر چڑا ہی باقی نہیں اب چند روز میں راکھ ہو جاوین گی اور یا خانہ جو دیکھتے ہو یہ اونکی غذا تھی معلوم کمان کمان و کما کر کہا یا تہاج ایسا ہو گیا کہ کما اس سے نفرت ہو اور یہ چیتہ پڑے اونکی پوشاک کے ہن کہ ہواسے مارے مارے پرتے ہن اور یہ نمایان اونکے چوپایوں کی ہن خبر چڑہ چڑہ شہر شہر پرا کرتے تھے پس جب انجام اس وارن پا مار کا ہے تو مقام عبرت و گریہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہن کہ ہم جب تک جو نہ رو لیتے تب تک وہاں نہ تھے

اوسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرض کریگی کہ اگلی آج اپنے کسی اور دلی کے لیے مجھ میں سے جسے عطا فرما ارشاد ہوگا کہ او باخیز جب رہ دنیا میں تو میں تجھ کو ان کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج پسند کرے کہ تو ان کے پاس ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوس درخت پر چڑھ کر کھایا تو ان کے پیٹ میں کچھ گر پڑا اور یہ بات جنت کی دوسری غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت پاخانہ ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی اور اسی وجہ سے مانعت بھی ہوئی تھی غرض کہ قصہ حاجت کے لیے کہو مناسبت شروع کیا ایک ورشتہ کو حکم خداوندی ہوا کہ اسے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کمین ڈال دوں فرشتے نے جواب دیا اے ربانی کہا کہ بیان کو سنسی جبکہ اس قابل ہے فرش اور تخت اور نہرین اور درختوں کو ساری ہین انہیں سے کوئی جبکہ اس قابل نہیں اس کے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آویں گے کہ اوسکے عمل وادی تمامہ کے پہاڑوں جیسے ہونگے اوسکے لیے حکم ہوگا کہ وہ میں لیجاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم وہ لوگ غازی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نماز ہی پڑھتے ہونگے روزی ہی رکعتے ہونگے اور کچھ ات سے جاگتے ہونگے الا انہیں بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے خیر ان کے سامنے ہوتی تھی اوسپر کوڑ پڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمُنَّ مِنْ بَلَدٍ خَالِدٍ یَا بَلَدَ اَجَلٍ فَذَا مَضَوْا لَا یُدْرِی مَا اللّٰهُ صَالِحٌ فِیْہِ وَیَدْنِ اَجَلٍ فَذَا مَضَوْا لَا یُدْرِی مَا اللّٰهُ قَاضٍ بِہِ فَلَیْکُمْ وَجْہُ الْعِبَادَةِ مِنْ نَفْسِہِ لِنَفْسِہِ وَجْہٌ دُنْیَاہُ لِاٰخِرَتِہِ وَجْہٌ حَیَاتِہِ لِمَوْتِہِ وَجْہٌ شَبَابِہِ لِهَرَمِہِ فَارْتَدُّ الدُّنْیَا خُلِقَتْ لَکُمْ وَاَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِاٰخِرَتِہِ وَالدُّنْیَا نَفْسُ سَیِّئَةٍ مَّا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ لَا بَعْدَ الدُّنْیَا مَآثِرَ دَارِ الْاٰخِرَةِ اَوَ اَنْتُمْ اَعْمٰیءُ اور حضرت عیسیٰ السلام ارشاد فرماتے ہین کہ مومن کے ولیمین دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی جیسا ایک برتن میں گل اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر دنیا سے زیادہ ہوئی آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہین ایک میں سیوین اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا سچ ہے

اور فرمایا کہ دنیا کی عمر دنیا سے زیادہ ہوئی آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازے ہین ایک میں سیوین اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا سچ ہے

دنیا خواب ہے ست زندگی کا سنے دروے	خواب ہے ست کہ در خواب بیہوشی آرا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایمے آپ نے فرمایا کہ تمہو پہلے ہی لوگوں کے کہنڈر کافی ہین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہین اَلْاَعْمٰیءُ وَالْاَعْمٰیءُ فَارْتَدُّوا اَنْتُمْ مِنْ عَادُوْتِ فَمَا دُنْیَا اور حضرت حسن مہدی مروی ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم	

اپنے اصحاب خدین تشریف لا کر فرماتے تھے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو عینا کرے
اور اندھا بن جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوسمیں طول امل
کرے گا تو اوسے قدر اللہ تعالیٰ اوسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں
زہد کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکے علم دیگا اور بے کسی کے بتلائے ہدایت کرے گا اور یہی وہ کو
کہ تمہارے بعد غریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ ہوگی
نہ تو انگری بدون فراور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں یہ وہ وقت پاوے اور باوجود
قدرت تو انگری کے فقر پر صبر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت و غیرت کے برداشت کرے
اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پاس صدیقوں کا ثواب
عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برشدت سیوینہ پڑا اور بل
ہی گر جتا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ پناہ لیا چاہیے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے
معلوم ہوا کہ اوسمیں کوئی عورت ہی اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پھرے اور ایک پہاڑ کے
ورہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوسمیں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے سب کا تو ڈھکنا
بنایا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا بھائی سو
عور وں سے کروں گا شکوے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہاں برس تک تیری ولیمہ کی دعوت
کلاؤ گا جنمیں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی کہی کہ جو کدنگا کہ پکارے جتنے دنیا
زاہد ہیں جلیو عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا ہیں
کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں آکر مر جاتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے
دنیا تو اوسکو چھوڑ کر رہتی ہے اور وہ اوسپر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اوسپر ہے
جو دیکھا کہ جس چیز کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب چیزوں سے جلا ہو جاتا ہے
اور جو کچھ اوسنے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوسوقت آپہونچتا ہے اور افسوس اوسپر دنیا کو نہ نظر کی اور خطاؤں کو
دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمون کے گمراہ کیا کام ہے تیرا گمراہ نہیں اپنی ہمت کو
اس سے علحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گمراہ ہے ہاں جو شخص اسمیں اچھے کام کری اوکو
یہی یہ اچھا گمراہ ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض مل
اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جراح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں دنیا کی نسبت سے
سوائے ایک کیلئے اور
شعیت پر اس میں غلبہ
عیاں صفت اور حسن کام
کیا ہے

میں غافلانہ نہایت
مردانہ صفت نہایت
نہایت

و آخرت میں حمد سنی ہے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انٹھی لایا وہ اوس سے آگے
 تیرتی کہ کوئی ساڑنی اوست اگر نہ تیرتی ایک اعرابی اپنی ایک اونٹنی لایا وہ اوس سے آگے
 نکل گئی مسلمانوں کو یہ امر نہایت ناگوار گذرا آپؐ فرمایا **لَا تَحْجُو عَلَی اللہ ان کا یزق سنینا من کے**
لَا تَحْجُو عَلَی اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص مسند کی موج پر عمارت
 نہیں بنا سکتا موج سمندر پر غرض دنیا ہے اسلئے اسکو اپنا قرار گاہ نہ سمجھو اور بعض حواریین نے
 آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپؐ ہکو ایک ہی بات بتلا دیجیے جس سے خدا سے محبت کرنے
 لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے بغض کرو خدا سے محبت کر لگا اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَعْلَمُونَ مَا عِلْمُ قَلْبِکُمْ قَلْبُکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ**
الدُّنْیَا وَلَا تَوْتَمُّ الْآخِرَہُ اور یہ خود اذکار کا قول ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمکو معلوم ہو تو تم خاک کے
 تودون پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ دو کہ کوئی اوسکا محمی فظ نہ ہو اور کوئی
 اوسکا پرسان ہو صرف اوسقدر کہ داخل ضرورت ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے دلون سے
 آخرت کی یاد جاتی رہی اور اہل سے پرہیز ہو گئے اسلئے دنیا تمہاری اعمال پر چھا گئی اور تم جاہلوں کی طرح
 ہو گئی بعض تم میں سے بہائم سی بھی بڑے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف سی اپنی ثمنانیں چھوڑ کر کیا ہوا
 کہ آپس میں محبت نصیحت نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے ہو تمہارے خبث باطن کی جست کی
 آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے
 یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو آخرت کی باتوں میں نہیں کرتے
 کسی سے خیر خواہی لینے دوست کی نہیں ہو سکتی نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت بن آوی یہ باتیں
 ضعف ایمان کی باعث ہیں اگر آخرت کی خیر و شر کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی بہلائی برائی سمجھتے
 ہو تو آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت خائبے
 اور دنیا موجود اسلئے نقد سر دست کی محبت غالب ہو تو یہ وجہ بھی مانج ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا
 جو باتیں کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں اونکے لیے صد باطرح کی مصیبتیں اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ سہی
 ہو اور بیسیوں طرح کے حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ امور مومہم ہی ہوتا
 شاید اس محنت سے بھی میسر نہ واقع میں دیکھو تو تم اچھے نہیں ہو جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا کمال
 معلوم ہوتا اوس پر تمہارا اعتقاد ٹیک نہیں پس اگر تمکو جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائیں
 اونہیں شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم بیان کریں اور نورانی سے وہ بات دکھلا دیں جس سے

و اما بعد
 اگر تم جاہلوں کی بات کو
 نہ سمجھو اور بعض حواریین نے
 آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ
 آپؐ ہکو ایک ہی بات بتلا دیجیے
 جس سے خدا سے محبت کرنے
 لگے آپؐ نے فرمایا کہ دنیا سے
 بغض کرو خدا سے محبت کر لگا
 اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا **لَا تَعْلَمُونَ مَا عِلْمُ قَلْبِکُمْ**
قَلْبُکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ لَکُمْ
الدُّنْیَا وَلَا تَوْتَمُّ الْآخِرَہُ
 اور یہ خود اذکار کا قول ہے
 کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمکو
 معلوم ہو تو تم خاک کے تودون
 پر نکل نکل کر اپنے لیے روؤ
 اور اپنا مال ایسی طرح چھوڑ
 دو کہ کوئی اوسکا محمی فظ نہ
 ہو اور کوئی اوسکا پرسان ہو
 صرف اوسقدر کہ داخل ضرورت
 ہو البتہ پوچھا جاوے مگر تمہارے
 دلون سے آخرت کی یاد جاتی رہی
 اور اہل سے پرہیز ہو گئے اسلئے
 دنیا تمہاری اعمال پر چھا گئی
 اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئی
 بعض تم میں سے بہائم سی بھی
 بڑے ہو گئے کہ عاقبت کو خوف
 سی اپنی ثمنانیں چھوڑ کر کیا
 ہوا کہ آپس میں محبت نصیحت
 نہیں کرتے دین کے بہائی کہلاتے
 ہو تمہارے خبث باطن کی جست کی
 آرزو میں جدا جدا ہیں اگر اچھی
 بات پر اتفاق کر لیتے تو یقیناً
 ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے
 یہ کیا بات ہو کہ دنیا کے امور
 میں ایک دوسرے کی خیر خواہی
 کرتے ہو آخرت کی باتوں میں
 نہیں کرتے کسی سے خیر خواہی
 لینے دوست کی نہیں ہو سکتی
 نہ امر آخرت میں اوسکی اعانت
 بن آوی یہ باتیں ضعف ایمان کی
 باعث ہیں اگر آخرت کی خیر و شر
 کو یقینی جانتے جیسے دنیا کی
 بہلائی برائی سمجھتے ہو تو
 آخرت ہی کی طلب کو اختیار کر
 لیتے کہ اوس سے سب کام بنتے
 ہیں اگر یوں کہو کہ آخرت خائبے
 اور دنیا موجود اسلئے نقد سر
 دست کی محبت غالب ہو تو یہ
 وجہ بھی مانج ہے کیونکہ ہم
 دیکھتے ہیں کہ دنیا جو باتیں
 کہ تمہارے سامنے نہیں ہیں
 اونکے لیے صد باطرح کی مصیبتیں
 اٹھاتے ہو اور رنج اور دکھ
 سہی ہو اور بیسیوں طرح کے
 حرفے اسکے حصول کے لیے کرتے
 ہو اور جس واسطے کرتے ہو وہ
 امور مومہم ہی ہوتا شاید اس
 محنت سے بھی میسر نہ واقع
 میں دیکھو تو تم اچھے نہیں ہو
 جس چیز سے کہ تمہاری ایمان کا
 کمال معلوم ہوتا اوس پر تمہارا
 اعتقاد ٹیک نہیں پس اگر تمکو
 جو باتیں کہ پیغمبر خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم لائیں اونہیں
 شک ہو تو تمہارے پاس آؤ ہم
 بیان کریں اور نورانی سے وہ
 بات دکھلا دیں جس سے

تمہارا اطمینان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کہ نہیں ہو کہ تم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں تمہاری رائے بہت بلی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیسا ہے کہ ذرا سی دنیا ملے تو اوپر مشائش بنشائش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اسکا رنج کرو یہاں تک کہ چہرہ پر اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اسکو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے اسکا ہراسوگ کرتے ہو لیکن اکثر دن نے تم میں سے بہت سادین چوڑو دیا اس سے کہ تمہارا چہرہ بگڑتا ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ یہیں ملے ہو تو اظہار فرقت کرو پورا ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اسکو بڑی لگتی بات کیجیو اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کینہ کو ساتھ لیے رہتے ہو تمہاری باتیں گورے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو منہ آج چاہتا ہو کہ مجھ کو سے نجات دی اور اس شخص سے ملاوے کہ جسکے نزدیک میں مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدا کے پاس کی چیز کے طالب ہو تو اسکو آسان پاؤ گے اسکا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اسکو ملو اور مجھ کو دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا ثابت لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغان ضعیف	ملک عجبی و ام مرغان شریف
سوی دریا غم کن زین بگشاید	بحر حوے و ترک این گرداب سیر

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے کہ اس سے نیکی کرے تیرے حق میں اسکا ترک کرنا ہی نیکی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَسَا تَنفَعُكُمْ بَعَثَا دُنْيَا تَاكُلُ اِيْمَانَكُمْ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کیسے میرے نزدیک اس سے سخت ہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر کر لئی تب بھی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب احدیت میں عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ تیرے خوف سے ونا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شیخ روتے روتے اپنا دماغ بھی آنسوؤں کے ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گریں گے میں اسکی مغفرت نہ کروں گا سلیے کہ محبت

لکھ آؤں گی تمہاری دین میں
میت دنیا کا دین ہی انا
تمہارے جیسے کہ ان کے مال
تھوڑی دین اور دنیا کی مغفرت

دنیا میں مبتلا ہے اتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چھ باتیں جمع ہوں اوستی
جنت کے لیے کوئی مطلب نہیں اور ہمارا کمانہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذار نہشت کیا اولیٰ
کہ خدا کو پہچان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو پہچان کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو پہچان کر
اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جان کر اوس سے بچا پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
چھٹے آخرت کو جان کر اوسکی طلب کی اور حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اور لوگوں پر
جنکے پاس دنیا امانت رہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حسد صاحبی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چوڑو اور حضرت لقمانؑ نے
اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گمراہی ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو
بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گویا معلوم
نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
اَنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ رِبٰیۃً لِّکُلِّ اٰمٍ اَحْسَنُ عَمَلًا وَاَنَّا لَجَاعِلُنْ مَا بَعْدَہَا جَزٰۤیًا
اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جویشے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا
پہلے ہی کوئی قابلین تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسبقدر ملتا ہے
جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر
افطار کرے اور دنیا کا راس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض کہتے
کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا
اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پر پوچھا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا
کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ سرخ اوٹھتا ہے

بعض حکما جو دنیا میں رہتے ہیں
اوسکی بددلی سے کہہ دیتے ہیں
اور دنیا کو بڑے نیک کام
کا اور بڑے نیک کام کا
جسیران چھٹ کر

بلاؤ زمین جہان آشوب نیرست	کہ پنج خاطر ست اوست گریست
اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں تھا اور یہ سبکی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف غیبت نہیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کہ دوت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آگیا یا ستوا کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عیب و عین سے ہے کہ کسیکو استحقاق کے بموجب نہیں دیتی کمی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحم فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سچا لوگوں یا	

اوپر چھلکی ہوئی اور نا اہلوں کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ وہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دار را | یا قناعت پر کند یا خاک کو

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کچھ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت و دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اس میں ہناہنیں بہر بھی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال سے ملے اور پھر اوسکو جو ان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کریگی اور یہ مسلم فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوس میں سے کچھ مت چراؤ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑے گا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلا کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ جیسے ایسی واجبیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیئے کہ مخلوقوں روایت پہنچی ہے کہ قیامت کی روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا دیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس مہمان ایک روز چلے گا اور امانت مالک کی پاس واپس آئے گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ وداعیت ہیں سب | ہے ضروری کہ بھی ہے یہ واپس لیوین

اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے مرید ملازم تھے کہ اسے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کرنے اوسکی خدمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی حکمت تمہارے دل میں نہ ہوتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم اوہیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ قطعہ بڑا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بکار دین کو اپنے کہیں دنیا ہی ملے | نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پاس

بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عانت | اسید اجر عقبی پر یہ دنیا اوس سے نہت جا

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے	مستم
رہا کرے سے عیش و سرور سے دستانہ بنائے کوئی عمارت کو جو ن کرے سہار	طلب میں دنیا کے ہو گو کسی کی عمر و راز ولیک اسکے مثل اس طرح ہے آخر کار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
ای دلت خفتہ تو آن را خواب دان نام دولت بر چنین بیچے مست صدر پنداری و بر در مساندہ رو سر خود گیر و سر گردان مشو	ملکت گرے نازدجا و دان ۴۴ ہیچ دیگر بر چنین کیجے مست تخت بندست آنکہ تختش خواندہ مرد باش و سخنرہ مردان مشو
اور حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو عوض میں دیا لو گے تو دو نو تین نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا اور مطرب بن کر فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گد گدے فروش کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جھٹ پٹ چل جاتے ہیں اور انجام کیسا بُرا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اسکو توشہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اوس سے کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مدار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بُرائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں	
کہ این عجبوہ عروس ہزار داماد کہ ہر کہ کرد با و احتلاط ناشادست	مجدورستی عہد از دمان سست نہا فریب عشوہ حسن از جہان پر غور
اور حضرت ابو درود رض فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اوسکے پاس کہ مدارج بودنیا چوڑی نہیں ملتے	
اباس دوست میں دشمن نظر پڑے اسکو	جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لبیب
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
بے مہر و حیائے وفا ہے اللہ نہ ڈالے اوس سے پالا پہرتی ہے بزرگ نزد گھر گڑ	دنیا اک زال بیولہ ہے دستور ہے اوسکا سب زالا رہتی نہیں ایک جاحیہ جسم کر

جواو سہین ہنسیا ہوا وہ برباد	خوشحال وہی ہے جو ہے آزاد	
<p>اور حضرت ابوامامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اوسکے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور اونکی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دنیا ہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دنیا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دنیا نہیں ہے تو بت پرستی کرنے سے کیا ہوتا ہے ابی تین وجہ سے میری آمد و رفت اوسکے پاس صبح و شام ریگی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کر نیکی کچھ سو روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دنیا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو آئینہ شہرست ہی باری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہوا اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو نگہ نہ تو بلامین پہننے مال حلال ہو تو حساب دنیا پرے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہوا اور پھر دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کو طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے حلال کا حساب دنیا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادو کرنی یعنی دنیا سے بچے رہو عیلاً کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلمین آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلمین ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی ایسے کہ آخرت شریف ہی اور دنیا کمین کمین کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہی ہو تو توقع ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلمین اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تردد کرو و تنہا ہی آخرت کا فکر و لے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے بھجاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جتنا ایک راضی ہوگی اوسیدقدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہکوا ایسے لوگ ملے ہیں جنکے نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی اوکوا اوسکی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کدہر سے آئی اور کدہر کو چلی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو</p>		

اور وہ اسکو حیات اور ضلکہ جسم اور اہل و عیال کی جگر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا ہے
 اسکو جائزہ دیتا ہے کہ وہی تنہم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسیکلی ہو جاوے تب بھی
 بقدر کفایت ہی اوسمین سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے رکھ
 چھوڑے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ جلال سے
 چلی آوے اور اسکا حساب ہی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں
 جیسے تم لوگ مدار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگی اوسے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے کہ آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی مہارسی کی
 شئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو بچہ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے
 اور کچھ نہ دیکھا فرمایا کہ اگر کا سامان بنا لو تو کیا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سے بچہ
 خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ
 شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف
 لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت بس و ساسے لشکر نے کی تھی مگر حضرت
 ابوعبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے
 عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر روئینگے آپ فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ جب
 تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا
 رکھا تھا آپ کو یہ زہد اوکا دیکھتے ہی رونا لگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ
 آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں
 تینے طریقہ ہمارے دو یاروں اور محبوبوں کا دنیا باغضکہ دنیا کو کچھ انہیں لوگوں نے پہچانا تھا
 اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فریستہ
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہی اور
 آخرت کو دلکی راحت دینی کیلئے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل
 نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ بدمعاش رہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے بعض کتا بوئین پڑا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہی اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا
 آدمی اوسمین اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو بچانتے نہیں جب اوس
 انتقال کرتے ہیں تو پھر نیکی تمنا کرتے ہیں پھر لٹنا کمان میسر ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحمہ فرماتے ہیں کہ

کہ جب ہی تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مٹی چلی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا جاسیے جو نزدیک اور سامنے ہے ورنہ کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود رحمہ کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا نے مسخرہ بنا لیا ہے حالاً اس کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا کرتے تھے اس میں تم کو زیادہ راغب نہ ہونا بخدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَكُن مِّنَ الْخَائِيْنَ الَّذِيْنَ اَوْفَوْا بِعَهْدِهِمْ** اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پسند کیا اور اس کا حال ہی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اس میں بہت سی کاروبار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو پیش ہوتا ہے تو دس اور پیش ہو جاتے ہیں اور یہ ہی اونہی کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا مسکین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب پورا مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو توڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر اویلا مچاتا اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لگاہ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہو مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خراج سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس کی دنیا کی کیفیت پوچھی اوس نے عرض کیا کہ مجھ پر مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوس نے عرض کیا کہ میری عمر گشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

لکھا کہ اس کو نقل کیا ہے اور اس کی بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کا حال

نہیں ہو سکتے اور جسے عرض کیا کہ تو پر محکوم آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ بھرا رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ بیچ نہوا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی کوم دنیا سے تین جسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہوا دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جسکے دلدین شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہر کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو اور کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پھر ویدیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوسپر دنیا کا بہت سا پھیلاؤ کر دیتا ہے اور بعض اکابر مریون و عامات گتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے جسے دنیا کو روکے اور محمد بن منکر رحمہ کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو گئے مگر قیامت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو بڑا سمجھا جسکو خدا نے چھوٹا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہوا اور اوسپر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بارو مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رحم فرماتے ہیں کہ دنیا ادھیر میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک لٹکتی ہو جس دن سے اس کو خدائے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی کپڑی ہے کہ اتنی تو مجھ کو کیوں بُرا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیر چپ رہو اور حضرت عبداللہ بن مساک فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پرانندہ کر دیتی ہے اور سینہ کی سطح پیونچے اور وہب بن منبہ رحم کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے غرض ہوتا ہے وہ حکمت چل جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گتا ہے اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص مرگیا اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پیونچا پر اپنی جان کو کوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کر نیکیے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو تم دشمن سمجھتے ہیں پر یہی اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتو تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کہی نے پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اسکو چوڑے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اچھا مکان ہے اور اوس سے زیادہ تر وہ دل اُجڑے جو دنیا کا پیلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادریٰ کو نصیحت کی طور پر خدائے ڈاکر یوں فرمایا اے برادر دنیا جاے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ندم اسکی آبادی مال خراب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اسکو علیحدگی لازم ہے اور ہر تو نگری کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں ہر متوجہ الی اللہ ہوا اور اسکی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دے زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کو او مل کو کتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکہ اس نے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہی جھوٹ کہی اس لیے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوڑ چکا نہیں جانتے وہ گویا جاننے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہو اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا تمکو یہاں تک محبوب ہوگی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ عاقل ترین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اس سے ترک کرے دوسری وہ کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنائے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور نیز فرمایا کہ دنیا میں اس قدر نحوست ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رکھو اور اگر اوس میں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبدالسدر کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے اور بندار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا وارز ہر کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو سسٹہ بنا رکھا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اوسکو جلا کر رکھ کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پگھل کر ڈھلے ہوئے سونے کی طرح کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بن جاوے گا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہمانا پینا پینا سوا ہی مکمل خوشبو سب کہانوں میں عمدہ شہد ہے وہ مکی کا لہاب ہی اور پینے کی خیر و نین احباب پانی حبیبین نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کپڑے و مٹے شیم سے بنتا ہے اور سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر گرائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہی جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدشے اچھے اعضا کو بناتی سنواری ہے مگر اوس میں سے سب ہی بُری چیز کی طلب ہوتی ہے اور سو سمجھنے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی ایسا تیار

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور وعظوں کا جو نین دنیا کی مذمت اور صفت کو کرے

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہمت نہ کرو اور اللہ سے دروندی پرست ہو لو اور موت کی مدت ہو لو دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اوسکے راغب کیونکہ وہ بڑی مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطوں کو چکھاتی ہے پھر رزون میں پہناتی ہے طالبین کی واسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت و لہن کی صورت سب کی نگاہ اوسی پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفہ ہیں اور جانین اوسکی فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوائی چاہا یا بہائیو اوسکو چشم حقیقت دکھایو کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ جو

خالق نے اوکی مذمت کی ہے اوسین جو نیل ہے وہ پرانا ہوگا اور جو جو ہے وہ فنا غزیر ذلیل ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہا کیو خواب غفلت سے جاگو اور بہوشی سے دور بہا کو پیشتر اس کے لوگ تھکو کہیں کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا تبادو یا حکیم کو بلا دو پھر طبیعت تیار کیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی نیاوین پھر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا تہا اوس سے لیا پھر یہ کہیں کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہا کیونے بولین نہ ہمایون کو بچانین اور تلب کہولین اور اسوقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیالی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر تھکو بنظر یقین مضموم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے غاری ہون اور بہائی برا اور سب مبتلا اگر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برا در ہے یہ تیرا بیباخت جگر ہے مگر تم کہہ جاو بندو زبان پر مہر خاشوشی ہو پھر تم پر قصا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح کلکے عالم بالا میں داخل اسوقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر تھکو پینا یا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھ رہیں اور جاسد خوب شد کہیں تمہارے گھر والوں کی مد نظر تمہارا مال ہوا اور تم پر جواب دی اعمال و اس مضمون کو شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا جو حسین سے متبرحم خیر شعر دیہ ارباب نظر کرتا

قطعہ

<p>بر بستر ہواں فتد و ناتوان شود ہر دم کسی برسم عیادت روان شود در بستن و وابہ این و آن شود در حال ماچون کر کند بدگان شود کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود وان رنگ ارغوانی مار عفران شود مار انجبال خود نہ سر حال شان شود نیز از عمل بماند و بے بادبان شود چون بنگریم دیدہ ماخو نشان شود مرغ افقنس بر آید و در آشیان شود</p>	<p>فریاد از ان زمان کہ تن نازنین ما اصحاب راجو واقعہ ماجبہ کنند وانکس کہ مشفق ست و لسن مہربان ست وانکہ کہ چشم برنج ما انگند طبیب یاران و دوستان ہمہ و فکر عاقبت تا آن زمان کہ چہرہ بگرد و رجال خویش گویند این برادر تو دین عزیر ست در ورطہ ہلاک فتد کشتی وجودت آمد شد ملائکہ در وقت متبعض روح فی الجملہ روح و جسم زہم مفترق شوند</p>
--	---

<p>آوازہ در سب ہی کیفیت کہ خواجہ مرد تا بوقت و پیر و کفن آزند و مردہ شود از نغش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و بصلحت خویش و جسم ما میراث گیر کم حشر و آید بخت جو بہ نامے ز ما بساند و اجتناب از ماتم یارب مدد بخش کہ ما را در ان زمان ایمان مار غارت شیطان نگاہ حرم دلے کہ در حرم آباد امن و عیش</p>	<p>وزیم وزیر چنانہ پراہ و فغان شود اوراد و ذکر آن زکر ان تا کران شود بعد از من از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند و ان خاکدان شود پس گفتگوے بر سر باغ و دکان شود در زیر خاک با عنہم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جنان شود تا از عذاب و خشم تو جان در مان شود حق را بخوان لطف و کرم مہمان شود</p>
--	---

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی نعمت اور دشمنی کو کون میں سب سے زیادہ
اوسکو زیان پہنچا سکے وہ کس سے ملے ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رکھی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری حجت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
ریخ اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر مٹا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات پیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیان پہنچے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر پہنچا کر نہیں دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اوسپر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پڑتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کیواسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سر تلے خاک اور پتھر کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ

<p>دنیا نے ست عشوہ وہ و دلستان و لیک ابستنی کہ این ہمہ نرند زاد و کشت</p>	<p>باکس بصری بردا و عہد شوہری دیگر کہ چشم دار و ازین سر مادی</p>
---	--

اور حضرت حسن بصری رحمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کو فرج ہو
کہ دنیا جاسے سفر سے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بہت سی اوسین او تار کے تھوڑے

عقوبت و منزل کے لیے تیار کیے اسے امیر المؤمنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دینا ہی زراعت ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جانتا ہے اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو حجاج کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جوین جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرے کہ توڑے و نون پر نہیں کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور چند روز دو کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس دنیا یا دُرا فری مکا جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہے اور لوگوں کے پسائے کو بڑا مغالطہ جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

اللاسنے سب اپنے شوہر و نکو مار ڈالے

عروس و ہر نکور وی دختریت ولے وفائی کند این سست ہر بادا مار

مگر افسوس کہ پس ماندوں کو گزشتہ نے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا و غور و جل کو پہچانتے ہیں باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سی اسکے عاشق ایسے ہیں کہ جہاں اونکی حاجت پوری ہوتی اور دنیا حسب و سخاوت ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم جاوہ مستقیم و آخرت گما جاتے ہیں پھر جا بگنی کی وقت بڑی ندامت اور نہایت حسرت و سکرات موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بے وقوف چل دیتا ہے اسے امیر المؤمنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جب وقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اسی کا زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج اس میں نفع پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے اس میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین ہے اور ہر ایک احتیاجت رحمت سے قریب جو اس میں سے گزرتا ہے پر واپس نہیں آتا اور آئندہ چیز کا حال معلوم نہیں اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزوین و فرغ ہیں اور تمام امیدیں بے فربہ صفائی ہمہ تن کہ ورت ہی اور زندگی ہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و قائل کرے تو معلوم کہ اسکی لغتوں کے جدا ہونے کا خوف مجاہد ہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہ من کرنا اور تم سے یہ سب کچھ ایسی علیحدہ رکھو کہ میں اپنی دوستوں کی
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اپنے گلم
 کو مملکت چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی مشفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بھلائی سے روکتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہو
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح مسالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں یہ
 باتیں اونکے دل و نین جی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و تہذیب
 اور یہی اونکو دنیا کی متاع پائدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجائی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا ناز ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ کمولین تو اونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص سے
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھے برسر رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لو لگا
 انتہی اور ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پرست پہلو اور ان باتوں کو موت بہو لو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہی اور
 دھوکا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسیکے پاس ہمیشہ رہنا محال
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اس میں
 راحت و سرور پہنچتی ہے یکایک مصیبت آو باقی ہے اسکے احوال مختلف باہم گر ہیں اور مرنا
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہدف ہیں کہ جنکو اپنی تیر و
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے کس کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر قائم ہے اور ہر ایک کو چھنا
 سب کو لازم اے اللہ کے بندو آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقلا
 سحاب اونکی آواز نہیں بکلتی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان عالیشان
 اور گاتھجے اور عمدہ فرش تھے یا اب تہر اور آٹھین اور خاک گور اور گوشہ سجد ہے جگہ اون قبر بنی
 ایک دوسرے کے قریب ہو اور اونکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
 اور متشاغل اہل محامہ میں جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موافقت ہے نہ بہائی بندوں کی

اور اسکی بقا کی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اور سوقت کا نام ہے جس میں آدمی اچھے
 جبکہ تباہی اس واسطے کہ جو زمانہ اور سوقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اسکو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اس کے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اس کے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہونچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جہتوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہونچا دے اسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پر سب کار جو عرج حلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم پیدا ہوئے ہو اگر اسکی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوئے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاؤ گے ایسی جگہ
 خاتم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اوس میں کہا نا کہ اؤ تو گلے میں اٹکے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سر پڑتی ہے جس سے تمکو
 سبج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہونا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کہم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اسکا
 چھوڑنا اچھا معلوم نہ ہو مگر وہ تمکو چھوڑ دیگی تم اسکو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں
 پر انا کیے جاتی ہے تمہاری اور اسکی مثل ایسی ہے جیسے نسا فر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اسکو طے کر لین یا پہاڑ پر پہونچین اور اوس پہاڑ پر چلین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اسکی پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطر نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اس کے متاع و دولت پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اسکی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اسکو غفلت ہو مگر اس کے حال سے غفلت نہیں کیا و گئی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور اویوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہد فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کیے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جن مقدار سے کہ اوسمین میں اوسکو ترک کیا پوشاک مقدار سے عورت اختیار کی اور غذا میں سے اونے مقدار دفع کر سنگی کھائی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ عنقریب چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسیلے اوسکی طرف دل سے کوئی کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسکی طرف جانا پڑے گا توڑی سی شقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اونکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اونکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برے سمجھا اوسکو انہوں نے بھی برے تصور کیا

تیسرا بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں

جانتا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عد کا ہر کوئی نالا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد ہاگتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا بھی وی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلتا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر شریف
یا اهل الذات دنیا لا بقاء لہا
ان اخلوا ازل اطلل ذل اعد حقیق
اور مشہور یون ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اونکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہو کہ ایک اعرابی کسی قوم میں جہان ہوا اونہوں نے اوسکو کہنا کہ کیا یہ ایک خیمہ کی سایہ میں سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا لیا اوسکو جو وہو پ لگی اوٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ و ساعلم
دلہنا اوسے ایک دن سے لازم
اور چونکہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین ٹکھنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

لے اسی ذات دنیا
والو اسکو کہیے
پا پر چاہیں الیہ
مخلوق سے بڑی
کسانہ توفیق

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث میں ہے بعض نے تمہاری
 وَاَهْلُهَا عَلَيْهِمْ اَجْرٌ ذُوْنَ وُضْعٍ اَبُوْنِ اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر حال اور
 یونس دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا بھلی بات سے بچتا ہے یا خوش ہوا کرتا ہے یا اہل
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ جو انکے دیکھنے پر نہ
 جب انکے منتی تو دیکھتے تھے سب کچھ جب انکے کہلی تو چپ نہ دیکھتے تھے

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو خواب ہے ست کہ در خواب بینی آخر

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اوس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے اکیو بنایا سفوراکرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اوسکو فوج کر ڈالے ہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوچی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پرستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو دیکھتے
 شوہر کیے اوسنے جواب دیا کہ مجا شوہار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھو پر کر مگر مٹی یا تھک و طلا
 دیدی اوسنے عرض کیا کہ میں نے اوسکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ یہ تیری باقی شوہروں کی خبری ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک کے مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دے

مجو درستی عہد از زمان سست نہاد کہ این عجز و عروس ہزار و اما دست

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھلے اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑھیا بد صورت اپنی اور پر خوب عمدہ پوشاک زیبورہیں لے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے
 جب اوسکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے گھٹا اٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 نادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جسکی کمال سکرمی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب سے دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اوسکو دیکھا تو گوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ اسکی
 طرف کیوں مائل ہیں آخر اوس سے پوچھا کہ تو کون ہے اوسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہے اوسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شری پاجاوی اوسنے کہا کہ اگر میری شری پاجاوی ہو تو تو
 پیسے کو لے جانا اور بکر بن عیاس شہ کہتی ہیں کہ میں قبل اسکی کہ بغداد میں ہو چوئی نیا کو خواب میں ایک بڑھیا ہوں

در میان مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس بل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اسکو معلوم نہیں بہر حال اوپر گذرنا تو ضروری ہے اور بل پر عمارت بنانی اور اسکو اقسام نہایت سوار استہ کرنا اور ہر چوکر چل جانا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خاص کر نہایت آسان اور نرم ہے ایسے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سلامت کلی ناہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر رہیں جانا بہت سہل ہے اور سلامت نگلنا نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نمبر لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اسکو ہاتھ لگا تو نرم اور چکنا معلوم ہوتا ہے مگر اسکا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس تمکو جو خیر او سہیں سے اچھی معلوم ہوا اسکی طرف سے منہ پیرو کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور از اسجا کہ تمکو اسکے فراق کا یقین ہے اسکو اور سکتی روایت کو بھی بر طرف کرو اور اسکی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کسی کیسکو خوشی پہونچتی ہے اسکے بعد ویسا ہی رنج بھی پہونچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہمیں اسکے آفات سے سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے **امَّا مَثَلُ مَا حَبِلَ الدُّنْيَا كَمَا لَبِثْتُ فِي الْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ يَبْقَى فِي الْمَاءِ أَنْ لَا يَبْقَى قَدْ مَاتَ** اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت دنیا سے بہرہ ور ہیں اور دل اس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا ہے کہ افسوس فریب دے کہتا ہے سلیم اگر افسوس اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ نہ تھا تو درد و رنج کسکو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے کہ حب سطح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسطرح دنیا کی احتلاط بھی دلمیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسطرح جسکو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں لٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ حب سطح کہوڑا سوار نہونے اور پہیر پنجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسطرح اگر دل بھی ذکر موت اور شقت عبادت سے نرم اور رو براہ نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ شک جب تک ٹھپتی اور سوکھتی نہیں اوسمیں شہد بہر کرتے ہیں اسطرح جب تک دل شہوات سے نہیں ہٹو اطمینان سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

مگر دنیا کی مثال پانی میں چلنے سے ہے جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری ہے ویسا ہی دنیا میں عبادت کی حلاوت ضروری ہے

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انما یفقی من الدنیا بلاء و فتنہ و انما مثل کل احد کمال لو عاود اکابر علما و اطباء سفلة و اذا حبست علما حبست دینا اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنیا مثل لو تکب شوق من اوله الى اخره مضی متعلقاً بالخطی الخ فی قوله فیکشفک ذلك الخیطان یتطوع اس حدیث میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طاب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص پیاس کے لیے کھاری یا پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا و تباہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلیہ ہوتا ہے اس کی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دلیں ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات خداوندہ میں اور مرنیکے وقت دلی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب معدہ میں ہو چکا اپنے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مرفہ دار اور چینی خواہ شیرین ہوگی اوسقدر اوس میں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی دیکھو کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و درد اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سے مرخص کرتا تھا خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسقدر اوسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہے اور موت سے بھی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مزج کے ساتھ کھا کر پہر پانی اور دو پیو اور انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پہر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خدا بنجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ضربت مثلاً لابن ادم فانظر ما یخرج من ابن ادم و ان فرجہ و مملکة الام یصیر اور فرمایا ان اللہ ضرب الدنیا لمظلم ابن ادم مثلاً و ضرب لمظلم ابن ادم الدنیا مثلاً و ان فرجہ و مملکة اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاحہ اور خوشبو و دالتے ہیں اور پہر اوسکو

میں گندہ ۱۱
 اور اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انما یفقی من الدنیا بلاء و فتنہ و انما مثل کل احد کمال لو عاود اکابر علما و اطباء سفلة و اذا حبست علما حبست دینا اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنیا مثل لو تکب شوق من اوله الى اخره مضی متعلقاً بالخطی الخ فی قوله فیکشفک ذلك الخیطان یتطوع اس حدیث میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طاب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص پیاس کے لیے کھاری یا پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا و تباہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلیہ ہوتا ہے اس کی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و دلیں ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات خداوندہ میں اور مرنیکے وقت دلی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب معدہ میں ہو چکا اپنے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جسقدر غذا لذیذ و مرفہ دار اور چینی خواہ شیرین ہوگی اوسقدر اوس میں بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کراہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی دیکھو کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اوسکو مصیبت و درد اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سے مرخص کرتا تھا خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جسقدر اچھا معلوم ہوتا ہے اوسقدر اوسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہے اور موت سے بھی غصہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مزج کے ساتھ کھا کر پہر پانی اور دو پیو اور انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پہر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ وہ آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خدا بنجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ضربت مثلاً لابن ادم فانظر ما یخرج من ابن ادم و ان فرجہ و مملکة الام یصیر اور فرمایا ان اللہ ضرب الدنیا لمظلم ابن ادم مثلاً و ضرب لمظلم ابن ادم الدنیا مثلاً و ان فرجہ و مملکة اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاحہ اور خوشبو و دالتے ہیں اور پہر اوسکو

کہاں ڈال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَیْظُنُّرَ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِهِ اَسْکٰی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ شرم آتی ہے آپ نے فرمایا کہ شرم ماننا بچا ہے پوچھ لو اس نے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اور سکون ہو گیا فرمایا کہ ہاں فرشتہ اس کو یوں کہتا ہے کہ جس چیز کا بخل کیا کرتا تھا اس کو دیکھ کہ اس کا انجام کیا ہوا اور حضرت بشر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکو دنیا دکھاؤں اور نہ کسی گھورے پر لجا کر فرماتے کہ یہ اون کے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کر دنیا کی مثال اس حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ممت دار آخرت میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دینا بیچ ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر بڑی بڑی حشر اٹھاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں وہاں پہونچ کر ملح نے ان کو اجازت دی کہ جس کو قضا حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو مقرر مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے بچ کر اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قضا سے حاجت کرتی تو کشتی کی طرف چل آئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا اور بعضوں نے جزیرہ میں تو قوت کر کے اس کے شکو فون اور غنجیوں اور بیابانوں اور نعمات دل آویز اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور خواہر بوقلمون اور معاون کونا گون اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے ان کو گھیلو کا سامکان وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے اور صدف و خواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہیں کہ ان کے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکانیں گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے رکھنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری اور ان کو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام تھے کہ ناحق ان کو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگلوں میں گھسکر کشتی کو بال بھول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

اس کا کہلے آدھا بچہ

اس کا کہلے آدھا بچہ

میں کانٹے چسپین کے منہ سے بدن چرسے گا آواز بولناک سے کلیجہ کاٹنے کا جہاڑ و سنسنے کی طرح
 پھٹکنے کے رجا و نیلے اور پیرا کر لٹنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی اتنا میں آواز کشتی والوں کی
 سنکر بوجہ کے کٹھے سر پر لے جو کنارہ پر پہنچے تو او میں جگہ بنانی کنارہ ہی پر ہوئے سیاست میں
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی میں چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو غوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک مر گئے بعضے دل دل میں جا کر بعضے
 سانپ چھو لگا کر غرض سب کی سب اس طرح خوار و زار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ سمیت
 سوار ہوئے تھے اونکو اون خیر و نیک حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 ہول مر جا گئے اور تپہر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور میوہ وغیرہ بگڑ کر سڑ گئے بد بو آئے لگی اور
 یک نشہ و دشت کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف کرشمی ہی کی دقت تھی اب بد بو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
 علاج منو جہا بچا سکے کہ اوسکو دریا میں ڈال دیا مگر اوسکی بد بو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ نہ بچنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگامہ کیا اور جو ان سے پہلے کشتی میں آئے تھے اونکو البتہ شہینے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہونچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دکانہ روگ نہوا اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چین سے رہے اور وطن میں ہی راحت و آرام سے رہے
 پس اگر تباہ و بیکار تو ہی حال دنیا کو کو نکاہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گذر اور تپہرون
 اور جاذبی سونے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سب
 زینت کی چیزیں گردن پر وبال ہونگی گواہ انکے آنے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سبھی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا دے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے ذریعہ میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن
 چلیں اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ سبھی خبر نہتی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو کر ہول و زور
 و راحلہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچے تو دوسری ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ
 کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

مذاق العارفين ترجمہ علیہ علیہ السلام
 باب بیست و نواں کی عزت کی بابت
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن چلیں اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ سبھی خبر نہتی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو کر ہول و زور و راحلہ پڑ رہیں اور جینے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچے تو دوسری ایک آدمی کی صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی ٹپکتا ہے گمان کریں کہ یہ کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

مذاق

تمہارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان را چہ بیان وہ جواب میں
کہ بہلا اگر میں تمکو پانی اور باغ تبادون تو کیا کروے جواب دین کہ تم تیری اطاعت کسی چیز میں
فرودشت نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر بیچ کہتے ہو تو اس عہد کو پکا کرواؤ نہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد حکم
کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہد پانی اور باغ جسے بٹا
بتلا دیا اور چند روز خود او نہیں رہا پھر اوسنے کہا کہ ہاں اوسنے ہوا و نہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ یہاں سے
جلد و بوجھا کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اصلی ہے اسکو نہکے بعضوں
نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہکو یہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں
اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پھر جواب
اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہی اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے ناخست کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا اخْرَاجُوا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْاَوَّلِ**
کو بیچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا ورنہ دشمن جانی شیطان
زمرہ میں داخل ہو کر خسار دنیا و الآخرۃ ہوا اور اس لحاظ سے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اتر آتے ہیں
اور آخر کو اسکی جدائی سے درہستی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہہ سن
آوے تو ایک سوئیکے عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اور وں کیواسطے
چوڑجاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کیا کہ یہ برتن سمیت ہکو ملا ہے اسی جیت سے وہ
خوب و سپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دلکے باغث کمال سے پہنچا
اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ
مالک کو حوالہ کیا اسی طرح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت حجاز
گذرنے والوں پر وقت ہے اسلیے کہ اسے توشہ آخرت لینا اور حیرت مسافر عاریت کی چیز و شے منتفع
ہوتے ہیں اویسی طرح اشیاء دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور ہمہ تن اوسمیں مصروف نہوں کہ
جدا ہونے کے وقت مصیبت میں ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں
کریم ہکو ہی توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

اور اللہ تعالیٰ کی تعریف
جہاں سے ۱۱

دنیا کی لذت میں فائدہ ہو اور آخرت میں کچھ غم نہ ہو جسے کنا ہوئے لذت یاب ہونا یا مباحات سے
 واپس نہ آنے کی ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاهیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی ڈیڑھ چاندی سونے
 سے اور گھوڑوں اور چوپائوں اور زراعت اور لوٹڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
 عمدہ غذا و لیسے متمتع ہونا ان سب کا خاتمہ سے پہلے ہی کیا گیا سیلے دنیا مذموم میں داخل ہیں
 اور انہیں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو داخل حاجت سمجھیں کہونکہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درادہ کو محض پر عامل کر کے بھیجا تھا
 انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بلوایا
 لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کیطرح سے عویذ کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچتر
 موجود تھی جو تھوکانی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
 اب بغور پہونچو میرے خط کے تم مع اہل و عیال و شق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو درادہ زندگی بہر
 و مشق ہی میں تھے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسقدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تیسری قسم
 لذات کی وہ ہے کہ ان دنوں متمتعین متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا سوئے کپڑے کا اور سی
 ہی لادبی اشیاء جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہونچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنوا جائے
 بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل متم اول
 ہیں جو شخص انکو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت
 کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہونگی اور دنیا کی
 چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کے بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
 دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
 ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت بومعرفت
 حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
 طہارت و الفت و محبت بعد مرئی کے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
 اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حامل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے
 کہ آدمی کے اعمال باوکی طرف سے لڑینگے مثلاً جب عذاب پاؤنگی طرف سے آوے گا تو تہجد اوسکور وکے گا او
 جب ہاتھو تکلیف سے آوے گا تو خیرات اوسکور وکے گی اور اسن و محبت اس باعث موجب طہارت
 ہیں کہ انکے باعث شرف دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغور مرئی کے اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

لکھنا ان کے لذت یاب ہونا
 بن کر اور دنیا کی لذت سے فائدہ
 نہ لے کر اور اس دنیا کی لذت سے
 اس کا ذکر ہے کہ وہ دنیا کی
 اس کا ذکر ہے کہ وہ دنیا کی
 اس کا ذکر ہے کہ وہ دنیا کی

چہ حسرت ہو تو سعادات اخروی پر تو بطریق اولیٰ ہوگی نعمتیں تو پادار اور خارج از وصف اولیٰ انتہائیں
 نہ انکسوں و کیہ نہ کانون نہی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے دل پر کیا کیا نہ کز رہے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اسطرح اگر کسی گھرا یا چین کو ویکٹر یا سر ویانی سیکر لذت پائی قیامت کو اسکے عوض دو چند خیر
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ لَمْ يَلِكْ عَسْهَ يَهْ اَشَارَهُ خُذْ بِي الْيُطْرَفِ فَرَمَا تہا غرض کہ سوا
 کے جواب دینے میں نلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خط آخرت متصور
 اسید واسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹنڈا پانی شہد کا ماہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیرتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اِغْذُوا عَنِّي حَسَابًا یَعْبَسُ لِحَسَابِ عَلِيٍّ وَكَوْضًا
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کر لینی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر آخرت کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹکنے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا مگر جب اطمینان سے متمثل ہو کر اوشے عرض کیا کہ تم نے ابھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سر توڑ کر
 نکال کر پسینک دیا اسطرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گوگو نفیس غذا میں کھاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روتی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طرز و ذیل سخت کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہو اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور ہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر پڑتا رہتے اور یہی حال اور انبیا اور اولیا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسطرح کہ بدشفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 فصد و حجامت ہی اسکو دیکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا بخل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو خیر مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اسکے کما جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم ان میں ہے جو وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ خیر ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور منہیات سے ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش میں استعمال

لذت دنیاوی و آسائش
 لذت دینی و آسائش
 لذت دینی و آسائش

لذت دنیاوی و آسائش
 لذت دینی و آسائش
 لذت دینی و آسائش

کئے جاتے ہیں اس کا نام دنیا مخصوص ہے اور غایت مرتبہ مذموم ہے اور یہی دنیا ظاہر اور باطن میں دونوں
 طرح ہی دوسری قسم وہ کہ لفظ ہر تو خدا کی واسطی ہوں اور غیر خدا کی واسطی ہی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں
 فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خبیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور خوف
 آخرت کہ نہ تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر ان سے غرض دنیاوی ہوئی
 مثلاً فکر سے طلب علم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں
 عارف مشہور ہو اور ذکر اس شہوت سے یہ مطلب ہے کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زانیہ مشہور
 تو ایسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں گنی جاویں گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر معنی کے اعتبار سے
 خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیا کہ ظاہر خط نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے
 بھی معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور کھانچ یا اور چیزیں جنہی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی
 مربوط ہے ان چیزوں میں اگر نیت صرف خط نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ پر ہے
 تو خدا کی واسطے ہیں گو ظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیسا کہ
 شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَّالًا مَكَانُوا مَعَ الْفَاحِشِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ وَمَنْ طَلَبَهَا
 اسْتَعْفَا عَنْ الْمَسْكَنَةِ وَصِيَانَهُ لِقَبِيضٍ بِجَانِبِهِمُ الْقِيَمَةُ وَجَهَهُ كَالْقَمَرِ كَلِمَةُ الْبَلَاءِ
 دیکھو کہ صرف قصد کے اختلاف سے حکم کیا مختلف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اسی خط کا نام
 ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اس کی ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور اس کی طرف
 اشارہ ہے اس آیت میں وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِذَا الْخَبْرَةُ تَعَالَىٰ اور ہوی پانچ چیزوں کے
 مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں اَلْمَالُ الْحَيَوَاتُ الدُّنْيَا الْعِبَادُ وَهُوَ وَرِثَتُهُ وَنَفْسُهُ وَبَيْنَهُمْ
 نَكَاحُ تَرْبِي الْأَكْمَالِ الْأَوَّلَاكِ اور چیزیں کہ اوٹنے یہ پانچوں حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت
 میں جمع ہیں بَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّكَايِ
 وَالْأَفْصَادِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز
 خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر قصد
 رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشیاء میں سے زائد از حاجت لینا تنعم میں داخل
 ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جس کو حاجت کہتے ہیں اس کی
 بھی دو طرف ہیں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو ضرورت کے قریب قریب ہو اس کے کچھ ضرورت نہیں ہوتا
 کیونکہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اس لیے فقہاء اس کے قریب ہونے کے و تنہا ہی مفید ہے اور

جو شخص طلب دنیا کے لئے
 دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا کی
 لذتوں میں مبتلا رہتا ہے اور
 آخرت کی لذتوں سے محروم رہتا ہے
 اور جو شخص طلب خدا کے لئے
 خدا کی رضا میں رہتا ہے وہ خدا کی
 رضا میں مبتلا رہتا ہے اور
 دنیا کی لذتوں سے محروم رہتا ہے
 اور جو شخص طلب دنیا و آخرت کے لئے
 دنیا و آخرت میں رہتا ہے وہ دنیا و آخرت کی
 لذتوں میں مبتلا رہتا ہے اور
 خدا کی رضا میں محروم رہتا ہے
 اور جو شخص طلب خدا و دنیا کے لئے
 خدا و دنیا میں رہتا ہے وہ خدا و دنیا کی
 لذتوں میں مبتلا رہتا ہے اور
 خدا کی رضا میں محروم رہتا ہے

دوسری

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوتوں
 درمیان ایک درجہ ہوا سکنا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطی کو کنارہ ہیں اور ایک واسطی
 ایک کنارہ اس کا قریب قریب ہی حد ضرورت سے اور وہ کی سطح مضربین ہے اس واسطی کہ انسان کو
 فقط حد ضرورت پر اقتصار کرنا اور اس کی حد کے نہ بڑھنا باوجود رکھنے حوائج بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہترین بات ہے کہ اس واسطی سے
 کنارہ کیا چاہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا رہے اور جو شخص پہلے گروختی کے اور پہلا
 ہو اسے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دہن رکھنا یہ سب چیزیں داخل
 حد ضرورت میں نہیں جس قدر ممکن ہو اس واسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنے کو اس قدر حد ضرورت کی طرف
 مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گہوارے اور نیکو ٹھکانوں جاتے تھے
 اونکے رہنے کو ایک کوٹھری گھر کے دروازہ پر بنادی تھی اور وہیں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اس واسطی کہ کوئی اونکا نہ دیکھتا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کھانا اپنا یہ کھا لیتا تھا کہ تمام دن خرمائی
 گھلیاں جیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرما اور سوکھا پھل اٹھا لیتا اس قدر پیا جاتے کہ
 بقدر سد رمق قوت کو کافی ہوتا تو گھلیاں چنی ہوئی فقیر و نیازتہ تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
 خرماے اور سوکھے پھل تھے تو وہ گھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے پھر کھانے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گھروں کے پیرے ہوئے چھینٹے چھتے اور اونہیں فرات میں ڈھونڈتے اور وہو کہ جو
 اور ہنٹے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنارہ بان مارتے اور یہ سمجھتے کہ میچون ہیں اور سوقت آپ
 اولیائے ارشاد فرماتے کہ ہاں کیوں اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چوٹی چوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے
 مارو شاید خون نکلے سو میں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی نیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی اس واسطی جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَکَیْجِدُ اَفْضَلَ لَوْ حَمَلْتُ مِنْ نِجَاحِ
 الْیَمَنِ حضرت موصوف قدس سرہ الغزیز کی طرف اشارہ فرما کر جب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَکَیْجِدُ اَفْضَلَ لَوْ حَمَلْتُ مِنْ نِجَاحِ الْیَمَنِ

آیا اور سید امیر المومنین ہوئے آپ تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق کا رہنے والا ہو کھڑا ہو جائے اور سکو سنکر جتنی آدمی عراق کے تھے کھڑے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کھڑے رہیں وہ سب بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھو رہو سو او ان اشخاص کو جو قبیلہ مراد سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھو رہو مگر وہ شخص جو قرن سے ہو سکو سنکر بیٹھ جائے مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو قرن کا رہنے والا ہے اسنو کہا ہاں آپ نے فرمایا تو او میں بن عامر قرن کو جانتا ہوں اور انکی کیفیت اسکی بیان فرمائی اسنے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المومنین آپ اسکو کیوں پوچھتے ہیں متم ہے خدا کی ہمارے قبیلہ میں کوئی شخص او میں سے بڑا کماحقہ اور محبوں نہیں ہے اور نہ کوئی اسنے زیادہ وحشی اور کم ہوش اور سکو سنکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہہا ہے جو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک شخص کہ *فِي شَعْبَةٍ مِّنْهُمْ وَشَيْءٌ رَّابِعُهُ وَفَضْلُهُم* بن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بوقت نبویہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی طلب نہ تھا سو اسی کے کہ تالاش کروں میں او میں قرن کو اور کچھ سوال کروں میں اسنو یہاں تک کہ پہونچا میں انکی زبان سے کناہہ فرات کی دوہر کہو بوقت بیٹھے ہوئے وضو کرے تو اور کہے دوہر ہے ہے ہر زمانہ حبان کہتے ہیں کہ پہچانائیں ان نشانوں سے جو میں نے تمہیں دیکھا میں کہ وہ ایک شخص قوی الجثہ گندمگون رنگ ہی سر کے بال مڈھی ہوئے داڑھی بہت گہنی بہری ہوئی پریشان کر یہ نظر نہیں آونکو سلام کیا او نہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے انکی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کو بڑھا او نہوں نے مجھے مصافحہ کرنے میں انکار کیا میں نے کہا تم اللہ کی اور مغفرت تم پر تو او میں کیا حال ہی تھا یہ سنا میری محبت سے انکو انشور برابر کرنے لگے اسوقت میں انکی عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ بین ہی اور مجھے جانتا ہوں یہاں تک کہ میں بھی خوب رویا او وہ بھی رویہ فرمایا کہ خدا زندہ رکھے میں نے بن حبان کو آیتا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹہ تھے کہنے بتایا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک ان کی ہمت کی فرمایا *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِحَاجَاتِ اللَّهِ إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّكَ لَمَفْعًا* ابن حبان کہتے ہیں کہ میں سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پہچان لیا حال آنکہ متم ہے باری تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کبھی او نہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے او نہیں دیکھا تھا کہ میں نے کہا میں نے انکو پہچان لیا اور پھر باب کا نام کیونکر جانا اب تک کبھی نہیں دیکھا تھا پھر انکی پچان پانے اپنے خدا کو حلیم و خیریت تم پہنچا جانتو کہ روحوں کو باہم وضو سے ایک ساتھ میری روح نے تمہاری روح کو پہچانا جبکہ میرے انگشت نے تمہارے

ہاشم بن عبدالمطلب کی زندگی و شہادت

ہاشم بن عبدالمطلب کی زندگی و شہادت

نفس سے مکالمت کی ارواح کی واسطے ہی نفوس ہیں جیسے اجسام کی واسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں وحی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور ان کے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکان ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو ابن جبران کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور قدس میں اتفاق حاضر ہونیکا ہوا البتہ میں نے اون لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہیں سنی ہیں میں تمہیں بیان جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں تہم ابن جبران میری نفس کو بے پروائی ہی آدمیوں نے پہچن کر کہا کہ کوئی آیت ہی ہے جیسے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حقیقین دعا فرمائے اور مجھے جنتین کیجیے جس میں یا در کھوں مجھے ایک ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے ابن جبران کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کر ٹہنے لگے اور فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اور روئے پہ فرمایا کہ الْحَقُّ قَوْلُ رَبِّیْ وَاَصْدَقُ الْحَدِیْثُ حَدِیْثُکُمْ وَصَدَقَ الْکَلَامُ کَلَامُہٗ بَعْدَ اَوْسُوْیَ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَارْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِیْنِ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اس آیت کو انہوں نے الغزیرہ الرحیم تک پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ جگہ یہ گمان ہوا کہ انکو غمش کیا ہے فرمایا کہ ای ابن جبران تیرا باپ جہان مر گیا اور غمش تو یہی مرے گا اور جنت یاد و فرح میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا ولع ہوا پھر حضرت داود و خلیفۃ الرحمن علیہ السلام پر گرامی عالم بقا ہوئی پھر سہارا آدمیوں کا باعث ایجاد سمک تاسما کہ محبوب رب العالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ شائلا علی علیین ہوئے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت خود دوس بریں میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیرو رہا باقی ابوہریرہ است او نہیں کے ہم ہونے یہ کہہ کر اسے عمر کے عمر کرنے لگے شیخ کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انکی وفات کی خبر پہنچا دی اور میری نفس ہی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یا مہر دو اہل مدین ہیں پھر حضرت علی کہ فرماؤ حق پروردگار کی سب دعا کریں آہستہ آہستہ مائیں اور منہ مائیں

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم
بخش ششم نیکی و نیکوئی کے بیان میں
نفس سے مکالمت کی ارواح کی واسطے ہی نفوس ہیں جیسے اجسام کی واسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں وحی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور ان کے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکان ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو ابن جبران کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور قدس میں اتفاق حاضر ہونیکا ہوا البتہ میں نے اون لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے تمہیں سنی ہیں میں تمہیں بیان جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں تہم ابن جبران میری نفس کو بے پروائی ہی آدمیوں نے پہچن کر کہا کہ کوئی آیت ہی ہے جیسے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے حقیقین دعا فرمائے اور مجھے جنتین کیجیے جس میں یا در کھوں مجھے ایک ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے ابن جبران کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کر ٹہنے لگے اور فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اور روئے پہ فرمایا کہ الْحَقُّ قَوْلُ رَبِّیْ وَاَصْدَقُ الْحَدِیْثُ حَدِیْثُکُمْ وَصَدَقَ الْکَلَامُ کَلَامُہٗ بَعْدَ اَوْسُوْیَ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَارْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِیْنِ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اس آیت کو انہوں نے الغزیرہ الرحیم تک پڑھ کر ایسا نعرہ مارا کہ جگہ یہ گمان ہوا کہ انکو غمش کیا ہے فرمایا کہ ای ابن جبران تیرا باپ جہان مر گیا اور غمش تو یہی مرے گا اور جنت یاد و فرح میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا ولع ہوا پھر حضرت داود و خلیفۃ الرحمن علیہ السلام پر گرامی عالم بقا ہوئی پھر سہارا آدمیوں کا باعث ایجاد سمک تاسما کہ محبوب رب العالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ شائلا علی علیین ہوئے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت خود دوس بریں میں ڈالا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیرو رہا باقی ابوہریرہ است او نہیں کے ہم ہونے یہ کہہ کر اسے عمر کے عمر کرنے لگے شیخ کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انکی وفات کی خبر پہنچا دی اور میری نفس ہی یہی کہتا ہے پھر فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یا مہر دو اہل مدین ہیں پھر حضرت علی کہ فرماؤ حق پروردگار کی سب دعا کریں آہستہ آہستہ مائیں اور منہ مائیں

کہ اسے اسی جہان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلی کو اپنا دست و پا رکھ کر اپنا منہ
 تھامے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سچے غافل نہ ہونا اور جب اپنے
 قوم میں جی کر جاوے تو کھو غافلانا اور نصیحت کے ناسبت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک لشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاوے اور نہ کو خبر بھی ہوگی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنا واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر فرمایا کہ الہی شیخ نصیبی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھانا اور دار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جس قدر اسکو دنیا عطا ہو اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر و دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم بن جہان اب تکو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کبھی تھے ملاقات نہو کی مجھ کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو ساتھ ہوں مجھ کو بہت سارے غم رہے گا میں دے دے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا
 میں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں فرمایا
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے نہ مانا اور خود ہی روئے مجھے ہی رلایا میں انکو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ سہیہ پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو لوگوں کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تفریقیت یہ ہے کہ چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوار اون اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تفریقیت یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدرہ دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا ہو وہ دنیا میں شمار نہو کی اور اس امر کو ایک
 مثال نقی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں متم کہا کی کہ سوا حج کے اور کس حاجی
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طلت اور سواری کے کہیں
 دانہ میں یا توشدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو متم نہ ٹوٹے گی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن بھی بنفس کی سواری ہے جس سے

اور زمین موی و یا قوت وغیرہ سبھی کچھ و کچھ لکھنے والے لکھنا یہ بہائم میں سے ہیں و اس مرتبہ میں
وزارت میں سے ہے نو چیزیں روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکھے ساتھ و عکاس
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت و حفاظت اور بہت تنہا کو ان کی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفتیں دیکھی جو دنیا سے متعلق ہیں دل
ہیں جیسے کہ اور کنبہ اور حسد اور بایا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور نہیں چیزوں کا نام ہے جکا ذکر
ہو اور اس علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہ قابل
اپنے اور غیر کے خطا ٹھہرائے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ آگے نہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جتنی خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ہی ظاہری لکھا ہے اور اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اوسکا گھاس دانہ اٹنے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدو نہ کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں ہوتا جیسے
جج کے رہتے ہیں ونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکلے تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کہ دنیا میں ہے
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی منہ لو نہیں بھڑے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بنا و سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہو کہیں کہیں
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اوسکو
معلوم نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دودنیوگا اور جو حاجی
کہ ہوشیار ہوگا اوسکا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جس اوسمیں طاقت رفتار رہی ہے اسطرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بنا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پروردگار
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں پس ایک
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے یہ
کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ اس کے
اس لیے کہ خدا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کا سبب معلوم ہو اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشتغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور میں جو
 متفرق ہوں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں ان کو نہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر شغل ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں مشرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس حاجت چاہیے
 کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق مہم ترن مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جسمین انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہائم
 کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا و بہائم ہو اسکی چاٹنے کی کچھ ضرورت نہیں اس طرح اونکو بدن کے بال نہیں
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی لحاظ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانہ اور
 اقتصاد اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے متعلقات مثل کاشت
 اور سیننے کے لباس کو لیے اور چرانہ بہائم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا
 اور اقتصاد یعنی حاصل کرنا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا رہا اور ہماری غرض بھی اقتصاد سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا رہا و بخود پیدا ہوئی ہوں انکو حاصل کرنا
 اسکی اندر بہت سی فن و دخل ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کی آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات یا تو بنانا یا
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کی چمڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت ہوئی

کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری سے وہ پیشہ مرد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار وغیرہ اور چرم و دوز سے بھی یہی غرض ہے کہ پڑے گا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو اسلیے کہ یہاں غرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں ہیں فن اور فنی اصل ہیں ہر انسان کی سیدائش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی بانی رہنے کو کہ یہ بدون ساتھ نہ رہے مرد و عورت کو نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے بیماری سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا ہی کرے اور یہ کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی و شوارہ بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سو نہیں ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلیے کہ زراعت کر لے آلات چاہیں آلات کیواسطے بھی لوہا ضرور ہے اور غذا کے واسطے پینے والا پکانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آئینہ بھی اول زراعت زوئی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا کپڑا اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا زراعت و شوارہ اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور خشک سالی اسلیے ضرور ہو کہ مکانات مستحی بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا جدا رہیں کہ اوپر کی سببیت و خوف و غار میں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور آکر سب گھر و نگوٹ لیں اس خیال سے ضرورت تفصیل اور شہر بنانے کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت کا شہر فنی بنا ہونی چاہیے لوگ شہروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں معاملات کرتے ہیں تو جس طرح بھی باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زواج کو ولایت اور ریاست اپنی منگہ پر ہوتی ہے اور باب کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہونی سے خصوصیت ضرور ہوتی ہے و کیوں باہم پر ولایت ہوتی ہے کیونکہ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ او کو کتاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگر چہ او پر کیسی ہی ظلم ہو کیسے خود اپنے خاوند سے اور بیاباں پر چمکا کر بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر او کو حالت نزاع میں ہی چوڑا دیا جاوے تو لڑا کر تباہ و ہلا ہو جاوے اس طرح چرواہے اور زہید را ایک ہی چراگاہ اور زمین کے معنی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرض کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی کہیں نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص رعیت
 اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑھاپے کے سبب بیکہ نہیں کر سکتا میں اگر ایسا شخص
 یوں ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تب بھی شرکت کی
 بہت یا چھوڑا ہے میں پہوٹے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے
 ان وجوہات کی لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول یہ پیش کا فن اس سے زمین کی مقدار
 معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت دستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑو تو اوجہات
 شہر کی چورون وغیرہ سے کریں سوم بنچاپت و حکومت جس سے جھگڑے فیصل ہوں چارم فقہ یعنی
 وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود پر قائم رہن معاملات اولیٰ شہر و دیہات
 تجا ورن کرنے پاوین پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور زمین سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مخصوص
 صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
 تو اور کام اونٹو نہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر والے
 ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو صنعت
 کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مروت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہو ایک ایک
 ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپرد ہو جسکا کوئی مالک نہو خواہ شہنوشے جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے
 پس اگر یہ جلدی سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فہما و ضرور ہو کہ اور وٹنے بطور خراج
 کچھ اونکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
 مثلاً ایک محصل چاہے جو سب سے نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے مثلاً
 چاہے جو عدل سے کشتکارون و مالدارون پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراج چاہے جسکا باسراج
 جمع رہے ایک قاسم یعنی بختی چاہے جو وقت مقرر سی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرو اور یہ
 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اسلیے حاجت ایک بادشاہ یا سر
 کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوین اور جس شخص کو جس لائق دیکھے اوپر مقرر کرے
 اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تہیار و نکی تقسیم اور لڑائی کی بیطرف مقرر
 کرنے اور سپہ سالار اور ہر جامعیت کو رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کھیتوں
 کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حساب دانان و خزانچیان وغیرہ
 اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خرچ کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فروغ خرچ کہتے ہیں (جیسے چوکی اور چوکیداری وغیرہ)
بالفعل (انچ ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے و اہل حرفہ و مہل سلیک سوم وہ لوگ جو کشتکاروں وغیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیگر
ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس مکانی
نتی انجام کو کتنا بکھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کرو دس پیدا ہو
اور اس طرح ہوتے ہوئے تے اتنا ہو جاوین گو یا دنیا ایک دوزخ ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑی مین کرتا ہی اوس سے دوسرے میں پکٹ جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر بچنے اور بچنے پر مال راوڑا کے نہیں ہو سکتا اور مال اون خیر و نیک نام ہے جو روئی مین
پر ہیں اور لوگ اوشے منتفع ہوتے ہیں انہیں سوا علی غذا مین ہیں پھر مینے کے مکانات پھر مسجدیں
جگہ مثل نوکان و کھیت وغیرہ پھر لباس پھر اثاثہ البیت اور اوسکے آلات ہر آلات کی آلات اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ آتشکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آلہ
یا گھوڑا اڑانی کا آلہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہا بعض اوقات ایسے کا نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں قتی نہیں ہوتی تو بالضرورت کچھ پاس آلات نہیں ہوتے
بڑی لوہا کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں غلوں کی ضرورت ہوتی پھر ضرورت فرودخت مرنج ہوتی
یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز و دیگر آلات مول لیسے اور آلات والا اپنے آلات کی عوض میں
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر بیضرورت نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ حسب
بڑی کوئی آلہ تیار کر کے کسان سے اسکی عوض غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آلہ کی نہ ہو
اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آلہ کی ہو تو بڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
طریق کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فروخت ہو اگر بن اور غلوں کے واسطے مستدیان مقرر ہو مین کہ جب کسانوں اور اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اوسی وقت مل سکے منڈی والے کسانو شے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
حاجات کو اونی خواہش کے وقت دیتے ہیں اسی طرح دوکاندار بڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
او طلب کیوقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکاندار اوشے ارزان لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے گران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب جنکو کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں مین آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والو شہر مین سی آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والے گاؤں سے غلہ لاتے ہیں سیطرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تیار ہوتے ہیں نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں کو بالضرور جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگا اول کار ہے گاؤں میں کچھ لوگوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا دیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیوں کر کہ انہیں اذیت کا خود کا سطل جس وقت مال کا کھٹا اٹھنا ہوتا ہے جسکو ایک وزیر یا انہر جہین لیتے ہیں یا کوئی حکام وزیر و ست لے لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے انکو یہ راز نہیں بتایا وہ برا غفلت و جہالت میں تھے کہ انکو غفلت و نادانی سے انتظام شہر و نواح اور مصلحت و بہتری بندگان خدا کے نبی ہے بلکہ اگر سب کاموں کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت و خست ہمت سے ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور جو مسئلہ بھی عالمی کہتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت بالکل جاتی رہتی اور سب لوگ معزاً ہر تباہ ہو جاتے ہر انہر وال کو جو ایک جگہ سے دوسری جا لیجاتے ہیں تو کبھی آدمی سے نہیں اٹھ سکتے جانوروں پر لا کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور برابر داری کے نہیں ہوتے تو وہ ان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جسکے پاس برابر داری ہو خواہ غلہ پہنچانے کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے پس کہ ایسا اور ٹھیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے ہر معاملات اور معاوضات تعین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو اوسکو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اسقدر غذا کے عوض کپڑا چاہیے اور معاملات ہر حال میں مختلف ہیں ہوسے ترہتے ہیں جیسے کپڑا کھانیکے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے کے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جائے کہ تو ضرور چاہا کہ بالغ و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور عدل ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کہتی ہوں اور ہمیشہ گھر سکین اس لیے کہ انکی ضرورت تو ہمیشہ ہوا کرتی ہے اب مالوں میں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو یاد داریا یا اسلیبے سوئی اور چاندی اور تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا ہر اونکو کمال کو لیے سکھ اور ٹھیکہ کی ضرورت ہوئی تو نکلا اور صرف مقرر ہوئے سیطرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثریشیے سطر کے ہیں کہ بدوں سکھ اور ٹخت کو نہیں آتے اور بعض لوگ اگر کپن میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کپل کو وہ غفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر حساب اپنے آپکو ہنر سے عاری دیکھتی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کہا وین اس مطلب کے لیے دوپٹے

ملی پیدا ہوئے ہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال یہی ہے کہ دوسروں کی کمائی
 کہاویں اور انجانا کہ لوگ اپنا مال حتیٰ الوسع چورون اور گداگروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فرقوں
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چوری تو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور ان میں کمزور میں ہر نقب اور کندھا گرفت کی بوقت گم و نہیں کہیں کس کس پر ان میں
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچکے جیب کترے بجاتے ہیں اس طرح گدا اگر کسی کے پاس چکر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا لٹا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا مجھے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اوس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں وسیع لینی کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور لپے بچوں کی آنکھیں ہوپڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغذور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہاتھ کر لیتے
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا بھگت فاج رزہ اور مجنوں اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کی سامنی ایسے فریے
 کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے ہر اتفاقی اظہار تاکہ لوگ رحم کہا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جس سے آدمی تعجب کریں اور حبا و نکو مشاہدہ کریں تو ہمیں اور خوشی کی بوقت شاید کچھ دینے کو تیار ہو جائیں
 گو دینے کے بجائے اپنی حرکت پر نام ہوں لیکن اس وقت کی مذمت ہی کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کہی
 تو مسخرے تو رہتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجہہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جس سے ہنسی آوی اور کہی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام تر کو خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر دلینے یا وہ ہوتی ہے خصوص اس وقت کہ ان میں کوئی نقص متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار وین کاٹے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جابلوں اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پھڑالتے ہیں وہ بیچارے اونکو ڈھول
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قعر اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اس میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و نیوٹھیکر و عطر کھاتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو لوکا متوجہ
 کرنا اور اوسنے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و دقیق سہنگی ہیں معیشت والوں کو دوزخات ہی فکر رہتا ہی ایسی ہی تدبیریں نکال کر
 پس یہ اشغال و اعمال خلعت کی ہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن ہمیں وہ اپنی جان کو نکو بھول گئے اور مقصود و مال بھی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقل و نیر دنیا کی شغلوں کی کدورت سے خیالات فاسد کر دی گئی ہیں

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوئے کہ بہل اور غفلت کی باعث اولیٰ
 انگلیں نہ مکین اور انجام کار سوجھا اور یہی جاننا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
 کرنے میں کوشش کریں اور کمایک کمائی کے قابل ہو جاویں ہر کما کر کماویں غرض کہ اولیٰ خدا کمائی کیوں
 ہے اور کمائی خدا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں ہی آسائش و چین
 نہ دین میں پاؤں دہرتے ہیں دن برات کی غذا کے لیے شقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی شقت
 کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تیلی کے بیل کی طرح اسی گردش میں ہیں اور کچھ
 لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطلقاً کئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان غل ہی پر کفایت
 کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور منج سے پیٹ بھر جاتا
 پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور خامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کماؤ میں
 صرف کی جو پاؤں کی طرح بجز حوز و خواب کو اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود بچانا خدا تعالیٰ
 اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
 کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
 محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کو سوا بخل کو مار کر کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے
 اور اسی ننانوے کے پیر میں پیسے رہتے ہیں بیانشک کہ مرنے کے بعد اولیٰ کمائی یا تو زمین ہی میں
 رہتی ہے یا کسی کماؤ اٹراؤ کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کرتا ہے اور حوز جوڑ کھنے والا اسکی مصیبت
 و مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
 اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت منحصراً دنیا ہی میں ہے کہ لوگ ہماری بخل اور مروت کی تپاؤ
 صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں بہت تسلی
 کرتے ہیں لیکن سب مال اچھی پوشاک اور نفیس سوار پونیر صرف کرتے ہیں کہہ کے دروازے یا جن شہر پر
 پر خلق کی نگاہ پڑے اونکو بہت منقش اور آراستہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ اونکو عنی اور مال انگلیں اور اسی
 میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی فز
 مقبول اور قابل تعظیم ہو جاوے اس خیال سے بھرتا اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری
 اطاعت کریں اور ہمیں محاط حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہوئے ہیں
 تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ
 غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

معا و آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جماعتوں کو اور بہت سی فرقہ بین جنکے شمار میں
 کچھ زیادہ ہے اور سبکے سب خود گمراہ ہیں اور اور و نکو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کہانے اور لباس اور سکین کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کیا ہے
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نہایت پہنچ گئی اور کچھ
 ایسے گمراہ ہیں جا پڑے کہ انہیں سے نکلتا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اوس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اوسکی غرض اور مقصود کو جانتا ہوگا اور یہ بھی واقف ہوگا کہ میرا حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھ رو سکوں ہو چکے کہ ہلاک نہ ہوں اگر آپ
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جائیگے اور فارغ البال ہو کر بہت
 متوجہ آخرت ہوگا اور اوس کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر
 لے گا تو اشتغال کا ہجوم ہوگا مسلسل بے انتہا کام نکل آئیگے اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہوگا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کون سے ترددات میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناوے ع چونکہ میرا حصہ میرا جو خیر و مبتلا خیر و بد یہاں تک حال
 اوں لوگوں کا ہوا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں پہنچا سعادت میں
 داخل ہوا خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اونیہ سے بچاؤ ہے
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کوشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی کرتی کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں مر گئے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محزون
 ہو گئے اور بعض مریض ہو کر عبادت سے بگئے اور بعض بچ گئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بڑھانے

کہ شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو ان خیالات کا
مخبر بن گئے اور بعضوں کو یہ سوچا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
اس میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالامی طاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کی
جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا
جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس تہ کی بعد ہر حاجت و طلب
اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کو واسطے نہیں عم نہیں کر سکتے
ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیان سخت ہیں کہ ان کے تعداد ستر سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے
مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا لینا چاہیے اور شہوات میں
سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
کا درپے ہوا اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طار
ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصد و جانکر اس کی مقصود ہی بات
رہنے دے مثلاً غذا سے اسے اس قدر کھائے کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور سکن سے اسی قدر اختیار کرے
جو حرارت اور برودت اور چور و کی حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جتنا چاہیے پس
جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہوگا تمامی ہمت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بھر ذکر و فکر میں
مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ وسع اور تقویٰ کا حد و
تجاوز نہ کرنے پاوے اور اس کی تفصیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدار فرہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فراموشی کا بہتر فرقہ میں متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو
ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ والجماعہ ہر لوگوں نے
عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جبکہ طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
اصحاب رہے گا ہے یہی ہے

اس فرقہ کی ہر ایک بات صحیح
ہے اور وہ اس کے بعد
دعوت میں مانگے

خلافت شیبہ کسی رہ گزیدہ کہ ہرگز نہیں مل سکتا

اصحاب رحم کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے چھوڑتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہِ سب اور تارک دنیا بالکل نہوتے تھے سب امور میں افراط و تفریط لکے فراج میں نہ تھے بلکہ افکارِ امرِ راستی اور درست کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہِ اوسط کی بہتری چند جا پہلو بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا
والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

ساتواں باب بجل کی مذمت و مال کی دوستی کے بیان میں ۲ ابیان ہیں

رباعی کرتے ہیں بجل زندگی بہرِ سال
اور مال کی دوستی کو سبھیں بیکار

یرحیف کہ موت نیردہ اپنے ہمراہ
اس مال و منال سے نلیجا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شتخ و شتخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں بچ و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہ کسی کو بچے پروائی اور نہ اونکے ہونے سے صورتِ سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کفر ہو چکا ہے حاصل ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعثِ سرشتی ہوتا ہے جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ملکات میں اور مال میں سے یہ بچان لینا کہ فلان مال بہتر ہے اور فلان بڑا ایسا مشکل ہے کہ سوا علمائے سحرین اور باب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جداگانہ بہت ضروری پہلے ناہین جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی کے خطوطِ زندگی کا نام ہے اور آدمی کے لیے مال ہی ہے اور ایک جاہ ہے اور ایک اتباعِ شہوتِ شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کہ موجبِ دلکے پیوے توڑنے اور ایک شیخی و تعالیٰ غصہ کہ بہت ہی اجزا ہیں جن سے آدمی کو خطِ زندگی ہوتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اوہمین آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے نہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اسکے موجود ہونے سے تو نگرہی کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر فلس کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں ہی اچھی ہے اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کے مال سے دست بردار ہو کر ضررِ فراوریشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور دونوں حالوں میں ہی دوسروں کے

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا مگر آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دینا کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دینا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں چھوڑ دیا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قریب قریب تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور تیسرے تک ساتھ اوس کے گھر والے ہیں اور قیامت تک ساتھ اوس کے اعمال ہیں اور کیا جہاد یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی موت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ اہم سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرفی کی قدر ہے اونہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اونکو اچھا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ اے برادرستی دنیا جمع کرنا جسکا شکرت تم سے ادا نہ ہو سکی میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوسکا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چھینے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے خدا کے موافق نہ کیا ہو اوسکا مال اوسکے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چلے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ خرابی ہو چکی تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اوسکا حال ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپا ہر فقیر میں جو ہنسنے غنا کی ذمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان کیا کہ نیک کی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی ذمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی ذمت مال کو شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے اِذَا صَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اور فرمایا لَا تَتَخَذَنَّ وَالصَّلَاةَ فَتَحْتَ الْكُفْرَ وَاَيْتے کسی شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ نے یوں فرمایا کہ اے اسی جس نے مجھے برائی کی ہے اور کو صحیح و سالم رکھ اور اوسکی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دی یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود صحت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اسکی کثرت سے ذمت کثرت کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی تہیل پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جتنا تک سیر

کہ فرمایا کہ اگر دوسرا
سودت نکل کی خدمت میں
اسی میں جان بڑھاتا ہے
اس کی قدر ہے اونہوں نے
اور وہاں وہاں کی خدمت
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
عیسیٰ علیہ السلام کی
بہت سے روپیہ شرفی کی
تو میں نے اسے کیا لکھا

پاس سے نہ ملے گی مجبواً نفع نیک کی اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی خدمت میں کہہ کر روپیہ بھیجے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو گھول کر اوسکو پہنا اور اوسکی تہلیبان سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیمین بابت دیا پر اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ اس سال کے سوا پر میرے پاس عمر کی عطائے آوے اور ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوز و سپر غرت دیتا ہے اوسکو خدا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہے کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے اون دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سبط بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان منافقوں کی باگیں ہیں جن سے دوزخ کی طواف گنہگار بنے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک بھوسے جیسو اسکا منتر نہ آتا ہو وہ اوسکو نہ لیو کیونکہ اگر کاٹ لیگا تو اسکا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا لوگوں نے پوچھا کہ اوسکا منتر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ جلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علاد بن زیاد رحمہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت بنکر آئی ہر طرح کی زینت و آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدائے شریک بجاوے اوسنے جواب دیا کہ اگر تمکو منظور ہے کہ خدائے شریک بجاوے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اوس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زر جسکو میسر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے	جو اوس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے
-------------------------------------	-------------------------------------

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی خدمت میں شریعت کی حالت میں گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے نہ بیٹی اور اس کے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سنکر انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو ذرا بھلا دو جب آپ بیٹھیں گے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو میں نے ان کا حق کچھ نہیں دیا پر کہا اور جو خیر کا حق تھا وہ انکو نہیں دیا علادہ ازین میرے بیٹے دو طرح کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا ایسے تو خدا ہی کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَجِدُنِي يُدْخِلُكَ أَصْحَابُ الْفَنَاءِ يَوْمَ ذَا الْقُرْآنِ أَلَمْ تَرَ أَنَا جُتِبْتُ فِي الْغَافِقِينَ اے محمد بن کعب قرظی کو بہت سال ہاتھ لگا لوگوں نے کہا کہ اگر اوسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چھوڑو تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اوسکو

کہ بدن سے خارج ہوں جیسے مال و سائب وغیرہ اور مینوں میں نفس کی فضیلت سب میں اعلیٰ ہے
 اوسکے بعد جمعی فضائل ہیں اوسکو بعد یعنی سب میں ادنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال بھی خارجی
 چیز و نہیں ہے اور ان میں سے ادنیٰ چیز اشرفیٰ روپیہ ہے کیونکہ یہ خادم ہیں انکا خادم کوئی نہیں اور
 دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات مراد و مقصود نہیں اسلیے کہ نفس ایک
 جوہر نفسی ہے جسکی سعادت مطلوب ہے وہ علم و معرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ خیر نفس کی
 صفات ذاتیہ میں داخل ہوں پھر نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس اور اعضا کو کرتا ہے اور غذا
 و خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلو گذر چکی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم
 رکھنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا بانی رکھنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور ترقی ہے
 اور علم و اخلاق سے مزین کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ
 اوسکی بہتری کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اوس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کا
 ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کا مال نفس کو لیے ضروری ہے اور مال نفس میں ضرورت
 ہے پس جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور نفع اور مقصود جانکر اوس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی نفع
 مد نظر ہے اوسکو ہولے نہیں تو یہ استعمال اوسکے حق میں بہتر اور مفید ہے اور اگر جانکر مال بھی بموجب
 بالا ذریعہ کمال نفس میں مسکتا ہے اسلیے اوسکا کام میں لانا صرف اوسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال
 ذریعہ فاسد مقصود و ناکاہی ہے یعنی اس سی ایسی باتیں ہیں جو سعادت اخروی سے باز رکھتی ہیں
 اور علم و عمل کی راہ بند کر دین ایسی صورت میں مال کا استعمال بُرا ہے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
 مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
 ہوگا اور اگر بُرا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے
 زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لیاگا اور چونکہ طبیعتیں اتباع شہوات کی کل ہیں اور شہوات اخلاص
 کے روکنے والی اور مال سے دے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں طبری
 خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اوسکے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
 شریف میں ہے کہ **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَیْ اَلْحَقِّ اَقْوَمَ اَوَّلَ کَفَافًا وَ کَیْوَدُنِیَّ اَوْسَیْ** مقدار طلب فرمایا جو نریز
 ہو اور فرمایا **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ مِیْسَرَتِیْ اَوْسَرَ مِیْسَرَتِیْ** اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے یون پناہ مانگی **وَاجْعَلْ لِّیْ اَنْ تَجْعَلَ لَکُمْ اَصْنَامَ مِنْ غَضِّ سَوَاحِیْدِیْ** ہے اس وجہ سے
 کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہے کہ تہرون کو خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ خدا مذکور ہے

یہاں پر فرمایا کہ جس کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور وہ اوسکی بہتری کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اوس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کا ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کا مال نفس کو لیے ضروری ہے اور مال نفس میں ضرورت ہے پس جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور نفع اور مقصود جانکر اوس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی نفع مد نظر ہے اوسکو ہولے نہیں تو یہ استعمال اوسکے حق میں بہتر اور مفید ہے اور اگر جانکر مال بھی بموجب بالا ذریعہ کمال نفس میں مسکتا ہے اسلیے اوسکا کام میں لانا صرف اوسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال ذریعہ فاسد مقصود و ناکاہی ہے یعنی اس سی ایسی باتیں ہیں جو سعادت اخروی سے باز رکھتی ہیں اور علم و عمل کی راہ بند کر دین ایسی صورت میں مال کا استعمال بُرا ہے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا ہوگا اور اگر بُرا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت سے زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لیاگا اور چونکہ طبیعتیں اتباع شہوات کی کل ہیں اور شہوات اخلاص کے روکنے والی اور مال سے دے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں طبری خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اوسکے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہم اجعل قوتی الحق اقوام اول کفافا و کیو دنی اوسی مقدار طلب فرمایا جو نریز ہو اور فرمایا اللہم اجعل میسرتی اوسر میسرتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یون پناہ مانگی و اجعل لی ان تجعل لکم اصنام من غض سواحیدی ہے اس وجہ سے کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہے کہ تہرون کو خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ خدا مذکور ہے

عبادت سے جو من تقدیر کی محبت اور رغبت اور اونکی باعث ہو کہ کما جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَإِذَا تَوَلَّى سَفْهُهُ اسْتَرْسَخَ لَهُ مِنْ لَدُنْهِ مَخْرَجًا
 ظاہر ہوا کہ دنیا و دہم کا محبت رکھو والا اونکی عبادت کرنے والا ہے اور عابد کسی تہر کا عابد بت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے عوبت پرست ہو اور مشرک مگر اتنی بات ہو کہ شرک کی دو قسمیں ہیں خفی اور علنی
 شرک خفی موجب ہمیشہ و نزع میں رہنے کا نہیں اور اس کا پانڈا رہی کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپوٹی
 کی چال سے ہی زیادہ مخفی ہے اور شرک علنی سے ہمیشہ و نزع میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں

اس کا ایک ہی ہوتا ہے نہ دنیا کی
 اور نہ دوسری اور نہ تیسری
 یہ وہی ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے
 ہاتھ سے ہوتا ہے اور نہ اس کا
 ہونا یا نہ ہونا اس کے ہاتھ میں

قسموں سے بچاؤ کے
تیسرا بیان آفات مال اور اوسکے فوائد کی تفصیل میں

واضح ہو کہ مال میں سانپا بطرح زہر ہی ہے اور زہر مہرہ ہی زہر اوسکے آفات ہیں اور زہر مہرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و آفات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہو کہ مال کے شتر سے بچے اور خیر کا ملال
 ہو یہ مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول یعنی فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام لقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ پاتے تو اس کی طلب
 میں کیوں جان کہو لے لیکن فوائد دینی تین قسموں میں منقسم ہیں قسم اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے کیونکہ
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت میں خرچ کرنا ہی محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر میرے ہوں تو دل انکی تدبیر میں لگا رہتا ہوں وین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے ہاں تنعم اور زائد از حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم دوم دوسری کو کو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکر یا خدمت کی اجرت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوسکے فضائل میں
 گذر چکا اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف لوگوں کی دعوت اور
 اور امانت وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر یہ بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات و سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور سخیوں کی جماعت میں شامل

بنا لیتا ہے

ہوتا ہے کیونکہ صفتِ سخاوت جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کر خیر میں ہی بڑا ثواب ہو چنانچہ بہت سی احادیث ہدیہ اور ضیافت اور کمانا کمانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ جنگو دیا جاوے اور نہ یہ شرط ہے کہ ہو اور نہ یہ شرط ہے کہ خیر ہو تاہی اوس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو نہ کریں اور اپنی زبان میں کہیں یہ خیر بھی گواہی فائدہ دینا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادی یا لہم تعزوا عنہ کتبکم صدقہ کیونکہ اس خیر کی حمت سے عیبت والا عیبت سے بڑھتا ہے اور عداوت اور حسد جو بائیں ہاتھ کی بات ہے وہ بھی ایسے خیر چوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کچھ بطریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اوس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدمت کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر اوس سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات سالکین میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کمانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اوسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑینگے لیکن جو کام دوسرے کے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے بنیاد کا کوئی طرف خود دے ہو تو اوس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کچھ نہ ہو سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رولی پکاوے تو دوسرا اوسکو کمالے عرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اوس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم و تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خیر کہ کسی انسان معین پر نہ ہو بلکہ اوس فائدہ عام ہو جیسے مسجد اور پل اور مدرسہ اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کو لینے دینے اور وقف سالکین کو دینا یا ایسے خیر میں جن سے ہمیشہ کو مرنگے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیحہ خیر کرنے والے کے حق میں نہ توں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علماء و انکسار دنیاوی خطوط ہی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقر کی ذلت سے نجات پانا اور خلقت میں غت و افتخار حاصل ہونا اور یار و مددگار بہت سی ہونے اور لوگوں کو دین و تقاریر بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال ہی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی فائز ہیں تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے نوبت بعصیت کی پہونچتی ہے کیونکہ شہوات کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ یا بیکر سے بیکر نہیں سکتا اور مفلسی تک پہونچ سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

کچھ جس سے آدمی اپنی زبان سے نہ نکالے
صدقہ لکھنا یا خریدنا یا پکانا یا
برداشت کرنا یا

سامان نہیں ہو جاتا تب تک اسکا شوق نہیں ابھرتا اور جب اپنی آپ میں اسکی قدرت پاتا ہے تو شوق
 ابھرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اسلئے اسے تقاضا معصیت کا سلسلہ جلتا ہے
 کرتا ہے اور سوچتا ہے اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچے گا اور اسیلئے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگری کے وقت کا فتنہ و امتحان مغلیس
 کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ مباحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال مال کی
 ہو نہیں سکتا کہ جو کی روٹی کہاوے اور موطا کپڑا پہنے اور لہذا یہ کہانوں سے بالکل سلیو تھی کر چھوڑ
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اسکی نزدیک محبوب اور مألوف کا
 کہ بدو اس کے صبر نہ کر سکے گا اسلئے رفقہ رفتہ ایک تکلف دوسرا سوچے گا اور جب تنعم سے لذت
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حلال کماٹی ہو اسکا مطلب حاصل نہو سکے اسلئے مشکوک مال میں
 راضی ہوتا ہے اور مراہمت اور چوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسی
 دنیا بن جاوے اور تمنا بر آوری علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اسکو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جسکو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اسنے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور یہی
 رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حسد اور یہاں کہہ اور کہہ
 اور چغلی اور غیبت اور دوسرے گناہ ہیں جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اعضاء میں بھی نکلا
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی محنت سے ہوتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی ہارج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر حلال کا
 ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اسکو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو عرض
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آو گی کہ اسکو سنبھالنے میں خدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اسلئے کہ سب عبادتوں کی اصل اور نشا خدا کا ہے اور اسکی جلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیے مگر مال والے کی ذمہ بیوں آفات
 دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام کہیں کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں حساب کا بکھیرا کہیں باقی اور

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبطی کا بہرہ کمین ہمارے درود و رشتے انجمنہ کہ کام ہوا
کیا کمین کسانوں پر چوری اور خیانت و ہرنہ کمین اپنے شریک سوداگری سے اندر پیشہ اس بات کا کہ
کیونکہ زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علی ہذا القیاس جس کے پاس معنی
ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ ترددات میں رہتا ہے اور سب اموال کا یہی حال ہے کہ جیسا کہ شغل ظاہری
زمین کے گڑے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا گو دل کا تردد و اوچھین
بھی ہمیشہ ہو کہ اسکو کہاں صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ تو کوئی اسکی طمع
کے اسطر کے ترددات کی کچھ اٹھانہ نہیں لیکن جب پاس ایک روز کا کھانا موجود ہے وہ ان ب
ترددات سے بڑی ہے علاوہ ان آفات و نیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو
ہوتی ہیں حاسدون کے دور کرنے میں مشقت و ٹھانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت خطر
مقامات میں جان بچانے اور غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
صورت میں ہے کہ سب اوقات کی یہ لیکر باقی کو خیرات کر دیا جائے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مال زبرد
اور آفات میں متصور ہوگا

چوتھا بیان جس طرح طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں سے توقع نہ کرنے کی تلقین

جانتا جاہلیہ کہ فقیر ہی عمدہ چیز ہے جیسا باب الفقیرین مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں سے
مال کا تا کہ نہ ہو اس سے کسی بات کی طمع نہ لے اور نحسی طرح مال کے پیدا کرنے کا خرین نہ ہو اور یہ بات
جبھی حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکرنے سے بقدر ضرورت قانع ہوئے

اگر جمہوریت دل سے مجھے منظور قانع ہو

بلکہ یہی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قابلِ ریوے سے ادنیٰ قسم کی ہوا التفار سے اور اپنے اہل کو ایک
خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کام کر مشغلہ لگا دے پس اگر کثرت مال
و طول اہل کا شائق ہوگا تو قناعت کی عزت سے محروم ہے گا اور طمع کی ناپاکی میں آلودہ ہوگا اور طمع
و حرص سے اور بے اخلاق اور خلافِ عروت و افعال کا مرتکب ہوگا اور آدمی کی پیدائش اور تربیت
میں حرص و طمع داخل ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کان لا یمن آدم و ابدا یمن ذہاب کا لفظ
و آیت تالکات و لا یملکون جو فی ابن آدم الا اللہ و ابدا یملکون اللہ علی من یشاء اور اسی ضمنوں کہ
ہو اقدار میں سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب جو آدمی
تو تم آپ کو پاس حاضر ہوئے آپ پہلو جوئی کہ کام لیا و فرما دیتے ایک روز جو میں خدمت پر حاضر

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کی دنیاوی زندگی میں جو کچھ حاصل ہو جائے اس سے قناعت کرے اور حرص و طمع نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا مقصد سچا ہو اور اس کی بات سچی ہو

علم سلجق اشارات اور اوصاف ان امور میں جو اللہ تعالیٰ میں ہے ۱۱

تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ مارقا تم راہین اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جھگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور محبوب دوسرا ہو جاوے تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوار خاک کو اور کسی جیسے نہیں سہرتا اور جو شخص قہر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برآۃ کے اتنی ہی تھی میرا تھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگو کو یاد دہن کران اللہ کو تیکدھنا اللہین یا قوام لا خلاق انہم ولوان کا بن آدم وادین من مال کفین ولایا نالنا ولا یملانا کفین اتین آدم کا الذائب ویثوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینہوہن لا یستبعان منہوہم اعلم وصماہم المال اور فرمایا ھم ابن آدم وکشت معہ انشاء الامل وحب المال یا سکے الفاظ چہ اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب گمراہی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات کی تنبیہ فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ھکالی الاسلام وکان عیشہ کھا فاف وفتح بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عی الا وبقوم الفیقہ انہ کان اونی قوتانی الدنیا اور فرمایا لیس الغنی عن کثر العرض اما الغنی عن النفس ورشدہ حرص سے اور طلب میں سائلہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا الا انھا الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس یحبہ الا ما کتب لہ ولکن یدھب عباد من الدنیا حتی یا تیتہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راخمتا ورروایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اکی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پہر لوچا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیل عمر نے میرے ولین پہونک دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو سخت ہو کہہ گئے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہی ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وسع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوگا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یاذر ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ مارقا تم راہین اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک جھگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور محبوب دوسرا ہو جاوے تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چوتھا اور آدمی کا پیٹ سوار خاک کو اور کسی جیسے نہیں سہرتا اور جو شخص قہر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برآۃ کے اتنی ہی تھی میرا تھ گئی مگر اوس میں سے یہ آیت لوگو کو یاد دہن کران اللہ کو تیکدھنا اللہین یا قوام لا خلاق انہم ولوان کا بن آدم وادین من مال کفین ولایا نالنا ولا یملانا کفین اتین آدم کا الذائب ویثوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینہوہن لا یستبعان منہوہم اعلم وصماہم المال اور فرمایا ھم ابن آدم وکشت معہ انشاء الامل وحب المال یا سکے الفاظ چہ اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب گمراہی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات کی تنبیہ فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ھکالی الاسلام وکان عیشہ کھا فاف وفتح بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عی الا وبقوم الفیقہ انہ کان اونی قوتانی الدنیا اور فرمایا لیس الغنی عن کثر العرض اما الغنی عن النفس ورشدہ حرص سے اور طلب میں سائلہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا الا انھا الناس احبوا فی الطلب فانہ لیس یحبہ الا ما کتب لہ ولکن یدھب عباد من الدنیا حتی یا تیتہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راخمتا ورروایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اکی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دین پر زیادہ تر قانع ہو پہر لوچا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیل عمر نے میرے ولین پہونک دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو سخت ہو کہہ گئے تو ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کر اور دنیا پر لات مار اور یہی ہیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وسع اختیار کر سب میں زیادہ عابد ہو جاوگا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یاذر ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ ایک اعرابی آپ کو خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بیعت مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نمازی ہی پڑھ جیسے کوئی رخصت ہو بیٹا لاڑ پڑتا ہے (یعنی پھر یاد آتا ہے) پڑھنے کا نہو گا یہی نماز آخری ہے اور ایسی بات کہ جب کمال کو غدر نکرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع رکھے اور حضرت عوف بن مالک شیعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہم نے ہاتھ بیعت کیو اسطے پھیلا یا حسین ہم میں سے کوئی کہہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو سنی بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور او سکا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اس کے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آدمیوں نے یہ کلمہ مانگوراوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا لیا کہ اگر او کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی ہتھیار سے ہی اٹھا کر لے کر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع فقیر ہی ہے اور لوگوں نے ناامید ہونا تو انگری ہے جو اس نے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سید فرماتا ہے

امی قناعت تو انکم کروان کہ وراہی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روئی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے او سکو کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسی تک اچھی ہے جب تک او میں مبتلا نہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس بقدر ہے جو تمہاری باتوں نے بکھار دی یعنی مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر پڑا ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے آدم زاد بجا تو ہوا بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت ملو اور سستی میں ڈالے اور شیطان بن عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیرا کم بابت مکس ہے پھر بجا و فرج میں کیون ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے او نے کہا کہ خطا ہر روز شکاف پڑتا ہے اور باطن سے میاں بروی اور لوگوں کو مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا نہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی بکچھ غذا کے سوا اور کچھ نکلے گا پس اگر کم بکچھ صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

ابن قیم رحمہ اللہ کی روشناس اور مال کی دوستی کا بیان

اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ اسے بولے اور مانگے یہ نکر کے کہ دوسرے کے پاس جان کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو ایسے کہ روزی تو جتنی مقدار ہے وہی ملے گی ناحق اتنی شقت کو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہؓ نے حضرت ابو جہلؓ کو ایک خط لکھا اور اس میں تم دلائی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہو ان میں سے پاس لکھ دیجئے اور انہوں نے جواب میں ارقام فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنی مولا کے سامنے پیش کیں اور سنے جو منظور کی اسکو میں نے قبول کیا اور جو نامنطور کی اس پر قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ حافل کے لیے زیادہ ترغوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا غم غلط ہو اور سنی جواب دیا کہ اس کی حقیت زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کو احکام پر اور بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ غمگین جاسد کو پایا اور سب سے زیادہ خوش عیسیٰ قانع کو اور زیادہ صابر ایزد پر حلیص طامع کو اور زیادہ ترسہل گدازان تارک دنیا کو اور بزرگ تر نداشت میں عالم ناپر نگار کو جیت ہے

علم چند انگہ بیشتر خوانی	چون غسل در توفیت نادانی
واقع بین تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں	واقع بین تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں
قناعت تو انگر گشت مرد را	خبر کن جیہ صیص جہان گرد را
<p>اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جب قدر خدا کو مال میں سے میں نے پیلی حلال سمجھا ہوں مگر تیار دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے گداؤں کے لیے دوم سواری حج و عمرہ کے لیے سوم غذا بسطرح اور توشی لوگوں کی ہر توست عمرہ کہنا ہوں نہ سب سے اوڑھتو سطورہ کی غذا ہے الا بخدا جو بیک معلوم نہیں کہ میرا لیو اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت ہے یہ مقدار زیادہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بہائی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ بہائی تجھ کو کی چیز دے ہو نہ ہتی ہے اور تو کسی چیز کو دے ہو نہ تاسے جو تجھ کو دے ہو نہ ہتی ہے اس سے تو نہیں بچے گا لینے موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جسکو تو دے ہو نہ تاسے لینے رزق وہ تجھ کو بے فکر و تر و دہو بچے گا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و شنے غائب ہو وہ گویا کہ موجود ہے اور جس حال میں تو اب ہو اس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص کہی مجرم نہیں ہوتا اور زاہد کو رزق نہیں ملتا یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ</p>	
انچہ نوشتہ فکرم نشود بیشین و کم	بس حرکت ہم سکون بہت مساوی

اور شعبی سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک ہزار داستان پکڑی اور سننے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
 اور سننے کہا کہ مجھے فوج کر کے کہاؤنگا اور سننے کہا کہ مجھشت پر سے تیرا کلمہ تو میرا معلوم الامین
 تین باتیں ایسی بتائی ہوں جو کچھ میرے کہانے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی کہتا ہوگی اور دوسری اس
 پٹیر پر جا کر کہوگی اور تیسری سپاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی اور سننے کہا کہ اول بات تو کہ اور سننے کہا کہ دیکھ
 بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اسکو چوڑ دیا وہ اوڑ کر پیڑ پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
 پوچھی اور سننے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اسکو یقین مت کرنا یہ اوڑ کر سپاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
 کہ تو بڑا بد نصیب ہے اگر مجھے فوج کرتا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹاناک کر نکالتے
 وہ ہاتھ مل ہونٹہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اور سننے کہا کہ تو پہلی دو نون باتوں کو بھول
 گیا تیسری کیسی بتاؤں دیکھ میں نے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
 حسرت کی مینے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بجا نہ کہ میرا گوشت و پو
 ویر وغیرہ ملا کر ڈیڑھ چٹاناک نہونگے پس میری پوٹی میں دو موتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو جائیں
 یہ کہہ کر اوڑ گئی یہ مثال آدمی کی طبع کی زیادتی کی ہے کہ طبع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
 کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے بیچ ہے

بدوز و طمع دیدہ ہونٹ

درار طمع مرغ و ماہی بہ بند

اور ابن سماک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں بند پڑا
 رہتا ہے اگر توقع دل سے نکال دالے تو پاؤں بھی بند نہیں کھل جاویں اور حضرت عبداللہ بن سلام
 رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے ولوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
 علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طبع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص کو
 حضرت فضیل رحمہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کی ارشاد کی پوچھی او نہون نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز
 کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نیت ڈالتی
 ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاویں اسی غرض سے کہی کیسے پاس حاجت لیجاتا ہے
 کہی کیسے کسب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا ہے تو گویا اب اسکی نیکل اسکی ہاتھ میں ہے جان چاہتا
 لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبح و رات وہ کوشش برسرین کا قصہ ہے
 شخص جان اسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو آدمی
 عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام ہی نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اسکو کس لیے چاہتا

ہر حضرت فضیل نے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن زہد کا جو حدیثوں مسلسل سے بہتر ہے اور بعض
 کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں
 رہے گا تو اس قدر عری درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہو حالانکہ اب تھوڑے
 ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبد الواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گذرا ایک
 رات پر ہوا میں پوچھا کہ آپ کو کمانا کمان سے ملتا ہے اوسنے جواب دیا کہ جس شخص نے خلیق یعنی
 میرے واسطے بنائی ہیں وہی اپنی عنایت کی کسلیاں ہے انہیں ڈالنے میں تیار ہے مجھ کو ایسا یا ملتا
 یا نچو جان جس میں قطع کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صنعت حاصل ہو
 واضح ہو کہ یہ دو باتیں مفادات سے مرکب ہیں صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب جاتی ہیں اول
 عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہو چکا ہے
 اس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا
 کرے ایسے کہ جس کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر مثلاً اکیلا
 ہو تو ایک موٹا کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہوسکی سالن کو کم کرے
 اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیالدار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اسی ہی
 مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور آئین طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ
 سے گزریگی جو قناعت کے باب میں اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے
 یہ ذکر اس حدیث میں ہے **كَانَ اللَّهُ يُحِبُّ الرَّفِيقَ الْكَامِلَ** اور **فَمَا يَكْفُلُ مَرَاتِفًا** اور فرمایا
ثَلَاثٌ مُتَجَانِبَاتٌ خَشِيَ اللَّهُ فِي السَّبِيلِ وَالْعَلَايَةِ وَالْفَقْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرَ وَالْعَدْلَ نے
 الیضہ و الغضب اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذرؓ کو زمین پر سو رہا دیکھا
 دیکھا کہ آپ اٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی کو
 سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلَا قِيَصُ**
وَحُسْنُ مَمْتٍ وَالْهَدَى الصَّالِحُ جَوْشٌ مِنْ بَيْعٍ وَعَشْرُ نَجْحٍ اَمِنْ التَّكَاوُرِ وہ یہی وارد
 کہ **اَللَّهُ لَا يُضَيِّقُ لِعَبْدِهِ** اور فرمایا **اَمِنْ اِقْتَصَادِ اَهْلَانِ اللَّهِ وَمَنْ بَلََا فَقْرَ اللَّهِ وَزَادَ كَوْلَ اللَّهِ**
عَزَّ وَجَلَّ اَحْبَبَ اِلَى اللَّهِ اور فرمایا **اِذَا ارْتَدَّتْ اَقْرَابُكُمْ بِالْثَوْدَةِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا**
 اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سرت
 بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کوئی زیادہ خطر اب کرنا نہیں چاہیے اور بات آدمی

چھوڑ دیتا بلکہ مسلمانوں کو دین میں لگ دیتا ہے وہ اس کی روزی دیکھتے ہیں اور مفضل ضعیف قرار دیتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اوسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کہنے لگا کہ اگر وجہ معاش معلوم ہی ہو اگر تھی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حاتم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اوسکو تو میں قبل وقت کو نہیں لے سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اور دن کی ہے پس وہ نہ پہلے بھگوئی اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور دینے بچاتا ہے وہی اور وہی چیز مجھے بچاتا ہے پھر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کموں یہ علاج اس کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ ہو گا وہ کہ اس کے باعث تنگنا اور فاقہ کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دہین گھن جائیگی تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کرنا کی مشقت ہو اور مشقت و تکلیف ایسی ہی کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطمینان نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہو اور حرص طمع ایسی چیز و نہیں ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اوسکے علاوہ ہی بہ کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکلیں یہ ایسی صورت میں اوندکو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ اوندکی بڑائی ان دیکھ رہا ہے اور اغص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ بے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَرُ الْمَوْتَرِ اسْتَعْنَا بِعَيْنِ النَّاسِ** اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ کی درخت قناعت ہی پر

لوگوں سے نہ بچتا ہو
ایمان کی عزت کو اور ان
دھاکہ و اجتناب اور بے
برائیت پس بے سوا خدا

کے قناعت بہر حال اوسے ہو	کہ در ضمن ان چند معنی ہو
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جسے چاہو پیروا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے اور جسکی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اوسکی اسیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ پیرو اور رضامندی اور ارادہ اور احمقوں اور اجلاف اور بے دینوں کی قسم اور اوندکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھ	

اور ان کے حالات سنو اور جو مطالعہ کرے اس چاہیے تو اجلاوت کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
 لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ غت رکھتی ہیں اگر اقتدا احمدہ لوگوں کی کرے گا
 تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر آسان ہوگا اور اس بات میں کوئی ہلکا شریک نہ
 دنیا اور اولیاء کی نہ ہوگا لیکن اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے تنعم میں
 تو اس بات میں گدہاؤں سے فصل ہوگا اور اگر جماع کی لذت یا ذہن مصروف ہو تو سوا اس صفت
 میں بڑھ کر ہے اور اگر زینت تن اور سواری میں تنعم منظور ہو تو اکثر کفار اس میں اس کی بہ نسبت زیادہ
 ہونے کے باوجود یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کھسوٹ کا خوف
 لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے امن و چین میں ہتی ہیں اور نیز آفاق مال
 جو ہمنے ذکر کی ہیں ان کو سوچے اور تصور کرے کہ اس کی بدولت جنت کی دروازہ سے پانسو برس تک
 دور رہے ہوگا یعنی جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو ان دنیا کے گروہ میں شامل ہوگا
 اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت الداروں کے پانسو برس پہلے جنت میں داخل ہوں
 چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں اپنی خواہ
 کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر زیادہ مالداروں کی طرف غبت
 دلالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرے اوڑھے ہیں اور خوراک و پوشاک
 اچھی کہتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر سڑا لتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس کی اتنی تنگی قبول
 کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے فلاں شخص تو تجھ سے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا دانا ہی
 نہیں اور تمام لوگ تنعم میں مشغول ہیں تو کیوں اوسنے جاہوت ہے غصن کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
 دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
 نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ سے کم کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
 سے یہ حدیث مروی ہے کہ اِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ
 إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ مِثْلَهُ مِنْ فَضْلِ الْيَدَانِ یا بخون باتوں نے آدمی میں قناعت کی صفت آگتی ہو
 اور سو کی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور اہل کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال آباد کی تمتع اور فہ آگیا
 لیے دنیا میں صبر کرنا چند ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دوا کی تلخی پر آویں صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ اچھا رہو

احمد و ابن عباس رضی اللہ عنہما
 حدیث ۱۱۸۸۸
 حدیث ۱۱۸۸۹
 حدیث ۱۱۸۹۰
 حدیث ۱۱۸۹۱
 حدیث ۱۱۸۹۲
 حدیث ۱۱۸۹۳
 حدیث ۱۱۸۹۴
 حدیث ۱۱۸۹۵
 حدیث ۱۱۸۹۶
 حدیث ۱۱۸۹۷
 حدیث ۱۱۸۹۸
 حدیث ۱۱۸۹۹
 حدیث ۱۱۹۰۰
 حدیث ۱۱۹۰۱
 حدیث ۱۱۹۰۲
 حدیث ۱۱۹۰۳
 حدیث ۱۱۹۰۴
 حدیث ۱۱۹۰۵
 حدیث ۱۱۹۰۶
 حدیث ۱۱۹۰۷
 حدیث ۱۱۹۰۸
 حدیث ۱۱۹۰۹
 حدیث ۱۱۹۱۰
 حدیث ۱۱۹۱۱
 حدیث ۱۱۹۱۲
 حدیث ۱۱۹۱۳
 حدیث ۱۱۹۱۴
 حدیث ۱۱۹۱۵
 حدیث ۱۱۹۱۶
 حدیث ۱۱۹۱۷
 حدیث ۱۱۹۱۸
 حدیث ۱۱۹۱۹
 حدیث ۱۱۹۲۰
 حدیث ۱۱۹۲۱
 حدیث ۱۱۹۲۲
 حدیث ۱۱۹۲۳
 حدیث ۱۱۹۲۴
 حدیث ۱۱۹۲۵
 حدیث ۱۱۹۲۶
 حدیث ۱۱۹۲۷
 حدیث ۱۱۹۲۸
 حدیث ۱۱۹۲۹
 حدیث ۱۱۹۳۰
 حدیث ۱۱۹۳۱
 حدیث ۱۱۹۳۲
 حدیث ۱۱۹۳۳
 حدیث ۱۱۹۳۴
 حدیث ۱۱۹۳۵
 حدیث ۱۱۹۳۶
 حدیث ۱۱۹۳۷
 حدیث ۱۱۹۳۸
 حدیث ۱۱۹۳۹
 حدیث ۱۱۹۴۰
 حدیث ۱۱۹۴۱
 حدیث ۱۱۹۴۲
 حدیث ۱۱۹۴۳
 حدیث ۱۱۹۴۴
 حدیث ۱۱۹۴۵
 حدیث ۱۱۹۴۶
 حدیث ۱۱۹۴۷
 حدیث ۱۱۹۴۸
 حدیث ۱۱۹۴۹
 حدیث ۱۱۹۵۰
 حدیث ۱۱۹۵۱
 حدیث ۱۱۹۵۲
 حدیث ۱۱۹۵۳
 حدیث ۱۱۹۵۴
 حدیث ۱۱۹۵۵
 حدیث ۱۱۹۵۶
 حدیث ۱۱۹۵۷
 حدیث ۱۱۹۵۸
 حدیث ۱۱۹۵۹
 حدیث ۱۱۹۶۰
 حدیث ۱۱۹۶۱
 حدیث ۱۱۹۶۲
 حدیث ۱۱۹۶۳
 حدیث ۱۱۹۶۴
 حدیث ۱۱۹۶۵
 حدیث ۱۱۹۶۶
 حدیث ۱۱۹۶۷
 حدیث ۱۱۹۶۸
 حدیث ۱۱۹۶۹
 حدیث ۱۱۹۷۰
 حدیث ۱۱۹۷۱
 حدیث ۱۱۹۷۲
 حدیث ۱۱۹۷۳
 حدیث ۱۱۹۷۴
 حدیث ۱۱۹۷۵
 حدیث ۱۱۹۷۶
 حدیث ۱۱۹۷۷
 حدیث ۱۱۹۷۸
 حدیث ۱۱۹۷۹
 حدیث ۱۱۹۸۰
 حدیث ۱۱۹۸۱
 حدیث ۱۱۹۸۲
 حدیث ۱۱۹۸۳
 حدیث ۱۱۹۸۴
 حدیث ۱۱۹۸۵
 حدیث ۱۱۹۸۶
 حدیث ۱۱۹۸۷
 حدیث ۱۱۹۸۸
 حدیث ۱۱۹۸۹
 حدیث ۱۱۹۹۰
 حدیث ۱۱۹۹۱
 حدیث ۱۱۹۹۲
 حدیث ۱۱۹۹۳
 حدیث ۱۱۹۹۴
 حدیث ۱۱۹۹۵
 حدیث ۱۱۹۹۶
 حدیث ۱۱۹۹۷
 حدیث ۱۱۹۹۸
 حدیث ۱۱۹۹۹
 حدیث ۱۲۰۰۰

چھٹا بیان شجاعت کی فضیلت میں

جانتا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو اتنا

سخاوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے گورسون و ور رہے کیونکہ سخاوت و
علیہم السلام کی اخلاق میں سے ہے اور بخلات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک شجرہ
کہ اوسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہن جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اوسکو جنت
میں پہنچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جسکو شیعہ اپنے لیے پسند کر
اور اوسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس مگو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے حقد
ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک
ان دونوں باتوں سے اوسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور
حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں
افضل کو مساعل ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری
جو عادتیں کہ اوسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سخاوت ہیں اور جو اوسکو نا پسند ہیں وہ خلق بد
اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے کوئی گنجی حاجتیں پوری
کراتا ہے اور وہ قدم بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جاؤں
آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ مَّوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَکَالِ الطَّعَامِ وَافْتِشَاءِ السَّلَامِ وَحَسَنُ الْكَلَامِ
اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو
ہوتا ہے وہ اوسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اوسکے درخت سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک
درخت و درخت میں بے بخیل اوسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اوسکو و درخت میں لگتی ہے اور حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے رحیم بندوں سے
عطاک کی درخواست کرو اور اونکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ شیعہ اونہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور سخت
دل والوں سے کہرت مائل و اونہیں اپنے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کرو ایسے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

علم ان بیان برادر است
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک شجرہ
کہ اوسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں
ہن جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ
لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ
عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول
اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہے کہ اسلام وہ
دین ہے جسکو شیعہ اپنے لیے پسند
کرو اور اوسکی صلاحیت سخاوت اور
حسن خلق پر منحصر ہے پس مگو چاہیے
کہ ان دونوں چیزوں سے حقد ہو سکے
اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت
میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے
ساتھ رہو جب تک ان دونوں باتوں
سے اوسکا اکرام کرو اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ
نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور حسن
خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ
اعمال میں افضل کو مساعل ہے آپ نے
ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور
حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو
اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری جو
عادتیں کہ اوسکو محبوب ہیں وہ حسن
خلق اور سخاوت ہیں اور جو اوسکو
نا پسند ہیں وہ خلق بد اور بخل
ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی
بہتری چاہتا ہے تو اس سے کوئی گنجی
حاجتیں پوری کراتا ہے اور وہ قدم
بن شریح اپنے باپ سے اور وہ اپنے
باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ
کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت
میں جاؤں آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ
مَّوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَکَالِ الطَّعَامِ
وَافْتِشَاءِ السَّلَامِ وَحَسَنُ الْكَلَامِ
اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے
فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت
ہے جو ہوتا ہے وہ اوسکی ایک شاخ
پکڑ لیتا ہے اور اوسکے درخت سے
جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل
بھی ایک درخت و درخت میں بے بخیل
اوسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ
وہ شاخ اوسکو و درخت میں لگتی ہے
اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ
عنہ سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ میرے رحیم بندوں
سے عطاک کی درخواست کرو اور اونکی
پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ
شیعہ اونہیں اپنی رحمت بہر دی ہے
اور سخت دل والوں سے کہرت مائل
و اونہیں اپنے اپنا غضب نازل کیا
ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما نے فرمایا ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سخی کے گناہ سوز گزر گیا کرو
ایسے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

باب ہفتم میں کی نیت اور مال کی رو سے بیان کیا

خدا اوسکا ہاتھ تھا مٹا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا کہ کیا نا اہل
والے کے پاس اتنا جلد زرق پہنچتا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چربی بھی کارگر نہیں ہوتی اور
خداوند کریم کہا نا کہ انا نبی الہی ہوں نے فرشتوں سے فرمایا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو کہ
نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله جواد كريم الجود و يحب مكارم الاخلاق و يكره سفاسا
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے اسلام پکچھے مانگا وہی
اوسکو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپ نے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت سی پائی
کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تہین غنایت فرمائیں وہ شخص اپنی قوم میں آکر کہنے لگا کہ لوگو! اس
ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا

اور اس حدیث کے تراویح اور سیر

و ادومہ مارا ازین عشم کن جب خدا
شہر و ما و ضعف و شکستہ ی
اے کہ چونتو در زمانہ نیست کس
دست گیر اسی دست تو دوست خدا
شہر تو در جو دو سکین پروری
اللہ اللہ خلق را فریاد رس

آپ فرمایا کہ مروت اسکا نام ہے کہ آدمی اپنے دین کی اور نفس کی حفاظت کرے اور بچے کام کو آدمی
 طرح کرے اور متانت اور مکر و بات میں داخل ہونے کو بھی بخوبی انجام دے اور فحشیت سے بچے کہ
 ہمسایہ کی مصیبت کو مالا اور صبر کی جگہ بخوبی صبر کرے اور کرم سے کہ بدوں مانگو دوسرے کے
 ساتھ سلوک کرے اور وقت پر کمانا نکلا دے اور باوجود مال و پنی کے سائل پر عنایت رافت کرے
 اور ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کسی مطلب کو پیش عرض کیا کہ جو الہ کی آپ نے بدوں پیر فرمایا
 کہ تیری حاجت پوری کیجاوے گی کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی آپ
 اسکی عرض کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں اسکی عرضی پڑتا وہ میرے
 سامنے ذلیل کہڑتا اور اسباب کی پوچھ مجھ سے خدا تعالیٰ فرماتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر
 کیوں ذلیل کہڑا کر کہا اور ابن سماک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑا تعجب ہو کہ آدمی اپنی مال کو
 نوٹھی غلام مول لیتے ہیں اور آزاد انسان کو بندہ احسان نہیں کرتے اور ایک عرب سے کسی نے پوچھا کہ
 تمہارا سردار کون ہے اسنے کہا کہ جو ہماری گالی کی برداشت کرے اور ہماری سائل کو دیوے اور چاہے
 سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ دو
 ہو کہ مانگنے والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سچی نہیں ہے بلکہ سخی وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے
 اہل طاعت کو لیے لکھے ہیں انکو پہلی ہی بدوں طلب ہو چکا ہو اور نفس میں محبت اسکی شکر یہ لینی کی
 نہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طے سے ثواب کامل عنایت ہو سکا یقین ہو یعنی ثواب کامل بننے کے یقین کی جہا
 سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت حسن بصری رح سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے
 آپ نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا لانا پہ پوچھا کہ حرم و احتیاط کسے کہتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں
 مال کا نڈیا پہ پوچھا کہ اسراف کیا ہے فرمایا کہ ریاست کی محبت کو لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر
 صادق رض فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے والا کو فی مال نہیں اور کوئی مصیبت جہالت
 سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی بستی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ
 جو آدمی کرم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بچاؤ گا بخل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و فحش میں ہیں گے
 اور جو د و کرم ایمان میں سے ہے اور ایمان حاجت میں جائیگے اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 سوا آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور حدیث میں تنگ ہیں مگر سخاوت کی باعث دخل جنت ہوں گے
 روایت ہے کہ حضرت بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ پوچھا کہ یہ کس کا ہے اسنے کہا کہ میرا
 آپ نے فرمایا کہ تیرا یہ جب ہو گا جب تیری ہاتھ سے چایا جاوے گا

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں | آدمی کے کام میں آتا نہیں |
 اور اصل بن عطا کا نام غزال اس جنت سے بڑا کہ یہ غزالون یعنی کاسنے والون میں بیٹھے اور جب
 عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صمعی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
 نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاعر و نکوتم کیوں دیتے ہو او نہون نے جواب میں
 لکھا کہ مال بہتر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخا و
 کو پوچھا تو انہون نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بہائیون کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیکر نہ پھیرے
 کہ میرے باپ کو بچاس نہر درم ترکہ سے پہنچے تھے او نکو تسلیو نہیں بہر بہر بہائیون میں تقسیم کر دیے او
 کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بہائیون کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہا مال سے اونکو ساتھ بخل کروں
 یہ کہی نہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو بہت تنہمت و ڈیرا نہایت جبری سخا و
 ہے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کونسا محبوب ہو اوسنی کہا جسے مجھو زیادہ دیا
 اوس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہو جسے تم سے زیادہ سلوک کیا ہواو سنے کہا کہ یہ محکوم
 محبوب ہو جس سے بیشی زیادہ سلوک کیا ہواو عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی
 محکوم اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جعفر میر احسان او سپر ہوگا او سیتقد رمین او سکا احسان
 او پر جانتا ہون اور خلیفہ ہمدی رحم نے شیب بن شیبہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں تھے لوگوں کا کیا حال
 دیکھا او نہون نے کہا کہ اے امیر المؤمنین بیشی یہ دیکھا کہ کوئی کسی طرح تنہا لیکر جب تمہارے بیان آیا
 راضی ہی ہو کر رہا اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جکا مضمون
 یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جیسے موقع پر ہوا سلیے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو خدا کی
 راہ میں دیا ایل خرابت کو دور نہ احسان کرنا نہ چاہیے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس مضمون سے تو آدمی
 بخیل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کہ طرح لوگوں کو دنگا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھیکا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے
 اور اگر برے کو بھیکا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والون کی لکھدی
 جاتی ہیں محمد بن منکدر ام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاموشہ تھیں روایت کرتی ہیں
 کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سی نہر درم دو کو نو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ
 کے پاس بھیجا آپ نے ایک طباق منگا کر اونکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری
 افطاری لاؤ بیشی روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا آج جواب دینا کہہ بانٹا یہ نہو سکا
 کہ ہمارے فطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کچھ لایا ہی کرتی

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لو گون نے اسکے کہنے پر عمل کیا صبح کو سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرما کر آئے کا حال پوچھا انہوں نے ماجرایان کیا کہ تمہارا پیام فلاں کی معرفت اس وقت کی دعوت کا پہنچنا تھا آپ سنتے ہی میوہ خرید کر اونکے سامنے رکھ دیا اور کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا منور میوہ نکھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کھانا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کارپردازوں سے پوچھا کہ جبکہ رنج خیز ہو ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زمیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لائے اور وہاں سے پھر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمیر دین ہے ہم ضرور اونسے ملینگے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لائے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قریب اپنے ذنب کا یاد دلایا اسی اثناء میں اسی ہزار و تیار ایک اونٹنی پر لے آئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دیا کہ وہ کھاتا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار و تیار ہیں آپ فرمایا کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور اقدار اپنے ہاتھ پر واقعی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فقہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھے ترس بہشت ہے اور ترس سے اس پر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر حکم لکھا کہ تم ایسے آدمی ہو جو میں دو عادتیں بغیر سبھا اور حیا جمع ہیں سخاوت کو باعث تو تمہارے پاس کہہ نہ آیا اور حیا کے باعث تم بھی اپنا حال مجھے نہ لکھا اب بیو ایک لاکھ درم مگود لو ائی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلاؤ اور لوگوں کو مگود و ورنہ قصور تمہارا ہی ہے خود کہ وہ راہ علاج اور جہ وقت تم خلیفہ رشید کے بیٹے قاضی تھو ایک حدیث تھیں جسے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما کرتے تھے کہ میں نے عوام سے فرمایا کہ اسی زہر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں غمیش کے مقابل ہیں جبکہ کوئی سبہ خرچ کرتا ہے

امام ابان بن عثمان
رضی اللہ عنہما کا بیان
۱۱

اویسی قدر اسد تھا اے اسکو بھیجتا رہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اسکو لینے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اسکو لینے کم اتنی اور تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو واقعی کہتے ہیں کہ بخدا مجھ کو خلیفہ بلعون کے ایک لاکھ درم اتنے محبوب نہ ہوئے جتنا اس پرینکا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق بچہ بہت ہو اور بچہ بچہ جانا بھی تھا اور کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے و تینا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی تعین بہت بنا بھی تھوڑی ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑنے دے تو اہلہ قدر موجود حاضر کروں اور عرض کیا کہ اے ابی اسول سد جو آپ دین گے مجھے قبول ہے اگر آپ دین گے تو مشک کو رہوں گا اور نین کے تو معذ ورجانوں گا آپ نے اپنے کارپردار کو بلایا اور اس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حساب کے کے فرمایا کہ تین لاکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اسنے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ اے ابی اسول دینا رہی تو تھے وہ کیا ہوئے اسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے اونکو بھی منگا لیا اور سب دینا رو درم اس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو مزدور بلا لاؤ جب مزدور آئے آپ نے اپنی چاد مزدوری میں اون مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینا ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خداے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور جب کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس مہمان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہو جاوے اسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اسکے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیز دینے کے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھولا اور میں سے چھ تھیلے نکالیں اور فرمایا کہ انکو اوٹھا لو اونھوں نے اوٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اسکی شب بیداری اور روزہ خلی انداز ہو چلو ہم سب کے اس کے مدد و معاون ہو کر اسکی کو خصص کر دین ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں مگر ہم میں بھی اتنا کبر نہیں کہ اولیاء اسد کی خدمت کریں یہ کہہ کر آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اسکا کام حسب نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمیدؓ عرج مدرم کا عہد تھا اونھوں نے کہا کہ بخدا میں شیطان کو جتا دوں گا کہ میں اسکا دشمن ہوں میں زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر رہا ہے

بنا

یہاں تا کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض افسانہ سوس لاکھ درم تھا اپنی بیویوں کا زیور
 گر کر دیا جو پچاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو فخر
 اپنا دام مجھ کر لو اور اتنی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن
 شیعہ تھا کسی سال نے سوال کیا کہ بحق مرقی علی رضی اللہ عنہم اپنا فلان باغ مجھ کو دیدار الواسنہ کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سے چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ پر دس ہزار درم کی مالش کر میں اقبال غوی داخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ دس ہزار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑ لیا اور معن بن امدہ جس وقت دونوں عراق
 حاصل ہو کر بصرہ میں تھے اس کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 اس کی ملازمت ہو کر میرے نوئی ایک وز ایک خادم کہہ کر میرے باغ میں تشریف لیجاو میں مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شہر ایک لکڑی پر لکھ کر اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر میرے
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اس کو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخاوتی معنی ہی اس
 کہ میرے سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میں شمع اسکو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میرے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھے لے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پھیرے لیو اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز میرے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک لے تاکہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم اور ابو الحسن مدینی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس لگی
 اٹنا راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کدرا و سپر بواو چھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوتر پڑے اس کے پاس یک چھوٹی سی بکری
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھا کر کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس بکری کو اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دون صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا ویسے کھانی کر سیر ہوئے اور سہ پہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اس حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر نکلتے تو تمہارے پاس آئیں تو ہم جسے سلوک کریں گے یہ کم تر شریف لے گئے ہیں اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے تشریف لانا حضرت کا اور فرج ہونا بکری کا بیان کیا وہ سن کر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پہونچ کر اونٹ کی مدینگیان جمع کرتے اور اونکو بچکرونی لکڑیاں دے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جاتے جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ اوسنے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اوسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اوسنے عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ارکریاں اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اونھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ بھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے پوچھا کہ حسین علیہما السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اونھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہما السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ نہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خادم کے پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سواران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کر پر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے ثقیف کی قوم سے ایک لڑکا اونسے پیچھے ہو گیا اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوں کہ خدا خواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر اوسکو لون اور آپکو بچاؤں عبداللہ نے اوسکا تہ بکڑ لیا اور گھر پر کہ ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مہیون نے خوب تعلیم کی ہے جان دینار و نلو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سخی کی قبہ ہمزیرات کو گیا اور دوسرے چکر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس فرکوش ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو ان میں سے ایک شخص نے اوسی مرد کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے

برائے تو میں گھوڑا بچھڑے دوں اور اونٹ لیکر تم کو گون کی ضیافت کروں اسے جواب دیا کہ سہ ماہی چھاپھڑے
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فریاد تھا کہ میں اس شخص کی
 انگلی کھل گئی دیکھا تو واقع میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا اسنے اوشکا اوسکو فوج کیا اور صحت
 کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بسچھون نے کھاپی کر دیان سے مراجعت کی دوسرے دن راستہ میں
 اونکو چند سوار ملے ایک نے اون میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
 کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ہاتھ کچھ بیچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ و سکی بات
 گھوڑے کے عوض بیچا ہے اوسنے کہا کہ تو بیچے یہ اوسکا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بیچ
 را کہ اوسنے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گدرا ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت غلامی میں اوس سے
 پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ سیان صاحب ہماری کچھ بدکردار اوسنے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بیچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوسکی کو دین اور لٹ دیے اوسنے چاہا
 کہ انکو لیکر اوشھون لکر خدمت کے مارے اور نہ لٹکا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اوس سے
 روتا ہے کہ جو تین نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ تین
 تیرے کریم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور عبدالاسد بن عامر نے خالد بن عقبہ سے اونکا گھر
 جو بازار میں تھا تو تے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی
 آواز عبدالاسد کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اوسکے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تھا را ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس ح کی خدمت میں پانسو دینار
 بھیجے یہ خبر لیث بن سعد رحم کو پونجی اوشھون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون رشید
 نے لیث رحم کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ تم نے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دینار
 اوشھون نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دون لیث بن سعد رحم کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باوجود
 ہزار دینار آمدنی ہر روز کے اون پر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسنے تھوڑا سا
 مانگا تو اونھوں نے ایک مشک شہد اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو تھوڑے سے دن میں کھانا

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا ہننے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لئے
 ہر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے
 تب تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی
 میثمہ بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام آکر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اڑکے بد رون وہ
 کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ کہ میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ
 بچھونے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے
 اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسابنت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری
 چند خصلتوں کی خبر پونچھی ہے اوکو مجھے بیان کرو اوںھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو
 مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اوںھوں نے کہا کہ امیر امیر
 میں نے کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پانو نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا کھا کر لوگوں کی
 دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر
 سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن
 خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا
 تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ دہیاد اکر دوں گا خلیفہ نے
 اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے ذمہ قرض ہے پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ
 تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تم کو دیے جاویں گے اور روایت ہے
 کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اوںھوں نے جو سبب پوچھا
 تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمے ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو
 پکارے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اوسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے
 کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاطمین
 فجر کی نماز مسجد کو فہ میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا او
 ایک جوڑہ جوئی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں
 لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے بن قیس کندی کل رات مکہ سے واپس چل کو فہ ہوئے ہیں

اوشھون نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تاعنایت کیا جائے اور شیخ ابو سعید جرجانی
 تیشا پوری رح کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اوشھون کے پاس کر کے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہتی تھی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی
 قبر پر آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بیفائدہ ہوئی یہ لکھنا ایک تینا
 نکالا اور اسکو خورہ کر کے آدھا ساٹل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہوتے
 اور اگر دینا وہ شخص لکھ دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا اگر کو
 اس مصری چندہ کرتے واسطے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے آج کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب میں سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت خواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے بچے کھودیں وہاں سے ایک برتن میں لے آئیں
 دینار گڑے ہوئے نکلیں وہ اون سے لیکر اس لڑکے کے لے کر کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کو
 پاس لگے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوشھون نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینار لاکر کھدے کے لیے لے آیا
 اوشھون نے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوشھون نے کہا کہ مال الا تو میرے پرستار
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکرین غرض بعد رو و کداس شخص نے دینار لے لیے اور اس کے واسطے کہ پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کر داؤسنے ایک دینار اٹھا کر خورہ
 کیا اوس میں سے نصف تہ اوس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اس قدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابو سعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے یا وہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رح جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اوس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اسے
 خرچ کی بھی سنگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اوسمی وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ اٹلی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلودگی قرض سے انکو میں صاف کیا
 کروں ابو سعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتاؤں سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوپون میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہنواؤں آیت کہ یہی گھر ہے

اور وہ گھر ہے
 حنفیہ کا

کھانچا کے سبکے چہرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت و نہیں تاثیر کر سکی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونہچی ہے تب ہی میں دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وزوہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستہ میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوپر کراؤ سکود دست کرالین درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اتریں اور خود اوپر ٹانگے کو کھڑا ہو گیا اور دست کر دیا اونھوں نے اسکو دس دینار دیے اور سعذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پکڑ لی آپ نے ربیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور ربیع نے زبانی حمیدی کے انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعت سے ملے کہ کوثر لیت لائے تھے کہ معظیہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے اونکر ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہاں تک کہ ظہر کی نماز اونکو تمام کر کے پڑھی اور ابی قحز انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظیہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال تھا مگر بہت کم رہتے تھے سخاوت کے سبب بھی جمع نہ کر سکتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ کہ کوثر لیت لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظیہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اسکا خریدنا جائز نہیں مگر سنی میں میں ایک فروگاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوترا کہیں بعد اس کے

دو شعر پیشے جنکا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا دل	بہت سے کام میں جسکو کہ چاہتا ہے دل
ولیک کافی نہیں مال میرا کیسا ہے	ہو نفس کو یہ تمنا کبھی نہ نخل کرے
مستاع اتنی نہیں جس سے اب سنا ہے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ امون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیر آ کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پہنچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین موجود ہیں میرے نزدیک سے معبود کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ دس سو لو اوپر دے وہ شخص نے لگا آپ سے سبب گر یہ پوچھا کہ اس سبب سے روٹا ہوں کہ زمین تجھے جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیے اور ابو تمام شاعر ابراہیم بن شککہ کے پاس قصیدہ مدح کہہ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ رکھ لیا اور اپنے دبان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دیدو اور کہہ دو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

اور لوگ اس مال کے زیادہ مستحق تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے ان دو باتوں میں اختیار
یا تو برا بھلا کہہ مجھے مانگ لیں یا مجھ کو بخیل کہیں مگر میں بخل نہیں کرتا یعنی بخیل نہ کہلانے کی وجہ سے انکی
سخت گوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول مانگا آپ نے اُن کو دو دینا دیے جب آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ
اُن کو ملے اور انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں
حاضر ہو کر جو کچھ اُن کا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلت ہمیش کے ایسا کہا لیکن
فلان شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اُس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص نے
آئے ہیں مگر جب مال کی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا
پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدوین مانگے نہیں تھے اور بخل کو
میرے اوپر خدا سے تعالیٰ نہیں مانتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جو داسہ تھا کی جو دس سے ہے تم جو دکر وہ خدا سے تعالیٰ تم جو دکر بے جان کھو کہ خدا سے تعالیٰ نے
بخشتی کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اُسکی جڑ درخت طوبی کی جڑ میں سمجھ کی اور اُسکی ٹہنیوں کو
سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اُسکی کسی شاخ سے
لپٹ کر جنت میں داخل ہوا جان بھوکہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا
تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اور اُسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑھی جڑ میں ہے اور اُسکی
کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اُسکی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا دیکھو کہ
بخل کفر کا ٹکڑا ہے اور کفر دوزخ میں جاتے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے
جو جنت میں اوکھتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو سخی ہوگا اور بخل وہ درخت ہے جو دوزخ
میں جتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کھیاں کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا
کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے
زیادہ روک کو نہا ہوگا تمہارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن
اپنا سردار جد بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اُس کو کس جہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے
عرض کیا کہ اُس کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر ایسا ہم اُس کو مستحق بخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں آپ نے
فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نہا مرض ہے وہ تمہارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

اس کی وجہ سے
بارگاہِ نبویؐ میں
ابو سعید خدریؓ نے
سکھائی کہ جب
میں نے حضرت کی خدمت
میں حاضر ہوا تو
حضرت نے فرمایا
کہ میں نے دس سے
زیادہ اور سو سے
کم دیے ہونگے
مگر اُس نے کچھ
بھی نہ کہا

لباس کو جو عین ظاہر کرے اور سونے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تقاضے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص تمھیں میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی نخل کی جھڑی
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی بہن کا قول ہے کہ تفک ہے نخل پر اگر بالفرض
 نخل کرتا ہوتا تو میں کھلی نہ بیٹھتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السدر رحمہ فرماتے ہیں کہ سکو
 اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوتی ہے جو نخلوں کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن ہند رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بُرائی چاہتا ہے تو ان پر
 اون میں سے ہر دن کو حاکم کر دیتا ہے اور ان کو کارزق اوسکے نخلوں کے پائے میں دی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایسا انداز اپنے
 مالکو دانستوں سے پرے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خدا سے نقل فرماتا ہے وَلَا تَسْأَلُوا
 الْفَضْلَ مِمَّنْ تَكُونُوا اور حضرت عبد السدر بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور نخل وہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شیعی ہم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 ہے جھوٹ کا۔ اور روایت ہے کہ نوشیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اوسے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہو شیار اور کہنے میں متامل اور رخصت میں تواضع کرنے والا اور قرابت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ نخل کا مال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم ہو اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دروغ کو مذموم ہوتے ہیں اور جھٹکھو ز فقیر ہو کر مرتے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے تقاضے اوس پر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوس پر رحم نہ کرے اور خجاک کہنے اس حدیث یعنی
 اَنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَانِكُمْ قَهْرًا عَالَا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے
 اونکے ہاتھوں کو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو او کو راہ ہدی نہیں سوچھتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر جھکو دو فرشتے یوں پکارتے ہیں کہ اے نخلی نخلی کا مال جلدی تباہ کر اور خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور اوصعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہما کہ فلان شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منوجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور مسائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی نخل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے سارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

تک اور بخلاص
 چنانچہ نخل کی برکت

تک جتنے مال میں
 ان کی برکت میں
 ملے ہوئے ہیں

انھیں کہ کہیں خسارہ نہیں ہوں پس حکما یہ حال ہو اور وہ امانت کے قابل نہیں ہے اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ یہ تم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا ہی تعالیٰ فرماتا ہے عَمْرُؤُا بَعْضُهُمْ أَوْعَزُّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ وَاعْتَصِمُوا بِالْحَقِّ

اور جاحظؒ کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں بخیلون کو برا کہنا اور بکنا گوشت کھانا اور خارش کا کھلانا اور بشر بن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنی غیبت میں شمشا نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا اِنَّكَ اِذَا الْخَيْلُ مَعَكَ تَوَسَّلَ صَوْتُ مِیْنِ الْخَيْلِ بِمِیْنِ الْخَيْلِ كُنْ اَسَدٌ مِنْ جَانِبِهَا وَارَیْكَ عَوْرَتَیْكَ اَوْ رَیْكَ عَوْرَتَیْكَ اَوْ رَیْكَ عَوْرَتَیْكَ اَوْ رَیْكَ عَوْرَتَیْكَ

پھر اوس میں کچھ خیر نہیں اور بشرؒ کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلون کی ملاقات سے ایمان داروں کو لیر کرب ہوتا ہے اور بخیل بن معاویہؒ فرماتے ہیں کہ دل بخیلون دوستی ہی چاہتا ہے گو وہ بدکار ہی ہوں اور بخیلون سی ولیر نفرت ہی آتی ہو گو وہ نیک ہی ہوں اور ابن معمرؒ کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ نکل کر رہا ہو وہ آبرو اپنی سب سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ بن زکریا علیہما السلام شیطان یحییٰ سے ملے اور اوس سے فرمایا کہ تجھ کو یہ بت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک یا وہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اوسنے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہو اور زیادہ ناپسند بدکار ہی آپ نے اسکا سبب پوچھا تو اوسنے عرض کیا کہ اسلئے کہ بخیل کو تو اسکا نخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو بخیل بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی جہت سے خدا تعالیٰ اوسکی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہ ہے مقبول خدا ہو جاوے پھر اعلیٰ سے کہتا چلا گیا اگر تم بخیل کو تو بہرگز بتلاتا بخیلون کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل ملدار تھا کسی ہمسایہ نے اوسکی دعوت کی اور قیمہ اندون کے ساتھ چکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگایا ہانک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب مارے مرنے اور پھر بچا کھانے لگا جب بہت برا حال ہوا تو اوسکی کیفیت طبیب سے بیان کی گئی طبیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو کر ڈال دینے جواب دیا کہ مجھے مرقہ قبول ہے مگر جو غذا عمدہ میں نے کھائی ہو وہ بھی تو کھروں گا۔ اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھار ہا تھا جسکو عربی میں تین کہتے ہیں جب اعرابی کو دیکھا اوسکو چادر تلے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اوسنے کہا بہتر اور پڑھا اَوْ اَزْیَمُ اَوْ اَوْطَقُ اَوْ سَبِّحْ اَوْ سَنِّحْ a

تسلیم جانی
نیک و بد میں
کچھ دل داری کچھ

میں باقیات
میں گندی

تسلیم نہیں
نہیں کی اور
میں گندی

یہ عصر کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ بڑھو کھ لکی اور باو لاسا ہو گیا پھر حجاز نہ سنا لیکر بیٹھا اور کہا
کہا کہ تجھے میری قسم کو نشی آواز تجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز گوشت کے ہنسنے کی پسند ہے اور حکایت سے
کہ محمد بن یحییٰ برکنی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص نے اوسکے رشتہ دار سے جس سے اوسکو کمال الفت تھی اور دوستی کا
حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چار گشت کسر ہو گا اور پیلے ایسے چھوٹے ہیں کہ گویا خشک لاش لھو دو کر بنا دی ہیں
اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کا تبین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو انکے مخصوص میں ہو
یہ کیا بات ہے کہ تمھارے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اوس سے درست کروں
اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملاکد میں ایک کوٹھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لنباسویوں
بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ اگر اوس کو شہر
سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں تو محمد
بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے گوشت لکھا تا جب جی چاہتا
تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مولے اوسی کو کھالینا لو کون نے اوس سے پوچھا کہ اسی کیا وجہ ہے کہ تم جارٹے
اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اوسکے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت سہتر
نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھ یا کان یا خسارہ کو ہاتھ بھی لگاویں گا
تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور با اینہم مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہے اور کانوں کا
اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مغل کا جدا پھر پکانے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
فائدہ ہیں اور ایک وزیر بھی شخص خلیفہ مہدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تمکو
انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک تجھے دون کا دمان سے ساٹھ ہزار
ملے تو اوس عورت کو اوسنی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فدائیکم کا گوشت خرید اوسکے بعد
کسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجرا دی اور کہا کہ مجھے اسراف
بڑا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ کھانا
روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراہم آپ انکار کر دیا کرتے ایک خبر حسب دستور عرض کیا اوس وقت اونا پھو کھ بھی
تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا اتنے میں ایک ساماں آیا
تو صاحب خانہ نے کہا کہ برکت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزِ مہر و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا نے آپ کے اس خلق کو یون فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيمٍ** اور سہل تکسیری ہم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اتنی مجاہد بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اونی امت کے کھلا دے حکم ہوا کہ اے موسیٰ تجھ کو تاب نہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اوسکا تجھے دکھا دیتا ہوں جسکے باعث اوسکو تجھ پر اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ ہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اونکی جان سی نکلی جاتی تھی سبحان اللہ کہ موسیٰ زہوش رفت بیک پر توصفات تو عین جنات می نگری دہمسی ہر روحی فداک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اونکو یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جسکو میں نے اوس میں بھی ہی اور دیکو عنایت نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے اسی موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہوگا جب وہ میرے پاس دی کا تو مجھ کو اسکے حساب لینے سے شرم آوے گی نے حساب اوسکو جنبت میں جہان چاہے گا جگہ و دن کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلتے راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام چشمی کام کر رہا تھا جب اوس غلام کا کھانا آ یا اور اوس نے ایک کٹا بھی اوس حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک وٹی اوسکو دے دی جب کھا چکا دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اسطرح اپنی غذا اکل اوسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر اوس غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کشتا نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ کیتا مسافر دوری یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو اسکا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم پیتر ہونا برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے سوچا کہ میں اسکو سخاوت پر ملاست کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اوس باغ اور غلام اور وہاں کچ اسباب سامان کو خرید کر اوس غلام کو آدرا کر دیا اور وہ باغ اوسکو مہیا کر دیا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی سری ہدیہ بھیجی اونھوں نے یہ خیال کیسے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ میری دوسرے کے پاس بھیج دی اونھوں نے بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ صل مالک کے پاس چسے نہ اول بھیجی تھی پھر بیچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس نے یعنی شنب ہجرت حضرت علی رضی

تسل او سنے
پیدا ہوا جس کے لیے
کائنات

ابن جبرائیل نے فرمایا
کہ جس نے ایثار کیا
اس کو اللہ تعالیٰ نے
پسند کیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو خدا نے تعالے نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں امین بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؓ کو موقوف بھی نہ ہوئے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے بچھوئے پر اوسکی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرنا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا ہے اب تم زمین پر جاؤ اور علیؓ کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس بموجب ارشاد کے حضرت جبریل علیہ السلام سرہانے اور حضرت میکائیلؑ اونکے پیتانے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اور فرزند ابوطالب تمہارا آج کوئی نہیں کہ خدا نے تعالے تجھے فرشتوں پر فخر فرماتے پھر یہ آیت اور تری قسمن التاکیس من یشترنی نفسہ ابتغاء مکر ضاک اللہ واللہ وکوف بالعباد اور حضرت ابو الحسنؑ انطاکی کے پاس ایک بار کسی گاونہ میں متصل سے کے تیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اونکے پاس چند روٹیاں گنتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹوں کے ٹکڑے کر کے چراغ گل کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسرے کھالے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ ہر کے پاس ایک سا اٹل یا آپ کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور معذرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم برموک کو گیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اونہیں کوئی سانس باقی ہوگا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لا دوں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈ رہا تو اونکو زندہ پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن عاص میں میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سن کر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہانچ جاؤ جب میں اوشخص کے پاس گیا تو وہ مرجھا تھا وہاں سے پھر ہشام کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو اونکو بھی زندہ نہ پایا خدا نے تعالے ان سب پر اپنا رحم فرما دی اور عباسؓ نے بیان کیا کہ میں نے سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوشخصی کا بشر بن الحارث اللہ علیہ وسلم جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اونکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرتا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اوشخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس میں انتقال ہوا

نک اور کوئی آدمی کہ بھائی چارہ کر دیا جان تلاش کرنا خوشی اسکا رکھنا اور ہمدردی

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طحوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارے ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مدار پڑا تھا کتے نے مدار کو دیکھ کر شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھرتو بیس گئے اور سکے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مدار پر جھک پڑے اور یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مدار کا سب ہو چکا اور ڈیران ہ گئیں جب شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ ڈیروں کو چوڑا شروع کیا اور انھیں اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایشار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے

باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نوان بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور انکی حقیقت میں یہ بات شرعی و لیلوں کی بات ہے پہونچ چکی ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو انسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس نخلی کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عندیہ میں اپنے آپ کو نخلی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظروں میں نخل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اوہ میں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کر تا ہے تو اگر صرف ہساک ہی سے نخل ہوا کرے تو اس سے تو کوئی بغلی نہیں اور اگر ہساک سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کیستے کیا ہیں نخل ہساک ہی کا نام ہے اس میں سے موجب ہلاک کو ہساہی اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی نخلی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب یا تہا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل ہساک ہے کہ حق واجب ندی تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا ہے وہ نخلی نہوگا مگر یہ تعریف کافی نہیں اسلئے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لادی اور پھر اسکو کچھ کم دام پر واپس کر دے تو بالاتفاق نخلی کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیوے اور وہ اگر ایک لقمہ بھی اس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی ادنی چیز اسکو مال سے کھا لیں تو عرواد از نہوہ بھی بالاتفاق نخلی ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص یا آ جاوے کہ کھائے تو اسکو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے وہ بھی نخلی ہی ہے حالانکہ یمون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق واجب یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخلی وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے غرض ہے کہ سب قسم کا دینا اور سیر سخت ہے تو بہت سے نخلی سے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا کر ان

نہیں گذرتا ورنہ دوائے دی ڈالتے ہیں اور زیادہ دینا لبتہ کران گذرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض پیش سخت معلوم ہو تو یہ بات بھی میں بھی سوچو رہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اس کا اثر دینا
 تو لبتہ کران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص بخیل نہیں کہلاوگا اسی طرح سخاوت اور جو دے کے بات میں
 احوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اس کا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
 احسان جتنے کے کسی کو کچھ دے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے فرحت ہونے کا نام جو دے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اس کا نام جو دے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیدے اور
 کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دیدے اور تھوڑا سا اپنے لیے رہنے دے وہ
 اہل جو دے اور جو خود تکلیف اٹھاوے اور دوسروں کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ نہ کرے وہ نخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل جو دے کسی
 صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے ہم اس کو مفصل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصد
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی درستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اس کا صرف کرنا چاہیے اس میں اس کا اس کا کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شیا میں اس کا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اور نہیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اس کا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہان روکنا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہان
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنے
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان بین میں خرچ و اساک کرنا اچھا
 اور سخاوت و جو دے چاہیے یوں کہ اسی رتبہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ**
 اور یہ بھی ارشاد ہوا **وَإِذَا انْفَقُوا الْمَالُ فَمِنْ قَوْلِكَ يَقْتَضُوا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْلًا مَّا**
 ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ او وسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ و اساک کو مقدار واجب ضروری پر جس قدر زیادہ ہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ فیصل فقط اعضا
 کافی نہیں جب تک کہ دل بھی اس پر راضی نہ ہو اور ٹکرا کر نہ لے پس اگر جہان خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

نخل اور مذکورہ
 اپنا مال نہ بھلا کر
 اپنی زندگی کی خاطر
 اور نہ کچھ لے کر
 نخل کو لے کر
 نخل اور مذکورہ
 کہ جب خرچ کرے
 کہ نہ ملے
 یا تو ان کا ہونا
 کہ ان اور دست
 اور نہ کچھ لے کر
 اپنی گذران

مگر نفس اس سے نزاع کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سخی نہ کہیں بلکہ تکلف سخی بنیو والا کہلائے گا اس لیے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی یہ بات کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہو کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ واجب و مطلق کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب کو دوسرے وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سخی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہی روکے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً اگر کسی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل معیال کا حق فقہ واجب نہ پونچا دے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برا مال دیتا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر رافعی ہوتا ہے تو یہ بھی بخل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بُرائی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو انگریز کی تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال و اقارب سے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسایوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہ نسبت خرید و فروخت اور دھاندلوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف ہواو سکے احکام مختلف ہوتے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور دوست و غیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لیے کہ جیسے کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسے بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زین و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہاں جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڈھا یا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس پس بخیل اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرتے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضای مروت روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو شخص مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا نا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو نخل سے
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً نخل
 سایہ میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور نخل سے
 یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور حفظ مروت بھی کرتا ہے
 الا اسکے پاس بہت سی دولت ہے اوسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی موجود ہے کہ
 کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
 نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اس لیے کہ عوام کی نظر صرف حظوظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور انکے
 نزدیک مصائب ان کے لیے مال کا صرف نذرنا بہت اہم ہے حالانکہ عجمی کم عندیہ میں بھی علامت نخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اوسکو نہ دے
 اور کہے کہ جو زکوٰۃ بچھو واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اس کی برائی
 اوسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدیداً حاجت اور صلاح و دیندار سو حق ہوگا ورنہ
 برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجب حق کو ادا کر دے تو وہ نخل سے برائی کیا
 مان جو وہ خاکی صفت سے چھٹی ہو صوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت درجات
 اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اس پر کچھ واجب نہیں مانا یا مال خرچ کرے تو
 باقضاء مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اس پر کوئی ملاست نہیں آتی تو جب قدر کہ اس کے
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اویسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
 و مروت کی جہت سے ضروری ہو اوس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شہ طے کہ دل کی خوشی سے سلوک
 کسی طمع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شکر و ثنا کے لیے نہ ہو کہ جو شخص شکر و ثنا کی طمع رکھتا ہے
 وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے ثنا کو مول لیتا ہے اوسکو سوداگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اوسکا مقصد
 مدح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو اوس خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا ہے
 تو مجازاً ہے اس لیے کہ اوسکا کوئی ساخرچ خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اوسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
 فضیلت جوہر کا حاصل کرنا اور نفس کو اود کی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو اود کہلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جسکو دیتا ہے اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خیر جو دین و دل میں نہ کیونکہ
یہ چیز دین کو باسروست اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کی جہت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عرض
لیئے والا ہو جاوے نہوا چنا پنجرہ وایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے
یار وں میں بیٹھے تھے اوسنے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں کو ان کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اوسنے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس کو کہتے
او نھوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا تیار کرنا اوسنے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ گران نذر لے اوسنے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو یہ توقع ثواب ہے اوسنے کہا کہ کیوں او نھوں نے
جواب دیا کہ خدا سے تقا لے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاوے گی اوسنے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لے تو سخاوت دل کیا تمہری او نھوں نے پوچھا کہ پھر تمہاری نزدیک
سخاوت کیا ہے تھیں بتاؤ اوسنے کہا کہ میری مذمت میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گران بھی نہ گذرے اور بائینہ سپر نیت اجر کی بھی نہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہو لے از ہما دے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تھیں شرم نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اسوا سے کرتا ہے
کہ میں اسکو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت دراہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اوسنے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اسکی تفسیر مجاہدی
قول میں ہے کہ او نھوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کی چیزیں جاوے
اور جان کا دیدینا اور اپنے خون کا بہا دینا خدا کی راہ میں برابر معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مطلب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہو نہ مال میں اور گو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پہ
ایسی جم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کو کم اس سے
بہتر وہ معاملہ کرے کہ اس کے واہم و خیال میں بھی نہ ہو

دسواں بیان نخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نخل کا سبب مال کی محبت ہی اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کرسکتیں

اور اسی میں طول مل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر چنانچہ اسے کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دنیا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول مل اس طرح ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے فکر اولاد قائم مقام طول مل کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے مال کو کٹتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **أَلَا تَوَدُّونَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نَجْدٍ** ترجمہ کہ اور جب آپ خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی قوی ہو جاتا ہے و و سبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور ہزاروں بیچ رہیں اور خود پورے لا ولد ہوتے ہیں مگر یا اینہ زکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاکم ہیں کہ اس کا قبضہ میں رہتا اور ان پر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زین میں گزار کر رکھتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ناکہ پیشے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا دھین سے ایک جہہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ شر دل کا ایسا ہے کہ اس کا دل بہت مشکل سے ہنس بٹھا بٹھا پے میں تو پرانے مضمون کی طرح لا علاج رہی ہے اس مرض کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایسی ہی جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی محبت سے اس کے اچھے کو بھی چاہنے لگے یہاں سے اتنی محبت کہ یہی کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ بیابھی حاجتوں کا ایسی ہی ہے کہ اس کے سبب حاجتیں پھیل جاتی ہیں اسی محبت سے زر محبوب ہوتا ہے مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال اس کے ہمارے ذہن میں نہیں رہتا اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی بات ہے جو آدمی کہہ راوہ پھر میں بفرق سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زرت سے البتہ قصداً حاجات ہوتی ہے اور زراہ زراہ حاجت اور پھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **بہ زراہ بہر خور دن بود ای ہر روز بہر نمان چہ سنگت بہ زراہ یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اور سبب مند کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز قناعت اور زراہ کرے گا دنیا کیسے تمام نہ کر دے ہر چیز گیر یہ مختصر گیر بد اور طول مل کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو یاد کرے اور اپنے ہمسروں کو مرنے کو کاٹ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دکھ اٹھائے اور**

لحم اولاد را غن
بخل و نماندی
اور چالشی باز
بوی علی و بنار
بر داندت با وسوسہ
و عالم بر دانت
اسود بن غلام

کشتن

مصدقین میں ہیں آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لو کا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اور سکے ساتھ اوتا رہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا رہے مگر کبھی اس کا برعکس ظور میں آتا ہے اور لو کا اگر صلح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر ناسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اور لو کا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں نخل کی نعمت اور نجات کی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے نخل کے لیے فرمایا ہے ان سے کو خوب تامل کرے اور عقیدہ علاجوں میں سے ایک یہ ہے کہ خیالوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا نخل نہیں جو دوسرے کے نخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں نخل کروں گا تو سبکی نظروں میں حقیر اور گران معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور نخل برے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے قصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کم لے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کرے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں پس جو عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا بہ نسبت اس کا کے دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر حال ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے بطور تحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال آئے کہ میں تو اسکی تعلیم کر رہا ہوں تو نکرے اس لیے کہ شیطان ہر وقت فلسفی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے نہ تو اسے کہتا ہے کہ ابو الحسن بنو علی تم ایک وزیر یا خاندان میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بالاکر فرما کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلاں شخص کو دیے اس نے عرش کیا کہ آپ نے پاخانہ میں سے نکلنے تک کا صبر فرمایا اور انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ ویدالون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ میں بدل بن جاؤں اس واسطے اس وقت نخل کی اور صفت نخل کی چھپی جاتی ہے جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جب تک نہیں جاتا جب تک مشق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اسکی اپنی یہ تکلف ایک ثابت صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص نخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مال سے تکلف علیحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل ٹھنڈا کرے بلکہ جس کے ساتھ کچھ چپوڑ سے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئے میں طعنے اور ایک حیلہ نخل سے بچنے کا برا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا

کہ دینے لینے سے تیرا نام نیک ہو گا اور سختی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے مقصد پر خارج کرے
یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے اس صورت میں یہ بات تو ہو گی کہ غلے کو دور کر کے
ریا میں مبتلا ہو گا مگر بعد کو پھر ریاء کی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اس کو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول
نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے اس کے کو حب و وہ چھڑا ہے یہ تو چرچوں
وغیرہ سے طویل میں لگا دیتے ہیں کہ دودھ کو یاد کرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سی پھیشہ کو کھیل کرے
بلکہ حب و وہ بھول جاتا ہے تو اس طویل کو بھی اس سے علاحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے
بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایک دوسرے کی کم کیجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے
اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کیجاتی ہے الا یہ علاج اسی ہی
شخص کے حق میں مفید ہے جس پر جاہ اور ریاء کی محبت کی نسبت صفت غلے بہت غالب ہو کیونکہ اس صورت میں
جو صفت اس میں قوی ہے اس کو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دو نون برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ
نہیں اسیلئے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی یہ ہے کہ اگر خرچ
کرنا ریاء کے لیے اسپر کران نہ معلوم ہوتا ہو تو جان لینا چاہیے کہ صفت ریاء کا غلبہ ہے اور اگر ریاء کے کچھ
خرچ و شواہ معلوم ہوتا ہو تو غلے کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا
کہ یہ صفات ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یون سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام
اجزا کپڑے ہو جاتے ہیں اور یون مشہور ہے کہ یہ کپڑے ایک دوسرے کو کھالیتے ہیں اور بڑے
ہوئے تجاری میں ان رقم دار کم ہوتی جاتی ہیں یہاں تک ان میں سے دو سب میں ہر دست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی
آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی
بھوکھا رہ کر مر جاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو نسبی صفت ضعیف ہو اس کو
قوی کی غذا کرے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا
علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اون کے
مقتضا کے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب
اس طرح اوس کا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضاعف ہو کر مر جاوے گی مثلاً غلے کی صفت
آفتضائیہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجیے پس جب آدمی اوس کے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کرے
بار بار خرچ کرتا رہے تو غلے کی صفت مر جاوے گی اور صفت بدل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں
و شواہی نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ غلے کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو د
اور دواؤں میں بکلفت کرے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
کہ آدمی کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے کہ اسکو اسکی آفت چھہ نہیں سمجھتی نہ چھہ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
معرفت ان دونوں باتوں کی نہوئی تو شوق کمان سے او بھرے گا اسی لیے عمل دوا دہن بھی ایسے سرگما
ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
استعمال ممکن نہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی بیکو
دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہل سے نہایت خوش ہے تو اسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اسکا گوشہ
مع اسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اسکو واسپہ
خوش پاتے فوراً اسکو اسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ نیا کپڑا پہن کر یا مصلیٰ عمدہ
بجھا کر اسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کپڑا یا مصلیٰ دوسرے کو دلا دیتے اور کوئی ایسا پارانا اسکو
دیتے کہ اسکا دل اسکی طرف راغب نہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
شخص کہ یہ راہ نچلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اسکو محبوب جانے گا اگر بالفرض اسکو پس ہزار چیزیں
ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اسکی محبوب ہیں اس بلکہ یہ جب ایک بھی اور میں سے چوری جاوے گی تو جہت
اس شخص کو اس شے سے محبت تھی اوی قدر مصیبت اوپر پڑے گی اور مرنے پڑا کی بار کی ہزار کی مصیبتیں
نوٹ پڑیں گی کیونکہ سب کے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھین گئیں بلکہ زندگی میں بھی سب کے تلف اور ضائع
ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی پادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر روئے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا پادشاہ نہایت خوش ہوا
اور ایک حکیم سے جو اس کے پاس ہو جو د تھا یہو چھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اسنے کہا کہ میرے
نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی پادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ یہ ٹوٹ جاوے تو اسی
مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا نہ
اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
بعد چندے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا پادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
درست تھا یہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا ناحق مصیبت و رنج اوٹھانا پڑا یہی حال دنیا کے
تمام اسباب کا ہے اسلئے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ انکو اک کی طرف لیجاتی ہے اور اولیاء اللہ

دشمن ہے کہ اولکو اس پر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی اور ہرنہی کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت غراناہ اور پانوں سے ہوتی ہے اور غراناہ و پان سب مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو بائیس کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ بخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو بخل بخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانا کر دینا ہے بلکہ اس کا حال ایسا جیسا کوئی شخص غم کی کناری کھڑا ہو کہ اس کو بانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اور باتوں کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سکی مثال سپاہ کی سی ہے کہ نہ مٹو والا تو اس کو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے نہ ہر مہرہ نکالے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اس صورت میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کیگا اور اسی قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں ان کو اپنا مال نہ دے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ جہاں ہو اور کوئی وجہ نہ ہو اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرتشی کا ہر یہ بیاعت مروت کو لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ ہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیز ونگی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کسی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر نفو اسے جسکسار مردم سبکتر روند کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جس کے عمق کی کچھ انتہا نہیں اور پہنچنے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چارہم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

کھائی و جھلال کی ہے اور سکو اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا کتا نہ انا حق لینے میں ہے ویسا ہی ناعق اٹھالے میں بھی ہے پنجم یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال میں نیت درست رکھے یعنی جو مال چھل کرے اس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال ترک کرے اس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ہی کی واسطے کی ہو تو زیادہ ہی سہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زیادہ ہی سہے گا پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین مددگار و کچھ عبادت سے سب میں زیادہ مسکن کھانا اور پانی خاصہ ہے مگر ان سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی نہ نیت مدد عبادت کرے گا تو اس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مثلاً گرتہ یا جامہ پھوننا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کہ وہ دن میں کبھی ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اس میں یہ نیت ہو کہ اس سے کسی خدا کے بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زرد سے اسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زہر پھینک دیا یا سے آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پڑھ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرنا ہوں تو ایسے شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کمال کو دیکھے کہ اسنے سنانپ کو پکڑ لیا اور اسکا جو ہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسنے سنانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوت و شکل اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سنانپ پکڑے اور اسی وقت لقمہ اچل ہووے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سنانپ کا کالنا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا کالنا معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سنانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شہر میں مترجم کے شہر ظاہر میں ہے نرم گو کہ دنیا بہر اگلے ہے زہر جیسے کالا لہ اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دریاؤں کے کنارے پر چلنے اور خاردار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا اسی طرح مال کے لینے میں حاجی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا

بارہوان بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شنائیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انگری کا تہذیبی اور فاضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں اور تحقیق حق بتائیں اسباب میں اس قدر لکھتے ہیں کہ غنا کی نسبت فی جملہ فقر ہی فاضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دی ہیں جسکو حارث محاسبی رحم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجواب کسی عالم تو انگری کے جس نے اپنے مال جمع کر سنی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور سنے آپ کو صحابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رحم علم عالمہ میں بہترین امت ہیں عیوب نفس اور افعال اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نکلین لکھنا اسی لیے لکھنا اور نکلے کلام کا مقام مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہکو یوں پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تمکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بُرا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مُسنہ سے تو بہہ کرتے ہو اور باطن میں ہو اے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھپنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اٹھنا نکل جاتا ہے اور بھوسی اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمھارے مُسنہ سے نکلتی ہیں مگر دلون میں کہ دُرت بھری ہو اے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روتے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے کم تو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کو کتنا نقصان والا ہو گا تمھارا برا ہو کتنک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متحیروں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا تے ہو کہ سب دنیا تمھاری فکر نہیں تو خود راہیت و دیگرے راہیت کیوں کرتے پس کرو پس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چر اغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے سطح اگر نور علم تمھارے مُسنہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیر میں بیجا رہا رہے تو کیا فائدہ اے دنیا کے بند تم پر ہمیں گار بندے نہیں ہونہ آزاد ہرگز کون کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے سر بال پکڑے ہوئے ہوں

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شایع سے تم کو خدا کے پیچ کر دین کوئی ساتھی ہو نہ عمار نہ بدن پر کپڑے کا کوئی تار کپڑا اور شاہ بے پردہ کے یہاں سے تمہارے کردار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد کے حارث رحم فرماتے ہیں کہ بھائیو یہ حال جسے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ ہوتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسکی خوشی کدورت آمیز ہے طرح طرح کے نیچ اور اقسام کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کو بچر بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش نہیں ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے ^{تسلل} اللہ یأول الاخرۃ ذلک ہوا الخیر ان المبین آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو کسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کر دو شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا ہوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نیوے کے جمل کرنے میں متغرق ہیں اور پھر اسکے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سا مال تھا ذکر صحابہؓ کا اسلیے کرتے ہیں کہ لوگ انکو مال کے جمع کرنے میں غور جائیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اول کو خبر نہیں ای کو کحت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلاتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رضی اللہ عنہ مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو انکو ^{سزاوار} کی غیبت کرتا ہے اور انکو ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور چھوڑنے کی نسبت افضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جمل کے شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ انھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اول کو نہ دیا تیری طرح وہ بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے نہ آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عندیہ میں مال کا جمع ہونا امت حق میں باوجود اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات نہ سمجھا یہ تیرے قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور شفیق اور رؤف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ انکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا تعالیٰ کو یہ معلوم نہ ہو کہ فضیلت

نکاح والی دنیا
اور آخرت جہاں
وہ بھرتا ہے

صلی اللہ علیہ وسلم
برائے امت کو

مال کے جمع کرنے میں ہر اسی واسطے ناؤں کی بین نہیں کر دی اور جبکہ تو مال کی خبر و فضل کا وقت ہو گیا تو اسی لیے دولت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے گویا خدا کی نسبت تجھ کو زیادہ شعور رسولِ خیر و فضیلت کے پہنچاؤ کا ہے متاذا سند من ملک خدا ایسے جہل سے پناہ دے اور تو سوچ کہ صحابہ رضہ کے مال سے حجت بکڑنا شیطان کا فریب ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال سے حجت پیش کرنی تیرے کیا مفید ہے قیامت میں ہی خود چاہیں گے کہ دنیا میں سے اگر تجھ کو بقدر سب اوقات ہی ملتا تو خوب ہوتا اور مجبور یہ روایت پوچھی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضہ کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ رضہ نے مذکور کیا کہ ہمکو حضرت ابی بکرؓ کے اوپر نہایت خوف ہے کہ اونھوں نے یہ کچھ چھوڑا حضرت کوٹ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عبد الرحمنؓ کے مال سے کیا خوف ہے مال طیب کھایا اور طیب طور پر خرچ کیا اور پاک کھائی چھوڑ دے یہ قول کوٹ کا حضرت ابوذر غفاریؓ کی سبکدوشی سے کجی تھا کہ وہ پتھاب کھا کر اونکی تلاش میں نکلے اور ایک بالون کی تہی میں لپکا اونکو ڈھونڈ لگے جب ابونکو خبر ہوئی وہ بھاگ کر حضرت عثمانؓ کے پاس گئے اور ان سے سبب پرا بیان کر کے پناہ چاہی حضرت ابوذرؓ بھی اونکے قدم کا سرخ لیتے ہوئے حضرت عثمانؓ رضہ کے گھر آئے اونکو دیکھتے ہی کوٹ حضرت عثمانؓ رضہ کے پیچھے جاتے تھے حضرت ابوذرؓ رضہ نے اونکی طرف مخاطب کر کہا کہ اویہودی بچے تیرے قول تھا کہ عبد الرحمن بن عوفؓ نے جو مال چھوڑا کچھ مضائقہ نہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبل کا کھٹاف نکلے میں ہر کاب تھا مجھ کو پکارا کہ اباذ میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اَلَا كَذَرُونَ هُمْ اَلَا قُلُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَلَا مَنْ قَالَ هَكَذَا كَذَرْنَا عَنْ تَسْمِينِهِ وَشَمَلِهِ وَقَدْ اَمَرَهُ وَخَلَعَهُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ بَحْرُ آبٍ نے میرا نام پکارا اور میں نے لبیک عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر خزانہ ہو کہ اسکو اللہ کے راستے میں خرچ کروں لیکن اگر میرے دن اسقدر میں سے دو جو کے برابر بھی میرے بعد رہے گا تو مجھ کو اچھا نہیں معلوم نہیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یاد و ڈھیر بچ رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ دو جو بچ رہیں پھر فرمایا کہ میں تو کم مٹا ہوں اور تو بہت کتا ہے انتہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور تو یہودی بچے عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال چھوڑنے میں مضائقہ نہیں بتلاتا تو بھی چھوٹا ہے اور جو یہ کہ وہ بھی چھوٹا ہے پس اس بات کا حضرت ابوذرؓ کی کسی نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ وہ لکھ کر کھال آئے اور نیز ہکویہ خبر بھی پوچھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضہ کے اونٹ میں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک بکری کی فہم و شوق مچ گیا حضرت عائشہ رضہ نے فرمایا کہ یہ کیا غل ہے لو کون نے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن رضہ کے اونٹ آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ و رسول نے سچ کہا ہے یہ خبر حضرت عبد الرحمنؓ کو پوچھی اونھوں نے

سبب مال اور مال کی خبریں
 کوٹ نے حضرت ابی بکرؓ کے مال سے حجت پیش کرنی تیرے کیا مفید ہے قیامت میں ہی خود چاہیں گے کہ دنیا میں سے اگر تجھ کو بقدر سب اوقات ہی ملتا تو خوب ہوتا اور مجبور یہ روایت پوچھی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضہ کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ رضہ نے مذکور کیا کہ ہمکو حضرت ابی بکرؓ کے اوپر نہایت خوف ہے کہ اونھوں نے یہ کچھ چھوڑا حضرت کوٹ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عبد الرحمنؓ کے مال سے کیا خوف ہے مال طیب کھایا اور طیب طور پر خرچ کیا اور پاک کھائی چھوڑ دے یہ قول کوٹ کا حضرت ابوذر غفاریؓ کی سبکدوشی سے کجی تھا کہ وہ پتھاب کھا کر اونکی تلاش میں نکلے اور ایک بالون کی تہی میں لپکا اونکو ڈھونڈ لگے جب ابونکو خبر ہوئی وہ بھاگ کر حضرت عثمانؓ کے پاس گئے اور ان سے سبب پرا بیان کر کے پناہ چاہی حضرت ابوذرؓ بھی اونکے قدم کا سرخ لیتے ہوئے حضرت عثمانؓ رضہ کے گھر آئے اونکو دیکھتے ہی کوٹ حضرت عثمانؓ رضہ کے پیچھے جاتے تھے حضرت ابوذرؓ رضہ نے اونکی طرف مخاطب کر کہا کہ اویہودی بچے تیرے قول تھا کہ عبد الرحمن بن عوفؓ نے جو مال چھوڑا کچھ مضائقہ نہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبل کا کھٹاف نکلے میں ہر کاب تھا مجھ کو پکارا کہ اباذ میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اَلَا كَذَرُونَ هُمْ اَلَا قُلُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَلَا مَنْ قَالَ هَكَذَا كَذَرْنَا عَنْ تَسْمِينِهِ وَشَمَلِهِ وَقَدْ اَمَرَهُ وَخَلَعَهُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ بَحْرُ آبٍ نے میرا نام پکارا اور میں نے لبیک عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر خزانہ ہو کہ اسکو اللہ کے راستے میں خرچ کروں لیکن اگر میرے دن اسقدر میں سے دو جو کے برابر بھی میرے بعد رہے گا تو مجھ کو اچھا نہیں معلوم نہیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یاد و ڈھیر بچ رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ دو جو بچ رہیں پھر فرمایا کہ میں تو کم مٹا ہوں اور تو بہت کتا ہے انتہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور تو یہودی بچے عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال چھوڑنے میں مضائقہ نہیں بتلاتا تو بھی چھوٹا ہے اور جو یہ کہ وہ بھی چھوٹا ہے پس اس بات کا حضرت ابوذرؓ کی کسی نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ وہ لکھ کر کھال آئے اور نیز ہکویہ خبر بھی پوچھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضہ کے اونٹ میں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک بکری کی فہم و شوق مچ گیا حضرت عائشہ رضہ نے فرمایا کہ یہ کیا غل ہے لو کون نے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن رضہ کے اونٹ آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ و رسول نے سچ کہا ہے یہ خبر حضرت عبد الرحمنؓ کو پوچھی اونھوں نے

ایک شخص علمائے یونان ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کرینگے تو ان سے کہا جائے گا
اَذْهَبْتُمْ طِبَابًا كَمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَمَكُّوْا خَيْرٌ نَّمِیْنُ کہ دنیا کی نعمت کو سبب
آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوششی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
کہ تم فخر و تکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس ایسے حال میں جاتا ہے
کہ اسدِ تنہا ہے اور سپرِ غضبناک ہو مگر تمکو خدا سے تقاے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اگرچہ چوٹ
اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے تقاے کے پاس جانے سے تمکو دنیا میں رہنا اچھا معلوم
ہوتا ہے اسی لیے ویدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے تقاے خود بخاری صورت سے ناراض
اور تمکو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اوپر پہنچ کرتے ہو اور حدیث شریف
میں وارد ہے کہ مَنْ اَسْفَلَ عَلَى دُنْيَا كَانَتْهُ اَقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةً سَنَةً لِّیَكُنْ مَسْكُوًّا سَلَى بَرًّا
نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قربِ عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث
کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خیر نہیں کہ
حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ اَحْبَبَ الدُّنْيَا وَسَمِعَ بِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ
اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور ان کے آنے پر
اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوفِ الہی جاتا رہا دنیا پر کیسے خوش ہو
اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی نسبت
تمکو بہت دنیا کے گھٹ جانے کے الٹی معلوم ہوتی ہو تمکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے سہیل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی بہ قصدِ رفعت اور برتری
دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے کہ خدا سے تقاے ناراض ہو
یعنی قیامت میں خدا سے تقاے کا تمکو حقیر جاننا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے آسان معلوم ہوتا
۔ اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خدا سے تقاے کو انکا علم ہے کہ کیا خدا کے
سامنے نصیحت ہونے والو کو کسائی فیض سے آسان ہو تو لوگوں کی قریحاری نزدیک خدا ہو کر حکم معلوم ہوتی ہے
معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عجیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے قلوب کے
سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی کا مال ہے اللہ اللہ کہیں ابھڑاؤسی نراؤند زرخیز فقر
عشقائی نراؤند تم کمان اور دیو لوگ کہسان وہ لوگ حسال میں اتنا زہر کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

شک و خدشہ
ایک دنیا کی جیسے
اور لوگوں کی جیسے
مگر شخص کی جیسے
جاننے پر مشتمل ہے
افسوس کہ اسکی
راہ دنیا میں جاتا ہے
اسکی مسکرتی جی
حادثہ میں جاتا ہے
اسکی جی جاتا ہے
اسکی مسکرتی جی
سنا ہے

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس بقدر کرتے ہو وہ اونکے نزدیک مملکت میں تھے اور اگر ان کو صوفی
 ہو جاتا تو اس کو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اونکے
 مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کہنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اتنا ڈرتے جتنا وہی اپنی بھلائیوں
 سے قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونکے افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں
 اونکی سستی اور خواب کے برابر ہوتی یا تمہاری تمام نیکیاں اونکی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتیں ایک بیت
 میں ہے کہ بعض صحابہ رضے فرمایا کہ جس قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہو اور علاحدہ رہتی ہو
 اوسی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو فضل ایسا ہو وہ اونکا ساتھ ہی نہ دنیا میں ہے
 نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضہ میں
 کہ خدا نے ان کے نزدیک علوم مرتبہ رکھے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ اس میں بڑے کھٹے ہیں مگر یہ
 کہ خدا نے ان کے اپنے کرم سے معاف فرما دیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرور یہ جو تیرا قول ہے کہ مال
 کے جمع سے ہماری غرض افتاء صحابہ رضہ ہے کہ حاجت سوال کی نہو اور خدا کی راہ میں زمین و آسمان
 بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں
 احتیاط طلب حلال میں وہی لوگ کرتے تھے وہی تھے ہو سکتی ہے یا نہیں بلکہ بعض صحابہ کا قول یہ
 پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وہ حلال کے مترادف اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 حرام میں بڑھا دیں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو خدا کا جو جسے ہرگز یہ
 توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لیے شیطانی
 ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجھ کو شہات کے گمان میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط
 رہتا ہے اور عریض شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے وہ جیسا کہ تمام میں واقع ہو جاوے
 اسی مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کھا کر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے
 کہ شہات میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ فضل بلند ہو جائے
 بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک وہیہ چھوڑ دے اس محنت سے کہ شاید حلال نہویا مریسے جو میں
 بہ نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ سے کھائی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال ہیں یا نہیں اب
 اگر تیرے گمان میں یہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں مجھ کو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں
 ہو سکتا اور مال و جو حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دن تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالضرر تو
 ایسا ہی متقی بہ نسبت ہی قیامت کا حساب ہے اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ بہتر میں صحابہ رضہ مال و دنیا سے

خلفاء کرام
 و اہل بیت
 علیہم السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

خوف کیا کرتے تھے پناہ پر بعض صحابہ رضے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں نے اس شرفیافان و جہاں سے
 ہر روزہ کھاؤں اور وہ نیکو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی غور نہ کر
 تب بھی مخلوق میری خیرات بھی نہیں معلوم ہوتی لوگوں سے اسکا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ حالت دلدلی میں
 قیام سے کمال سے غنی ہوں اذنیاسے سوال ہوگا کہ اسے بندے کہاں سے تو نے پیدا کیا اور کہاں سے
 کیا پس کھد کہ متقی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب کسی تو انگری انکو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حلال میں
 موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ میں اسکی نیکی سے بدی نہیں ہے اور تو رومی و رومی
 لوگوں میں ہے کہ وہ حلال اس زمانہ میں منفقو و بے اس بات کہ میں پر سیدہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ
 میں مال و وجہ حلال سے مچ کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر یہ تقدیر حلال تیرے
 پاس موجود ہے تو بچا کہ کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگری کی حالت میں تیرا دل اور کا اور موجود بعض
 جب باوجود ارشاد انکو مال پہونچتا تو اسکو نہ لیتے اس خوف سے کہ میں دل میں تغیر و فساد نہ آجاؤ تو کیا
 اپنے دل کو صحابہ کے دل سے بھی تہی تر یہ جواب ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز کرے گا اگر گمان
 تو اپنے نفس نامہ پر خوب حسن ظن ہے ہم صرف برائوت کتے ہیں انکو جو مقدار حاجت پر قناعت
 کرنی چاہیے تو حال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے منعوض ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں
 وار ہے کہ میں نے خود قسح کر کے ایک عورت کو دیا کہ قیامت کو ایک شخص میں کیا جاوے گا
 جس نے انی حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی انی دیا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ وہ نرخ میں لجاؤ اور
 ایک شخص ایسا سنا ہے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا اسکو بھی نرخ
 میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جس نے وجہ حرام سے کھایا اور امور حلال
 اوٹھایا وہ بھی نرخ میں جائے گا حکم یاوی گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا
 اور حلال ہی میں اوٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کبھی درمیر ہے
 فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کیا ہو یا اس کے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی
 کی ہو وہ عرض کرے گا کہ ائی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال سے خرچ کیا اور تیرے
 فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جت سے تکبر کیا ہو یا تو
 دیگرے میں فخر جت لایا ہو عرض کرے گا کہ ائی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید
 جس لوگوں کا حق میں نہیں ہے ذمہ کیا تھا اونکا حق مجھ تو نے دیا لیا ہو اور ذوی القربی اور یتیموں
 اور مساکین اور مسافروں کو دیا ہو عرض کرے گا کہ ائی میں نے وجہ حلال سے مال کیا اور آسمان

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض نہ کیا اور تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا پھر وہ سب لوگ
یعنی شہداء اور یتیم اور مساکین و مسافروں میں سے اگر خدمت کریں گے کہ انہی تو نے اس کو مال دیا اور
غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا مددگار کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور یا جو دے اسکے فخر
میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت میں سے بچاؤ دی تھی لکھا
کی یا پینے کی یا قمیض یا لذت کی سب کا شک و شبہ کر اسی طرح سے پرسش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتے ہیں
کہ جب شخص فخر کو جس نے وجہ حلال ہی کو کھایا اور اویسی میں اوٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
اوس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
اور اس کے شہات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی کو محنت انھیں ہوا لون کی جہت سے
مستغنی بنایا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انوع و اقسام کے اعمال نیک سے
کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے ان کی اقتدا موجود ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہ ہو اور
یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں ان راہی داستان میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا نہ غرض
کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں خرچ میں کسی طرح کا حق و ذمہ نہیں رہتا اور مال کے
سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم تیرے ظاہر و باطن سے
ناراض نہیں اگر یہ تصور ہے کہ اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
کرے اور مالدار و تن سوال قیامت میں غلو نہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جس سے چھو نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب و مینا پرے
اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر ہمارا جہنم
جنت میں اغنیاء کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہونگے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقیر اسی جہنم
جنت میں اغنیاء کی نسبت اول داخل ہو کر کھائے و پئے اور مر کر کھائے اور اغنیاء کا چال ہوگا کہ کھنڈیوں بن کر ہونگے
اسد نکا و نکو ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے بتلاؤ کہ جو تمہارے
میں نے تنگ دیا اوس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوبیس ہوں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے چھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے
ڈرتے رہتے ہیں اور مجبور یہ روایت بھی پونچھی ہے کہ بعض صحابہؓ کو پیاس لگی آپؐ نے پانی مانگا تو لوگ

ایہ زمرہ وہ
ہیں جو اول جہنم
میں داخل ہوں گے
جو ان کی نسبت
پانچ سو برس پہلے
داخل ہوں گے

انکے لیے غم نہ ہو گا شربت الکریم آپ نے اوسکو چکھا تو اُسکو سونچ چکی ہیں مکنی خود بھی روئے اور فوٹو
 بھی رو لایا پھر منہ سے اُسکو پوچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر رونا شروع کیا جب کہ شربت دلو تو لو کون
 پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
 شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماور و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
 سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
 اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھکو لو میں نے اوس سے کہا کہ مجھے الگ اوسنے جواب دیا
 کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچن گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں
 اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی بھائی
 یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو روتے تھے
 اور کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
 اور شبہ سے نہیں بچو خوف علیحدگی کا اوس حبیب پاک سے نہیں تھکے تھے کتنا بڑا جاہل
 ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ احوال دہشت
 دہائی جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوس
 ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجاوال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور
 اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
 اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یسین اور رسول اب العالمین سے
 علیحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کوئی
 تو احوال روزِ شہر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
 سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
 نفس پر ایثار کرنے والا فقیر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کاشا اور غنی کو برا جانتا
 اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں
 اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں یکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں اپنا نفس کو
 صرف اللہ واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
 مجھ جیسا مسمیٰ سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ راجع کرنا مال کو صرف خسار

کے لیے غم نہ ہو گا شربت الکریم آپ نے اوسکو چکھا تو اُسکو سونچ چکی ہیں مکنی خود بھی روئے اور فوٹو بھی رو لایا پھر منہ سے اُسکو پوچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر رونا شروع کیا جب کہ شربت دلو تو لو کون پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماور و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھکو لو میں نے اوس سے کہا کہ مجھے الگ اوسنے جواب دیا کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچن گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی بھائی یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو روتے تھے اور کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت اور شبہ سے نہیں بچو خوف علیحدگی کا اوس حبیب پاک سے نہیں تھکے تھے کتنا بڑا جاہل ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ احوال دہشت دہائی جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوس ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجاوال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یسین اور رسول اب العالمین سے علیحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کوئی تو احوال روزِ شہر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے نفس پر ایثار کرنے والا فقیر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کاشا اور غنی کو برا جانتا اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں یکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں اپنا نفس کو صرف اللہ واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور مجھ جیسا مسمیٰ سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ راجع کرنا مال کو صرف خسار

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم نحت ذرا تو غور کر کیا مجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کی مشغول نہ رکھنے اور ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے احوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک دھمی کو دین میں شریک کر دے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص مال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ جلال پیدا کی اور اس کے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش رہا نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملی ان دونوں افضل کو مانتا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بے غور بے بچم کا سافرق ہے پس کم نحت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر مل جاوے اور مال کا مشغول نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کو سنا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سو خیر کی بات ہو کہ مال کے نہ جمع کرنے سے سروسر راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرے جسکے باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار کی وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اس کو خوب غور کر اور یقینا جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے الگ رہنے میں ہے پس اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے جہنم جانے کا فکر کر مجھ کو یہ حدیث پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں جنکو صبح کا کھانا نہ ملے تو شام کو نہ ملے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کمائے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

۱۵
اس کے لئے نوابی

وَالصُّلَحَانِ وَالشَّهَادَةِ وَالصَّلَاحِ وَحَسَنَ أَوْلِيَاكَ رَيْفَانِ جہاں اگر اس کے بعد تو مال
جمع کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ حق کے
خوف سے اور تمنع اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل مقدار ضروری پر راضی
رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان
اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و حشر سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب نجات اور قریب الی الفضل
اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جتنیں لا طائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رہنے کے زمانے میں حلال موجود
تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد شیا بہا ج کے تھے اور ہم اوس زمانے میں ہیں کہ وجہ حلال فقور
ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ و رستہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رہنے کا ساقی ہے اور روح اور زہد
اور احتیاط کمان اور ان کے سے دل و رانگی سی نیتیں کمان بخدا ہم لوگوں پر مرض نفس کی مصیبت
چھا گئی اوسکی خواہشوں میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہو گا بڑی سعید وہ ہیں اوس
روز ہلکے چھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھا گئے اوس
بڑا رنج ہو گا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو نوا دیا قبول کرنا تمہارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے والے کم ہیں
خدا اپنی رحمت خاص سے ہم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحم کا ہے
اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر مخمونی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہے زیادہ اس
کیا ہو گا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و ہدین بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شہادہ ہے جو ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے تعالے سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا سا مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
جس کا شکریہ کر کے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرماوین کہ خدا سے تعالے مجھ کو مال دے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا سیری پیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
پیغمبر خدا ہو بخدا اگر تیرے چاہوں کہ ہمارے سوسے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلیں تو ہو سکتا ہے
اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے مجھ کو

اور صدقہ کی شہادت
اور اس کے بعد تو مال
جمع کرے گا اور دعویٰ کرے گا

خدا ہم کو اور تم کو
دونوں کو بچاؤ

آپ روپے اور فرمایا کہ اسی تحت جگر تو مت گھبراؤ خدا میں نے تیرے ن سے کھانا نہیں چکھا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں نے اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو فرمایا تر جمع دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ توجنت کی عورتوں کی سزا آگاہی ہو تو عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ کی بی بی کہانیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے چھوٹے عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکاتون میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جڑے ہوئے اون میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار اتھی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر وہ ہیں کیسے فقیر کی کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اور انکے اقوال کو کھانا کرے اور انکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کر لے گا کہ مال کا نہونا اوسکے وجود کی نسبت افضل ہے گو خیرات ہی میں کیونتی خرچ ہو اسواسطے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور اجتناب بہت اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوس کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی کرتا کیونکہ ذکر اسدول کے فائدہ ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ قرع خاطر ممکن نہیں۔ اور جبریر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں تھیں دنوں کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے یا پانی پکیر پھر آؤ اور وہ روٹی پانی آئے اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسوی اور سو عیش کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آپ کو اوسکو ساتھ لیا اور چلے دی راہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو بچے تھے آخر ایک کو بلایا وہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے بھونا اور انچو آپ مع اوس شخص کو بنا دل فرمایا پھر اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھڑا ہو جاوہ اور کھکھ چلا گیا پھر انچو اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ میں تجھ کو یہ معجزہ دکھلایا بتلا کہ روٹی کسوی اور جو بلایا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلے اور ایک شجر پر پہنچے آخر اوسکا ناتہ پکڑ لیا اور پانی پر چڑھ کر جو بس سے پار ہوا پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس معجزہ دکھانیو الہ کی بتلا کہ روٹی کسوی اور سو یہ ستر سابق عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں گئے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی یا ابوجح کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہو جاوہ سونا ہو گیا آخر اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

میرا ہوا ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جسے روٹی کی سنتے ہی وہ بول دھکا کہ روٹی تو میں نے ہی لی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھا اور اوس سے طلبہ ہو گئے یہ شخص تنہا مال لیے چلے گئے تھے کہ اتنے میں وہ شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے کی ضرورت
 کیا ہے اول ایک شخص کا نوین جا کر کھانا لے آئے کہ اسکو کھاؤ اور غرض ایک اون میں سے کھانا لے کر گیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا مجھ کو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھران دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص نے ہاجا دیا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ گئے
 اور سونا بھون کا تون چکل میں پڑا اور یہ بینون اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک قوم پر گذرے کہ اوسکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود کر کھجوریں صبح کو
 اون میں بھارت دیتے اور صاف کرتے اور اوسکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چرتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساک اوسکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا نام بھیجا کہ او
 سردار سے جا کر کہو کہ پادشاہ ذوالقرنین تمکو بلا رہا ہے جب اوسنے اوسکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دوس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے بلائے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجھ کو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہارا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمہاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم نے کچھ چاندی سونا کیوں نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہمنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس کو یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اس سے
 افضل کوئی اور چیرے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اوسکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طمع ہم کو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رک جاویں اور طول مل دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساک اسواسطے کھاتے ہو جو پایوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

انہیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اوستے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بنائے
 زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت سے ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور فیض کانی بنے اور گلے سے
 اور کر سب چیزیں ایک ہی ہو جاتی ہیں پھر اوستے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
 کھوپری اٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوستے
 کہا کہ یہ ایک مین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
 ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو مسلط کیا اب وہ ہیلے کی طرح پھرتا
 اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرانی
 کھوپری اٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہوا تھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوستے کہا کہ یہ بھی ایک
 پادشاہ کا سر ہے جو اوستے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
 فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اسحال میں ہو گیا خداوند کریم نے اسکے
 عمل بھی کن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
 کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں من فون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے مال ہی کیا کر
 آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب در وزیر پیشہ اور شریک سلطنت کروں
 اوستے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
 ہے اوستے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
 یہ کیونکہ اوستے کہا اسلئے کہ آپ کو پاس ملک دنیا ہے اوسے کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
 میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و فقیس مومن ہوں و فقیر
 کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اوستے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
 عبرت نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے ہی اس
 باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم غسل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب مجاہد و ریا کی مذمت کے بیان میں

ریا عی ہے کہ چہ ظلم اور جہول انسان آہ	زیہتا ہے سدا جسم و گنہ کے ہمراہ
پر مجاہد و ریا کے مثل کوئی نہیں عیب	یہ عالم و عباد ہی کو کرتے ہیں تباہ

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علی امتی

مجاہد و ریا
 کی مذمت
 کی ہے

اگر ایمان والا شہوت کا شوق نہ رکھتا تو اس کی جال کشی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
چونکہ چلے نوحہ طرح اس کی جال کشی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی محسوس نہیں ہوتی
اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتی ایسے ایسے عابدوں اور متقیوں کا
تو کیا ذکر ہے اور نفس کے آخر مہلکات اور خفیہ کمزوریوں میں سے ہے جو عالم و عابد کو راہ آخرت کو طے
کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے غریب استعداد کرتے ہیں وہ ریاضتیں مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علیحدہ کر کے ہیں اور شہوات سے بچاتے ہیں اور ان کا
عبادت اوس سے بزرگ دیکھتے ہیں تو ان کے نفس ان بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کہیں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب تک کہ لوگ دنیا کی لذتیں
اور تقسیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظاہر علم و عمل و طاعت میں
بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے چلے ویسے ڈھونڈتا ہے خالق کے مطلع
ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
صابر نہیں ہوتا اور اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شہور ہو گیا کہ فلان شخص
ملکہ اشہوات اور شہوات سے مجتنب اور متخلی سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
و ثنا کرنے لگے اور بہت سباز ٹھایا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
جانتے لگے اور مجھے دعا مانگو اس کی رغبت کرنے لگے اور میری راے پر چلنے کے حرصیں ہو گئے
اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جگہ دیتے ہیں
اور خرید و فروخت میں بڑے بیروت پیش آتے ہیں اور کھانے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر بیکو ترجیح
دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
لذتوں سے بڑھ کر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
کچھ گراں نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اس کی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور حقیقت اس کی
زندگی ان شہوات نفسی کی سبب ہے جن کو سوا عقل سلیم قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور کوئی گمان ہے
کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اس کے محارم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوت

بہشتیہ اور مادی لذت میں امتیاز اور اس کے بارے میں
ذاتی العارفین کے تجلیات و علم
بہشتیہ اور مادی لذت میں امتیاز اور اس کے بارے میں
ذاتی العارفین کے تجلیات و علم

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوب سختیانی رحم کا قول یہ کہ سب
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو جب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہو جاتی
 اور خالد بن معدان رحم کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کو خوف سے حلقہ میں سے اٹھ جاتے
 اور ابو العالیہ رحم کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحم سے
 دیکھا کہ ان کے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طبع کی کھسیان ہیں اور رونق کے
 پر جانے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن حبیب کے ساتھ بیٹھے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اوپر پڑی آپ درہ لے کر اوپر اٹھے انھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں ذرا تامل فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسن رحم سے مروی ہے
 کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے ان کے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو بخدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسن رحم کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو قون کی آواز ہوتی اس پر احمقان کے دل کم قوت کرتے ہیں لیکن بیوقوف جلد
 شہابی میں آجاتے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر در نہ عجیب نہیں کہ یہ سنا چلنا ایماں داروں کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی مشایعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں گیا جب تک
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کہ کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بخانے چلنے وقت سے ساتھ کوئی نہ دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحم سے نقل ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس مشایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمر رحم کہتے ہیں کہ میں نے اونپر ایک وزیر باعث طویل فیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ فیص کے لہنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ او سکوا و پر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض کا برکا قول ہے کہ میں حضرت ابو قتادہ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولے گدھے سے پتھر رہو یعنی فلاں بہت
 مست ہے۔ اور حضرت ثور رحم فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق دو شہرتوں کو برا جانتے تھے اور کہنے لگتے

میشہ جہاں کی نسبت یہاں لکھا ہے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پر تھیں اور ہاتھ اوٹھا کر دعا کی کہ اے الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میں نہ برساؤں ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فارغ ہوا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا اس میں برسا کہ دینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے پھر اس شخص نے عرض کیا کہ اے الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اسی وقت بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص دس روز صلیح کے پیچھے ہوا لیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اسکی خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اسنے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھ کو بھی مخصوص کریں اس مرد صالح نے فرمایا سبحان اسمہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعا میں تمکو خاص کر دین تمھارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا یہ کہو کہ یہ رتبہ کویسے ملا اسنے کہا کہ جو کچھ اسمہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا اسکی اس عطا کی اس میں نے جو اسمہ تعالیٰ سے سوال کیا اسنے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جانیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اسمہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہیکل اَوْ لِيَايَ عَمَلُهُمْ مِنْ خَفِيفُ الْكَارِ وَ وَحِطٌ مِنْ صَلَاحِ آخِسْنَ عِبَادَةَ رَبِّهِمْ وَ اطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَ كَانَ غَاوِضًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُ اللَّهُ بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ قَالَ لَا رَدَّ رَدِي فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوریوں کو دوسری ہاتھ کی پوریوں مارا اور یوں ارشاد فرمایا کہ بَجَلَتْ مَبْنِيَّتُهُ وَقُلْتُ لَرَأَيْتُهُ وَقُلْتُ بَوَاكِيهِ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسمہ کے نزدیک سب میں پیار کے لوگ اسکے غریب الوطن ہیں اسی نے پوچھا کہ حضور غریب الوطن یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اسمہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرما دے گا کہ میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت خلیل بن احمد یون دعا مانگتے کہ اے الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند ترین رتبہ والوں میں سے کر دے اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم ترین بنادے اور کون کے نزدیک تجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ نگہ مظلوم اور مدینہ سنورہ کے

میشہ جہاں کی نسبت یہاں لکھا ہے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پر تھیں اور ہاتھ اوٹھا کر دعا کی کہ اے الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میں نہ برساؤں ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فارغ ہوا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا اس میں برسا کہ دینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے پھر اس شخص نے عرض کیا کہ اے الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اسی وقت بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص دس روز صلیح کے پیچھے ہوا لیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اسکی خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اسنے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھ کو بھی مخصوص کریں اس مرد صالح نے فرمایا سبحان اسمہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعا میں تمکو خاص کر دین تمھارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا یہ کہو کہ یہ رتبہ کویسے ملا اسنے کہا کہ جو کچھ اسمہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا اسکی اس عطا کی اس میں نے جو اسمہ تعالیٰ سے سوال کیا اسنے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جانیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اسمہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہیکل اَوْ لِيَايَ عَمَلُهُمْ مِنْ خَفِيفُ الْكَارِ وَ وَحِطٌ مِنْ صَلَاحِ آخِسْنَ عِبَادَةَ رَبِّهِمْ وَ اطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَ كَانَ غَاوِضًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُ اللَّهُ بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ قَالَ لَا رَدَّ رَدِي فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوریوں کو دوسری ہاتھ کی پوریوں مارا اور یوں ارشاد فرمایا کہ بَجَلَتْ مَبْنِيَّتُهُ وَقُلْتُ لَرَأَيْتُهُ وَقُلْتُ بَوَاكِيهِ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسمہ کے نزدیک سب میں پیار کے لوگ اسکے غریب الوطن ہیں اسی نے پوچھا کہ حضور غریب الوطن یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اسمہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرما دے گا کہ میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت خلیل بن احمد یون دعا مانگتے کہ اے الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند ترین رتبہ والوں میں سے کر دے اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم ترین بنادے اور کون کے نزدیک تجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ نگہ مظلوم اور مدینہ سنورہ کے

خواب کے ساتھ صلاحت پر اجازت جو قوت اور حکم پر سبک دے ہیں۔ اور حضرت ابراہیمؑ نے اپنے فرما دیے ہیں
کہ دنیا میں مجھ کو خنکی چشم صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے کہ ایک ات میں شام کے گانوں میں اسے ایک لکھن
لیٹ رہا اور مجھ کو دست آتے تھے مؤذن نے میری ٹانگ پر دے کہ اتنا گھسیٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا
اور حضرت فضیلؑ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو بجائے تو ایسا ہی کر اور اس میں کچھ سچ نہیں
کہ کوئی نہ بچائے اور نہ اس میں کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف کرے اور نہ اس میں کچھ بُرائی
ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مذمت و شہرت کی
اور فضیلت و گناہ کی صاف عیان ہے اور شہرت اور تشاہیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے
دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
اور خلفاء راشدین اور ائمہ علماء تو سب زیادہ مشہور ہیں ان کی شہرت بڑھ کر اور کوئی شہرت کیا ہوگی تو انکو
فضیلت گناہ کی گس طرح حاصل نہوئی اور سب کا جواب یہ ہے کہ شہرت مذموم وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو
لیکن شہرت کا پایا جانا خدا سے مقابلے کی طرف سے بدرون بندے کی پیروی کے برا نہیں علماء و اسکے
شہرت سے نقصان ضعیفون کو ہوتا ہے زبردستون کو نہیں ہوتا اور ضعیفون کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی بانی میں ناتوان مارنا بنانا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد بہت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس بہتر یہی
کہ اسکو کوئی نہ جائے ورنہ ڈوبتے لوگ اسکو چسپیں گے اور یہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست
تیرا کہ ہے اسکی شان کے مناسب یہی ہے کہ اسکو لوگ بچائیں تاکہ اگر ڈوبتے لوگ اس سے التجا کریں
تو وہ انکو بچا سکے اور ثواب پاوے

اور جب قدر دلون کا انقیاد ہوگا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلون پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اوسی قدر اسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس میں مصروف رہتا ہے اور بجز تہناتج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلامیوں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح مرے نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھتا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصدوں میں اوسکو مقدم جاننا اور محفلوں میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب دلون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور و بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اسلیئے وہ آثار مذکورہ ظاہر ہوتے ہیں

یا نچوان بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فساد کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی ہے کہ جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت رکھتا ہے نہ پینے کی نہ لباس اور کھانچ کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکر میں کچھ فرق نہیں بلکہ ان کی محبت آخر ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کارآمد نہیں بلکہ وسیلہ حصول غرض کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اسلیئے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر میں طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زاہد جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پسند کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں اوسکے دل اوسکے

بیشتر جاہری کی نسبت بعض اہل تشنہ کی نسبت زیادہ ہے۔ اختیار میں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ دروغ نہیں اور اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاکو اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے بچو جاہ حاصل ہو جاہ تو نہایت شوری اس سے معلوم ہو کہ جاہ بے غلہ ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہو گا وہ صاحب مال ہو گا اور جو مال کمال ہو گا وہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر جو بہت آدمی یہ مال عرض تلف میں بھی سکتا ہے جو یہی ہو جاہ یا چھن جاہ یا حکام و ظالم اوس طرح کو بہ علاوہ انہیں اوسکے لیے احتیاج پھر جو چکی اور خزانہ وغیرہ کی ہر طرف شکایت ہے فتنہ مال آتی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتنہ میں سے کوئی سی فتنہ بھی اس ملکیت پر نہ آتی تو واقعہ میں اصل خزانہ یہی ہے کہ جس پر جو قابو یا یونٹ خاص ہو کہ مال اور مال میں سے زیادہ بیدار اشیا غیر منقول ہیں انہیں بھی خطرہ غصب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہ بانی سے نہیں بلکہ دلوں کو خزانہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غصب چوری سے مامون ہیں بلکہ ایک فتنہ اس خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ لو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل کھیر سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی ایسا کرنا چاہے اوسکو بہن ہی نہیں پڑتا سوم یہ کہ دلوں کی ملکیت نے رنج و شقت بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب لکسی کے وصف کمال کے معتقد ہو جائے کہ فلان شخص کا عالم یا عامل ہے تو زبان خود بخود اسکی ثنا میں گھلتی ہے اور جین چیز کو خود معتقد ہو جائے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں میں دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آدمی کی طبیعت جو انتشار صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوسمیں بھی یہی بات ہے کیونکہ اگر جب اطراف میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معتقد ہوئے ہیں اور اوس اہل کمال کو برا جاننے لگتے ہیں اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بچتا مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آتا ہے تو جتنا کہ اوسکے بڑھانے میں تعجب و شقت بڑھ جاتی ہے نہ اونٹھائے گا و نہ اسی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے اور اسی بہت جلد آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہرہ خلق ہو جاتا ہے اور جب لوگ اسکی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و سکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے یہ محض ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرضوں و رفع مضاربے مثلاً حصول غذا و سکون پوشاک یا دفع مرض و عقوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ

مال جاہ کی محبت بے شک مٹی چاہیے ایسے کہ جو چیز ذریعہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہو تو ہی اس کو
 بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرفہ اور عجیب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ ہو
 محبت مال کے چمکے کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور وفینوں کی کثرت کی ہوتی ہی یہاں تک کہ اگر آدمی
 کے پاس جو کچھ سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اس کی طرف بھی حاجت
 نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسی دور دراز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً
 جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی سجاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ ان کو تعظیم یا سلوک
 کی نوبت ہو نیچے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار نہ کرے
 نہایت خوشی ہوتی ہے اور اس کی محبت طبیعت میں باقی جاتی ہی ظاہر میں یہ ایک جہالت کی بات ہے
 کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں یہ
 محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور
 دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ مذکورہ شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبیوں کا
 تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہونچتی ہے
 جس کو بجز نہایت درجہ کے تامل والوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا
 یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سو رنجن سے ڈرنے والا حریف ہو کر تیار
 اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس ہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول لال
 ہے اس جہت سے یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاوے اور دوسرے کا محتاج ہونا
 پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا
 جب تک نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اس کا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت
 آجاوے گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی
 محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش
 آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آہو یا وین کی انھیں خیالات سے خوف
 او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جانتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا
 کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک
 پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کو طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں
 آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَان لَا يَسْبَعَانِ مِنْهُوُ الْعِلْمُ وَمَنْهُوُ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

اس دور میں مال کی محبت
 بڑھ چکی ہے اور اس کی
 دوسری وجہ مال کا
 ہونے والا ہے اور اس کی
 وجہ اس کی تعلیم
 ہے

بہشت جہان کی سب سے اعلیٰ منزل اس بات پر مشتمل ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دروازہ ملکوت کے لوگوں کے دل میں سری جگہ ہو وہ یہ فرض
کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس
ملک میں آجاویں اور اون سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی
دور کے ملک و لون سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کو
کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف و ہی جا تا رہتا ہے۔ و و سبب جو زیادہ
قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے جیسا کہ اس نکتے نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں شہاد فرمایا
وَلَا تَحْزَنْ لِمَا أَفْرَدَ مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ اَفَرَأَيْتَ اِنْ يَنْزِلُ مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ اَفَرَأَيْتَ اِنْ يَنْزِلُ مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ اَفَرَأَيْتَ اِنْ يَنْزِلُ مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ
مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چلانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے
صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات یہی کی طرف مثل خورد و نوش و جماع کے
دویم صفات سبھی کی طرف جیسے بارہیت اور اندام صفت شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے
کے چارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عورت اور بیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں
کی طرف میل ہونا اسوجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی
طویل ہے ہر حال انسان اسوجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربو
کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں بیکانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صفت الہی میں سے
ہے اسی جہت سے انسان کا بھی مجرب الطبع رہا تا کہ کمال ہوئے کا وہ مختصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کا
کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اور
اگر وہ وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں بیکانہ ہے اور وجود میں بیکانہ خداے تعالیٰ ہی کہ اس کے
ساتھ کوئی وجود دوسرا اس کے نہیں بلکہ وجود دوسرا اس کے اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود
اس کو قیام نہیں خداے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا کا وجود
خداے تعالیٰ کے وجود کی معیت کھتا ہے ایسے کہ معیت بھی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں
رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال ہی ہے جس کا مثل
رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چکنے سے کچھ و زمین نقصان نہیں بلکہ اچھ و داخل
اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے
رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پرواز رکھے اسی طرح وجود شہاد دوسری اس کا جھنکا جائی کہ یہ بھی

مکمل ہے
یہ جو چیز ہے جو
اس کے کمال میں ہے
اس کے کمال میں ہے
اس کے کمال میں ہے

آفتاب و جود حقیقی سے پر توہ پاک اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی اس کا سہیم و شرمیک نہیں کہ اس سے مستغنی ہو و جو دش آن فروزان آفتابست کہ تڑہ تڑہ از وی نور یا لبست حاصل کر کے معنی ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا و جود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا ہے کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہو جائوں اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا ربکم الاعلیٰ سے کی تھی مگر یہ کہ اوسکی مجال نہیں پاتا یعنی متغیر بالکمال ہونے کو جی چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا اور واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اسلئے کہ بندہ ہونا فسخ شاق ہے اور ربوبیت طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کہ میرہ قل الروح من امر ربی میں ہے لیکن انہی انجا کہ نفس متزلزل کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے اور کمال کا تمنیٰ اور محب اور اوس سے لذت یا ب ہوتا ہے اور سوائے آرزو و کمال کے اور کوئی وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے اور مرتے کو جس سے فنا ہے ذات یا فنا ہے صفات کمال ذات سے متصو ہے پسند کرتا ہے۔ اور اگر گمانہ ہونا و جود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلئے کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہوا کر یہ نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ سب پر غالب ہوا سو جہ سے سب پر غالب ہونا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک جہ کا کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور جن میں تاثیر اور تغیر کی اپنے ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہو اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی ہے جو چیزیں اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی انجا کہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً فضا و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اور نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بننے کے تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل جسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا دخل ہوا جیسے زمین کی اشیا اور بعض کے تصرف سے خارج ہوئے جیسے اتمی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

بن ہوتی رہتا ہے

علم کی جہت مستولی ہونا چاہئے اور اس کے اسرار و وقایع کو جاننا چاہئے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
 اس لیے کہ شے معلوم جسیر علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر حاوی
 ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور فرشتوں
 اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
 پہچانے کہ سمین ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج رکھنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں
 معلوم ہو جاوےں یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ و یا جبر ثقیل وغیرہ کی دیکھی ہو ویرجان لیا
 کہ محکومہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سر قہم جسیر انسان کے تصرف کو دخل ہی کہنے زمین کی اشیاء تو انسان کو
 طبعاً محبوب ہے کہ ان پر تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپہ اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کچھ جسکو چاہے دیوے وغیرہ غرض ان پر قدرت تصرف
 خواہ ان ہو یا یہ اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت
 اموال کی محبت کرتا ہے گو کھانے اور پہنے اور لباس و شہوات نفس کے لیے اور کا محتاج نہو اسی و مظلوم کو کون کو
 بھی اپنا غلام نہ پایا چاہتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضا پر تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جبراً تہرہ ہی ہو اور دلی
 ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لوڈی غلاموں کے
 دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا تہر وجہ کا خیال البتہ دلین ہوتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی وہ بدبہ اور غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام و عو زمین چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ ان پر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں بنیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ اس میں کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ شہادت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر
 محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات انہی میں سے ہے
 اور صفات انہی سبک طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہو نہ خال و سکو کھاوی کیونکہ وہی محال ایمان اور معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اویسی سے ہوتی ہے۔ پس بیان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے خشنہ دلون کا سخن ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آلِ اجلے ہیں اسکو اونپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں خل ہے جو کہ صفات ربوہیت سے ہے اسی وجہ سے دلکو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور الٰہ جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں چوں کہ مخلوقات اور مقدرات کی کچھ انتہا نہیں تو جہتک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جہتک شوق کو تسکین نہ گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارو ہے کہ **مَنْهُوَ مَكْرُومٌ لَا يَسْتَبْحِكُ غَرَضٌ** کہ ہر ایک دل کا مطلوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے پس ہر ایک انسان اوی قدرت و شوق اور لذت پاتا ہے جب قدر کہ اسکو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ای چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ قضاے شہوات ہونا مال و جاہ کا علیحدہ بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال و جاہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم و محنت کھاتا ہے جن میں لیاقت حصول اغراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب اور مشکلات کے جاننے میں طبیعت ایسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام اغراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شہ میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو من وجہ کمال ہے اور صفات ربوہیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جسکا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال وہی بے اصل کا ذکر یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہو سکنے کا فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال وہی سے ملا جلا ہے اور اسکو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا اے خدا سے تقاضے کے اور اسکو نہیں اور ساری تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم مع مخلوقات بہ محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تنہا ہی خدا سے قریب ہو گا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے مخلوقات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ اشیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل جانے وہ خدا سے تقاضے سے قریب ہو گا تیسری علم کی پایداری و قیام کے باعث کہ ابد الابد تک تبدیل نہ ہوا اور جس میں خدا ہی تعالیٰ کا علم

تو اب او خدا مگر باقیات صحاحات علم و حریت ہیں کہ نفس میں ہمیشہ کو رہیں اور ان جاہ توجہ درویش
 بعد فنا ہو جائیں گے انکی مثال اس بیت میں مذکور ہے انما مثل الخبیثۃ الدنیا کما کثر لکنا و نحن
 السماء فاختلط بہم نبات الارض منکال الناس ولا نعام حتی اذا اخذت الارض
 اخرھا وارتدت وکلن اھلھا انھم قادیرون علیہا انھما اھلھا لکلا او تھا کہ جعلناھا
 حصیدا کان لم نغن بالامس کذلک تفصل لایات لقوم یتفکرون اور دوسری جگہ
 فرمایا وھربتم مھم مثل الخبیثۃ الدنیا کما کثر لکنا من السماء فاختلط بہم نبات الارض
 فاصبحھن سیم اندر روضہ ازایہ وکان اللہ علی کل شیء مقبدا اور جو چیزیں کہ موت کے چھوڑنے سے
 فنا ہو جاتی ہیں وہ زندگی کے مڑے ہیں اور جو چیزیں موت کا صدمہ نہیں ہوتا اور اس سے فنا نہیں ہوتی
 وہ باقیات صحاحات ہیں اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مال جاہ سے کمال قدرت کو کمال سمجھنا امر ظنی اور
 بے اصل ہے جو کوئی اسکی طلب میں اپنی عمر ضائع کرے اور سیکو مقصود اصلی جانو وہ جاہل ہے
 کیا خوب ہے کسی کہنے والے نے ع بال جنھون نے جمع کیا وہ باتہ پیارے جاتے ہیں یعنی مال سلیر
 جمع کیا تھا کہ مفلس ہونے کے مگر وقت مرگ محتاج اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ مان جو شخص ان کو بہت
 ضرورت جس سے کمال حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں حاصل کرے گا وہ چین سے رہے گا خدا
 تعالیٰ ہم کو بھی ایسی ہی توفیق و ہدایت عنایت کرے۔

سہا تو ان بیان اس امر میں کہ جاہ کی کونسی محبت اچھی ہے اور کونسی بری۔ جب یہ یوم ہو چکا
 کہ جاہ کے معنے دلون کی ملکیت اور اوپر قدرت ہونے کی ہیں تو جاننا چاہیے کہ او کا حکم بھی ملکیت
 اسواں کا سا ہے ایسے کہ جاہ بھی ایک عرض دنیاوی اغراض میں سے ہے موت پر منقطع ہو جاتا ہے
 اور از آنجا کہ لکنا مگر ع الاخرۃ واقع ہے تو جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس سے زاد آخرت
 حاصل کرنا ممکن ہے پس حسب طرح تھوڑا مال خورد و نوش و لباس کے لئے ضروری ہے اسی طرح تھوڑا سا
 جاہ بھی خلق کے ساتھ سیراوقات کے لئے ضروری ہے اور جیسے کہ خوراک امر لایہدی ہے اور جائز ہی کہ مقدار
 ضرورت کو اس سے خواہ اوں مال کو جس سے خوراک خریدی جاوے محبوب جائے اسی طرح حاجت ایک خادم
 کی جو خدمت کرے اور ایک رفیق کی جو اعانت کرے اور ایک استاد کی جو راہ بتاوے اور ایک کام کی جو بدو
 کی شرارت و ظلم سے بچاوے ضروری ہے پس بہات کو محبوب جاننا ساک کا کہ خادم کے دل میں میری
 ایسی وقعت ہو کہ وہ خدمت گزار کی جیسے جاوے یا رفیق کے دل میں ایسی منزلت ہو کہ وہ اعانت باز رہے
 یا استاد کے دل میں ایسی جگہ ہو کہ جس سے راہ اچھی طرح بتاوے یا کام اور میں ایسی عہد ہو کہ وہ شرارت

دراور ہرگز نہ
 توجہ نہ
 تنگ دنیا کا
 جینا ہی کامیاب
 ہے جسے ہمیشہ
 اولاد لایا نہ سے
 پیر و ملک نہ نکلا
 اور اس سے سب سے
 فرس کا جو کھدوین
 آدمی اور پادشاه
 یہ ملک اور
 بدوی زمین سے
 چلے اور سیکار
 آئی اور اس کے
 واسطے کہ سب سے
 بدی و خیر کا
 چاہا اور اس کے
 پھر اس کا
 اس کا اور اس کا
 سنان کی اس کی
 ملکیت اور اس کا
 ملکیت دنیا کی ملکیت
 جسے انسان دنیا کی
 انسان کی جو خدمت
 نکلا اس کے جو خدمت
 سب سے بڑی کی
 جسے آدمی اور اس کا
 سب سے بڑی کی

دفع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے ورنہ میں کچھ
 فرق نہیں۔ مان تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال ورجاہ کو محبوب بنانے بلکہ ان کی محبت کو ایسا صحیح صلیبا
 کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی محبت کو اس پاخانے کا ہونا پسند کرنا اور یہ چاہتا ہو
 کہ اگر مجھے حاجت برآز کی نہ ہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ ہے لیکن ایسا شخص واقع میں پاخانے
 سے محبت کھنڈ والہ لگنا جاوے گا بلکہ شوخ و محبوب پر شوخی کا ذریعہ ہوتی ایمان محبت صرف مقصود اصلی ہی ہوتی ہر ذریعہ صرف
 ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے فقط اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی
 منکوہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو
 قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ ہو تو منکوہ کو طلاق
 دیدے جیسے حاجت برآز نہ ہونے سے پاخانے میں بنجانا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہے اور
 اسکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق صحبت نہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا
 نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلول قنبر غل محبت نہیں علی ہذا القیاس چاہ و
 مال کا حال ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ اسنے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ
 برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں
 یا نہیں یا مقدار ضرورت سے زیادہ کو مثلاً محبوب جائے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ
 محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو
 یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکرو و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا ان کے حصول
 کے لیے کسی جہالت کو وسیلہ نہ کرے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام
 اور مال کا بھی وہی ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادم و رفیق و استاد
 و حاکم کے دلوں میں جبکہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جھگڑا ہے اس قدر کا انکو معتقد کرے
 تو اوہی آتش ہے یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پر ہے و صورتیں تو مباح ہیں اور
 ایک منوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انکو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ ہو
 انکو اس بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پرہیزگار یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے
 اس لیے کہ وہ فریغ اور دھوکا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے
 کہ جس شخص کے ساتھ دوستی ہو وہی تہذیب کا خواہان ہو مثلاً حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے
 حاکم سے فرمایا تھا اَجْعَلْنِي عَلَى خَازِنِ الْأَرْضِ اِنِّي سَحِيْفٌ عَلَيْهِمْ اَي حاکم کے دل میں اس بات کے

مجلسه اول

تو امان ہوئے کہ میں حقیقت و علیم ہوں اور ایسے شخص کی اوسکو ضرورت بھی اور یہ تو محال کی درست اور صاف و قی تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر پڑنے نہ کر جاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پر وہ درمی اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز نہیں علماء و ازمین اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار ظاہر کرے گا تو تصریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خواری کا اقرار نہ کرنے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم اسکی پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو اسکی شراب خواری کا علم نہوگا۔ اور یہ اگر بھی منجملہ ممنوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متعقد ہو جاوے ایسے کہ یہ میرا سر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جانتے کہ میان صاحب بہت اخلاص و خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محض ٹپکس اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا تو چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دلون کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں کہ نفس کو اپنی مدح و ثنا کی محبت اور خوشی کس سبب سے بے اور بوجہ نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جانب چاہیے کہ قلب کو جو مدح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اوسکے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ مدح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنی کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور مدح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور ہو ہی جاتا ہے ایسے کہ جس وصف سے تعریف کی جاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تو لذت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قدر کا ادب یا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی بہت اوسکی چندان لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتان سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال ورع یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو ان سے انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورع کمال ہے یا نہیں اور بہت کاشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شک نہ ہوگا اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس
مصنف کے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں یہ کمال مستطاب
تو دل کو تسکین ہوتی ہے اور اپنے کمال پر فوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے
زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کہ جو ہر طرح کے صفات
واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاوائے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے فاضل
و دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاگرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو کو ہر طرح کی ثنا
کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور اچھا اور نڈرت کے برابر معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کی اپنے
نقصان کا شعور ہو تا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان
بڑا معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی سچ معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا دنیا مستعد آدمی
نڈرت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا
دل مدح کا مملوک اور سخاوت معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا
کہ مدح میرا معتقد اور اوکا دل میری مشیت کے تابع ہے بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب اس شخص
تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے کسب ہوئے سے کام زیادہ نکلے تو ابھی زیادہ خوشی
اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف
کرے جو مقید ہو اسلئے اگر ایسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک حقیر جو یہ ملکیت میں آئی ہو
ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو کو بھی بڑا جانتا ہے اور
دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے جو کہ تائب ہے تو اور زیادہ بچہ ہوتا ہے کہ صغیرت میں
بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی سے
دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکے قول پر سب ملتفت ہوں اور
اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر محبت زیادہ
ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میرا مجلس یا حاکم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت
لذت مند معلوم ہوگی اور بڑی اسکی مجلس نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مدح صاحب شہرت و رعب ہے کہ مدح اسکی ثنا میں طب اللسان ہونے کو مضطر ہے خواہ غریب و دل
یا بزر و دباو۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ
مدح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطر ہے اور اس کے مضطر سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے ہی ہمت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا والا
 دل میں اون اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح
 قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اوسے قدر اوسکی شناسا سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اسباب اگرچہ جلدوں
 اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوین تو ظاہر ہے کہ نہایت رجب کی
 لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اوسے قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال سے واقف ہونا
 یہ تو اس طرح وقع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص کے کسی کی
 تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھے میں ان باتوں
 میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جلنے سے ہوتی وہ جاتی رہے کی اور باقی سببوں
 کی لذت میں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کتاب ہے اور اپنے قول کا معتقد
 نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جود لذت ہوتی وہ
 بھی نہ ہوگی اور تیسری سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ منتوی صرف
 جو تھی وجہ کی لذت یعنی بپاعت شہمت ممدوح مضطر ہونا ممدوح کا مدح و ثنا میں ہوسکا علاج یہ تو
 کہ یوں سمجھ کر تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بتاتا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ
 اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرف نفس کے
 خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اسکو
 اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس
 چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اوسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایسا نام ہے کہ مرض کو سبب ہاؤ کی وجہ سے
 تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ تمام
 ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات چھوٹے اونسے دوستی پیدا ہو انھیں کی تمنا
 مقصود ہو اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کھتا ہے کہ جس سے خلق میں سیرتہ تیرہ
 اور واقع میں یہ امر نفاق کا خم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے تعبدات میں مستی آنے لگتی ہے اور یہاں
 دخل ہوتا ہے اور دلوں کے رعب کرنے کے لیے نہایت میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف اور مال کی محبت کو اور اونسے دین کے جلنے کو دو بھیر ٹیون
 نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور نیز فرمایا کہ حب الشرف والمال
 یلینب التفاق کما یلینب الماء البقل اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

محبت جاہ
 محبت جاہ
 نفاق ایسا کہانی
 ہے عیب جانی
 سال کو ۱۱۱۰
 لکھی

ایشم علیہ السلام کی نسبت یہ حال اہل تشیع میں بالکل مشہور ہے۔
 اوسکے بطور کے مخالف ہو چکے ہیں جس شخص کو کون کے کون میں اپنے رتبہ کا فرمان ہے وہ ضرور اوس سے نفرت
 پیش آوے گا اور جو کفار عمدہ فصاحت اور فصاحت کے ساتھ ظاہر کرے گا حالانکہ وہ اوس سے خالی اسی کا نام
 نفاق ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت جاہ کی ہلکات میں سے ہے اسی لیے اسکا علاج بھی وہی ہے
 اور اسکا دور کرنا دل سے پس لانا نہ کہ یہ مرض ایسا ہے کہ دل کی شریعت میں داخل ہے جیسا کہ مال
 کی محبت امر جمیل ہے پس محبت جاہ کا علاج مرکب ہے دو باتوں سے علم اور عمل علمی علاج تو
 یہ ہے کہ جس جب سے جاہ کو محبوب جاننا ہے اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سبب یہ ہے کہ لوگوں کے
 اجسام اور قلوب پر کمال قدرت حاصل ہوا اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر یہ بات آدمی کو میسر بھی ہو جاوے
 تو انتہا اسکی موت ہے یہ بات باقیات صالحات سے نہیں بلکہ اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ
 ایک شخص کو سجدہ کرنے لگیں اور پچاس پچاس تک تمام روئے زمین کے لوگ اوسکے لیے ہی حال پر رہیں تب بھی
 نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے نہ وہ خود رہے گا بلکہ اوسکا حال ایسا ہی ہوگا جیسے اوزن عظیم الشان جب جاہ
 لوگ زمین کے پیوند ہو گئے اور اوسکے سامنے جو لوگ ذلیل و منقاد بنے رہتے تھے وہ بھی کفار ہو گئے
 تو ایسے امر فانی کے لیے نہیں چاہیے کہ اپنے دین کو جس میں حیات ابدی ہے اور کبھی علیحدگی نہیں
 چھوڑ دیا جاوے اور جس شخص نے کہ کمال حقیقی اور دہی کو سمجھ لیا اوسکی آنکھوں میں جاہ حشر ہو جاتا
 ملکہ اسکے لیے اوسی شخص کی مینائی کام کرتی ہے جو آخرت کو حاضر اور سامنے دیکھتا ہے اور دنیا کو حشر
 سمجھتا ہے اور موت کو جانتا ہے کہ گویا آپسکی اور اوسکا حال مثل حال حضرت حسن بصریؒ کے ہوتا ہے
 کہ اوشمخون نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو خط لکھا تھا کہ بعد حمد و صلوات کے یوں معلوم کرنا چاہیے
 کہ موت نے گویا آخر کو یہ لکھ دیا ہے کہ تم مر گئے مقام تامل ہے کہ اوشمخون نے کیسے زمانہ آیت سدہ کو
 باخفی سمجھ لیا تھا اور یہی حال حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا تھا کہ اوشمخون نے اس خط کا جواب یہ لکھا کہ
 بعد حمد و صلوات کے یوں تصور کرنا چاہیے کہ گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہ تھے ہمیشہ آخرت میں رہے
 ان لوگوں کا التفات آخرت ہی پر تھا اور سب بات کا یقین کہ آخرت تقویٰ والوں ہی کو ملے گی اسی
 سے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر سمجھا مگر اکثر لوگوں میں مینائی ضعیف ہے اونی نظر دنیا ہی پر پڑتی ہے
 انجام کا خیال نہیں کرتے اسی جہت سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اَبْلُ تَوَشَّرُونَ الْحَقِيقَةَ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَآبَقِیْے اور فرمایا کَلَّا لَیْسَ بِشَیْءٍ اَلْعَاجِلَةُ وَتَذَکَّرُونَ الْآخِرَةَ پس جبکا
 یہ حال ہو اوسکو چاہیے کہ اپنے دل کا علاج علمی مرض محبت جاہ سے کرے یعنی اوسکے آفات دنیاوی
 جانے اور جو خطرے کہ ارباب جاہ کو دنیا میں پیش ہوتے ہیں اونکو سوچے کہ ہر ایک صاحب جاہ سوچتا

یہاں تک کہ جو شخص دنیا کو حقیر سمجھے
 اور آخرت کو عزیز سمجھے وہ دنیا میں
 کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب

اور لوگ اوسکی ایدلے کے خوان بہتے ہیں اور اوسکو ہمیشہ اپنے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں جو لوگوں کے دل سے
 گر جاؤں اور دلوں کا حال بدلنے میں ہنڈیا کے ابال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتے ہیں کبھی
 اوس سے بچھ جاتے ہیں لیکن شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سہل کی وجہ پر نیور کھتا ہے اسلئے
 کہ جیسے سکو قیام نہیں ایسے ہی اوسکو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جاہ کی صفات
 گہرائی اور حسدوں کے مکر اور دشمنوں کی ایدلے کو دور کرتا ہے سب آفتیں بنیادی ہیں کہ جسے لذت جاہ کی مکر
 رہتی ہے سو دنیا ہی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترو و توات ہوتے ہیں آخرت
 فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جسکی نظر ضعیف ہے اور جو توی
 بینائی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست و نکوحاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں
 کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے تحقیق بلاست اور لوگوں کے
 دل سے اوتر جاوے اور انکی نظروں سے گر جاوے اور اپنے مقبول ہونے میں مڑایا نہ تھا وہ اس سے
 چھوٹ جاوے اور گناہی سے اور خلق کے نزدیک بڑا ٹھہرنے سے اہت ہو اور صرف خدا سے تقائے کے
 قبول پر قناعت پسر ہو اور یہ طرہوں فوقہ ملائکہ کا ہے کہ از کتاب معاصی اور بری باتوں کا یہاں تک
 کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جاہ سے نجات پاویں مگر بصورت اوس شخص
 کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوسکے حرکات بدست مسلمانوں کے دلوں میں مین کی سستی آتی ہے
 اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اوسکو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ مباحات
 میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اوسکی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادشاہ
 کسی زاہد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاہد نے سنا کہ پادشاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور رساں منگایا اور
 بیسوں کھیتج بڑے بڑے لقمے کھانے شروع کیے جب پادشاہ نے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل سے اوتر گیا
 اور وہاں سے کوٹ آیا اور اپنے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھے ہٹا دیا۔ اور بعض شخصوں نے
 شہرت ایسے رنگین پیالوں میں بنیلے ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شہدا بنچو رہے۔ اور اوس سے
 کنارہ کش ہیں ہر چند یہ امر فہمی رہو سے محل مل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
 ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ اوسکے جواز کا نہیں بتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اوسکے اور
 کسی چیز میں نہیں پاتے اسوا سے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جیسے
 کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ زہر میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے اونسکے پاس ہجوم کرنا شروع کیا تو وہ
 ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہنکنا نہ کھل آئے اور عین اہ میں کھڑے ہو گئے

باب ششم در بیان کی نیت فی الہی ان اتون کو یہ نہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ
 پہچان تک کہ لوگوں نے پکڑے پہچان لیے اور زور و کوب کے بعد وہ کپڑے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حق ہے
 اور پھر اس کے پاس نہ گئے۔ اور سب میں عہد طریق جامہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
 ایسی جگہ چلا جانا جہاں کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں شہر ہے
 اس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پید ہوگا
 علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں دے سکتا
 کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو اطمینان ہو گیا
 اس اطمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو تبرکات میں کسی
 نامناسب کو اسکی طرف منسوب کر دیں تو اسی وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی
 جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ کر دے
 اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں
 اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا
 کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
 میری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بے وقت حاصل
 کرے کہ لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک نہ معلوم ہوں گے اور بات کی
 نہ ہو گی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی
 پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں اتنی ہی نہ دیکھتا ہی اور نہ اس سے طمع کھتا ہے
 بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا
 رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اس کے دلوں میں اپنی جگہ
 ہونے کا کچھ اس کے نزدیک وزن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
 اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور زولت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں انما
 و مثالیہ قول مشہور ہے اَلشَّيْءُ مِمَّنْ لَا يَخْلُو مِنْ ذِكْرِ اَوْ قَلْبٍ اَوْ عِلَاقَةٍ یعنی ایسا مذکور زولت یا قناعت یا علت سے
 خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھیں کہ انھوں نے زولت ہی کو عورت پر ختم کیا کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوال بیان مدح کی محبت کے علاج میں واضح ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
 خوف لوگوں کے ہڑا کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا لگے اور خوف و گھبراہٹ کی نذر نہ بنے۔ اور یہ امر ہلکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریقہ اس کے علاج کا یہ ہے کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول عمل مانع سے اپنے کمال پر مطلع ہونا ہے تو اوس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں سوچے کہ جس صفت سے اوس نے میری تعریف کی ہے اوس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحقِ فرحت نہیں مثل ثروت و جاہ اور سبب دوم دنیاوی کسب اگر صفت مذکورہ سببِ دنیاوی میں سے ہو تو اوس پر خوشی کرنی اسی ہے جیسے زمین کی گھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرتی ہے اس طرح کی خوشی قلتِ عقل سے ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدتِ غم میں سمجھتا ہوں خوشی اسی کہ جلد انتقال اوس کی ضروری ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاعِ دنیاوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مانع کی تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اوس شے کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب نہیں آتی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت اسی ہو جو مستحقِ فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطرہ خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے براہوں نے کا ہو گا تو کسی دنیاوی چیز کی خوشی پاس بھی نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا بچ و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقعِ حسنِ خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا کے بقائے اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ بقائے کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوانہ بن ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریقِ ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو نہک پر نہک خوشبو کی اوٹھتی ہے حالانکہ اوس کو معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اوس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے شخص اول کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و ہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح کسی مانع نے تعریف کیا اور اوس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی بھی بی

بہشتی چاہے یا کی نہ فیصلہ کن اور کو بیان میں نہیں لایا ہوتا ہے۔
 خوشی ہوئی جو اور پرندہ کو رہی ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یاد آج اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدوح خدا کے فضل و اظہار فرحت کرے
 اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اوسکی مدح پر خوش ہونا چاہیے ورنہ سبب مدح پر خوشی کا
 یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا منہ ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
 منہ ہو گئے اسکا مال و محبت جاہ کا مال ایک ہے جسکی علاج اور پرکڑا یعنی لوگوں سے طمع قطع کر کے خدا سے
 تقا کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر
 تو شوق نا خدا کے تقا کے نزدیک تہہ کم کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
 کہ جسکے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جسکو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
 بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوسکو برا سمجھنا اور اوسکے باعث غصہ کرنا چاہیے اسواسطے کہ تعریف کی آفتین میں مدح پر
 بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض کا ہر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
 ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ تو اچھا
 آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو برا شخص ہے
 اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو دھوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
 راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
 تو نے اپنے مدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اَلَا کَلِمَاتُ خُور
 وَ اِذَا رَاَ تَحْتَ الْمَلِكِ حَیْنَ فَاحْتَقَاتِی وَ جَوَّهَرُهَا الْاُتْرَابُ اِی وَ جہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوش
 کیا کرتے تھے اور اوسکے فتنہ سے اور اوسکے باعث جو دلیر و عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے ہیں
 کہ بعض خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سنے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ سے برا
 عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمکو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک کون میں خیر ہوگا
 آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہننے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عادات ناواقف ہوں
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقریب کرتا ہے
 میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
 کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خدا کے تقاے ناراض ہو جاوے اور چونکہ اوس کے دل اس بات میں مصروف تھے
 کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اسوجہ سے انکو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت

بہشتی چاہے یا کی نہ فیصلہ کن اور کو بیان میں نہیں لایا ہوتا ہے۔
 خوشی ہوئی جو اور پرندہ کو رہی ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یاد آج اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدوح خدا کے فضل و اظہار فرحت کرے
 اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اوسکی مدح پر خوش ہونا چاہیے ورنہ سبب مدح پر خوشی کا
 یہ ہوتا ہے کہ اوس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا منہ ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
 منہ ہو گئے اسکا مال و محبت جاہ کا مال ایک ہے جسکی علاج اور پرکڑا یعنی لوگوں سے طمع قطع کر کے خدا سے
 تقا کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر
 تو شوق نا خدا کے تقا کے نزدیک تہہ کم کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے
 کہ جسکے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جسکو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
 بلکہ مدح پر غم کرنا اور اوسکو برا سمجھنا اور اوسکے باعث غصہ کرنا چاہیے اسواسطے کہ تعریف کی آفتین میں مدح پر
 بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض کا ہر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش
 ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کہے کہ تو اچھا
 آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو برا شخص ہے
 اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو دھوتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
 راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
 تو نے اپنے مدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اَلَا کَلِمَاتُ خُور
 وَ اِذَا رَاَ تَحْتَ الْمَلِكِ حَیْنَ فَاحْتَقَاتِی وَ جَوَّهَرُهَا الْاُتْرَابُ اِی وَ جہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوش
 کیا کرتے تھے اور اوسکے فتنہ سے اور اوسکے باعث جو دلیر و عظیم ہوتا ہے اوس سے بہت ڈرتے ہیں
 کہ بعض خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سنے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ سے برا
 عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمکو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک کون میں خیر ہوگا
 آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہننے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عادات ناواقف ہوں
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقریب کرتا ہے
 میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
 کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خدا کے تقاے ناراض ہو جاوے اور چونکہ اوس کے دل اس بات میں مصروف تھے
 کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اسوجہ سے انکو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت

اچھا وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بدوین کسانہ و دلخ میں
پرٹے گا پس مدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کما حقہ جہالت ہے
اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اس کا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب
بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اس کی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ رہے گی
اور ول سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں
اور اسد نقالے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رھوان بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت ملج کے سبب کی ضد ہے تو اس کا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلاً ہو کر اکتاہے تین حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں سچا ہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برکتا ہے یا سچا ہے لیکن اس کا قصد محض نیا دینی اور رنج پونہا ہے یا جو بات اس نے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور براہ نصیحت برکتا ہے تو تنگوار و سپر غصہ کرنا اور اس سے ہمیں نہ کہہ لینا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے کہنے کو بوجہ اس کے طریق کا اقتدار ناچاہیے ایسے کہ جو شخص تنگوار ہے عیب بتلاتا ہے وہ گویا ہلاک ہوئے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم اون سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اس کے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس پر کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا اور جواب تری تری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اس کا قصد رنج دینا ہو تب بھی تنگوار اس کے قول سے نفع ہی ہوا کہ اس سے تنگوار ہے وہ عیب ہو چھا دیے جو تم جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلا دیے جس سے تم غافل تھے یا اگر تم انکو بچھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تنگوار ہی نظروں میں انکو برائیت کر دینا کہ تنگوار کے دور کرنے کی حرص ہو اور ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں سبب سعادت میں سے ہیں جب مذمت سننے سے ہر طرح سبب سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے پیکڑوں میں غلیظ لگا ہوا ہے جس کا علم تنگوار نہیں اگر اسی طرح بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اسکی مجلس اودہ کرو کہ ایسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم کو وہ نجاست ہو اپنے ناپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اس کے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنے اخلاق بد ہیں آخرت میں سبک دینی ملک ہیں اور انکو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس ان کے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور

جس نے جہاد کا اہمیت حاصل کی تو ان کی زبان میں جہاد کا یہ ہے
 دشمن کا مقصد جو ایداد ہی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول نہیں ہے
 تو تم کو اس پر غصہ کی کیا وجہ ہے جس کے قول سے تم کو نفع ہوا اور اس کو ضرر پہنچے۔ صورت تیسری یہ ہے کہ
 کہ اس کا قول تمہارے حق میں افتراء محض ہے یعنی جو عیب تم میں بتلاتا ہے تم اس سے خدا کا نزدیک
 برسے ہو تو اس حال میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ تین باتوں کا
 فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں پھر بھی اس جیسے عیب اور ہون گے تو
 خدا سے تقاے کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کو اور بھی بن کی اطلاع نہوی اور ایسی ہی بات کے کہنے سے ٹل گیا
 جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اس کا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو کو یا اس نے گویا گناہ
 تمہارے ذمہ لگایا مگر اوروں سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری
 غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری مکر ٹوڑتا ہے
 تو یہ کیا بات ہے کہ تم کو ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو
 قرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو تیسرے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارہ نے اپنے دین کی
 خرابی کی کہ خدا سے تقاے کی نظروں سے لگ گیا اور اس افتراء سے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور مستحق
 عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے سنا نہ تم کو اس پر غصہ نہ چاہیے اور اس کو بدو عادی
 نہ چاہیے کہ خدا یا اس کو ہلاک کر دے نہ شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اے الہی اس کو صلاحیت
 دے اور اس پر رحم کر اور اس کی توبہ قبول کر دیکھو جنگ خدا میں جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دندان مبارک شکستید کیے اور سب مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
 کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اَللّٰهُمَّ اَهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ** یعنی اے الہی میری قوم کو ہدایت
 اسلئے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن اداہم نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے
 اونکاسے مجروح کیا تھا لوگوں نے پوچھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا
 معلوم ہے کہ اس کے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اس کی جہت سے
 ثواب ملے اور اس کو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جسکے باعث نندت کی
 نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تم کو کچھ طمع نیک بد کی نہوا کہ
 وہ برائی کرے گا تو اس کا اثر دیر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل دین کی قناعت ہے اسی کے
 ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع ہی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے ہی چاہو
 کہ اسکے دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خواں رہے اور تمام جہت اسی میں مصروف کر دے

اس کی جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جسکے باعث نندت کی
 نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تم کو کچھ طمع نیک بد کی نہوا کہ
 وہ برائی کرے گا تو اس کا اثر دیر زیادہ کران نہ معلوم ہوگا اور اصل دین کی قناعت ہے اسی کے
 ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع ہی رہے گی تو جس سے طمع کھو گے ہی چاہو
 کہ اسکے دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا ثنا خواں رہے اور تمام جہت اسی میں مصروف کر دے

اور دونوں کے یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال و جاہ اور محب مہج اور براہ منہ کے لئے
 مذمت کو مہج کے سلاست رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارھوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کی مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت ساز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر شکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لیں یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجات معصیت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا سے ظاہری پر اوسکے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھنا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ ظاہر سے روئے ظاہر نہ ہو
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں غلبہ صورت سوم ہو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہج اور ذمہ دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان نہ کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اوسکی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا ہنسی و شادمانی
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہت پر بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو اوسکی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہوجو کہ
 کی قصداً و حاجت میں ہواؤں کہ نہ معلوم یہ کہ وہ لوگ کمال میں چلے جائیں ان کے مذمت والے کا چلنا بہت مہج کی چھان معلوم
 ہوتا ہو چہاں کہ مہج کی موت کا زیادہ غم نہ ہو بہت دوسرے کی موت کے پیچھے کہ مہج کے مصائب اور اس
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو بہت دوسرے کے مشہور یہ کہ مہج کی خطا بہت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیہ نہ معلوم ہو جب مذمت الاشمل مہج کے کسب معلوم ہوگا اور ہر طرح سے دونوں
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر اہل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس بہت اوں کو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اسکی تقویت اور خوبی
 شیطان اس طرح سوچھا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو نیکویر کہا تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی
 اور مہج نے اوسکے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

تو جو مذمت والے کو برا جانتا ہے صرف دین کی جست ہے پس شیطان کا دھوکا ہے کیونکہ اگر عابد مذکور
 تامل کرے تو جان لے کہ جو خطا مذمت والے سے اوسکے مذمت کی باعث ہوئی لوگ اوس سے بھی زیادہ گناہ
 کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں پھر اونا کو برا کیوں نہیں جانتا اور اونسے نفرت کیوں نہیں کرتا علاوہ ازیں جسے
 اوسکی طرح کی ہے اوسکو قطعاً کسی دوسرے کی مذمت کی ہوگی تو اوسکو دوسرے کی مذمت کرنے پر برا کیوں
 نہیں جانتا اپنی برائی پر کیوں برا سمجھتا ہے مذمت محصیت کے اعتبار سے برابر ہے کہ مذموم وہ خود ہو یا کوئی
 دوسرا شخص ہو اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ مذمت و پیرائے نفس کی باعث ہے اور یہ شیطانی فریب ہے
 کہ اوسکو سوچھا دیا کہ یہ نبی بات ہے جسے کہ اپنی ہوا بے نفسانی کے باعث اسکو حسناات میں جانے لگا اور اسی
 وجہ سے خدا سے غلے سے اور زیادہ بعید ہو گیا۔ اور جس شخص کو شیطان کے فریب نفس کے اتفاق معلوم نہیں
 اوسکی اکثر عبادتیں ضائع ہوتی ہیں کہ دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت کا بھی خسارہ رہتا ہے اونہیں کی شان میں
 خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ الْأَعْمَالِ الَّذِينَ جَعَلُوا حُجَّتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا جو صدق فی عبادہ ہے یہ ہے کہ مہر کو برا جانا
 اور مایوس سے ناخوش ہوا جس سے کہ معلوم ہے کہ مہر اس کے حق میں بڑا فتنہ کر توڑنے والا این میں نقصان
 یونہی جانے والا ہے اور مذمت والے کو مذمت جانے کہ اوسنے اس کے عیب بتلا دیے اور جو بات ضروری تھی
 اوسکی طرف اسکو ہدایت کیا اور اپنی نیکیاں اس کے لیے ہدیہ کیں حدیث شریف میں ہے کہ رَأْسُ التَّوَّابِ أَنْ تَكُونَ
 أَنْ تَذْكُرَ بِالْإِثْرِ وَالْتَّقْوَىٰ اور بعضی حدیثوں میں ہضمون وارد ہے کہ بشرطہ صحیح ہو تو ہم جیسوں کی اہلی
 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَتِلْ لِلْقَائِمِ وَوَتِلْ لِلصَّالِحِ الصُّلُوفِ الْإِيعْنَ
 روزہ دار اور شب بیدار اور کلیم پوش کی خبر لی ہے مگر لوگوں نے غرض کیا کہ اس شتاسے کون لوگ ملازمین
 آپ نے فرمایا کہ لَا مَنْ تَزَوَّجَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْيَا وَابْتَعَضَ لِمَدْحَةٍ وَاسْتَحَبَّ لِمَدْحَتِهِ مَعْنِي مَرَّةً
 شخص جس کا نفس دنیا سے پاک ہے اور مدح کو برا اور مذمت کو اچھا جانتا ہے یہ مرتبہ نہایت سخت و شوار ہے
 ہم جیسے لوگوں کی اوس سرے کی طرح صرف صورت و مہین ہے کہ مذمت والے کی برائی اور مایوس کی بھلائی
 دل میں ہو مگر اوسکا اظہار قول و عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مایوس اور مذمت والے کو برابر جاننا تو اسکی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بدوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ مایوس کی تعظیم اور اوسکی فضائے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 اور مذمت والے کی تعظیم و فضائے حاجات اور اوسکی تعریف کرنی کران معلوم ہوتی ہے تو پھر ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کرنے کے اوپر قادر نہیں باطن میں تو قادر تھے اور جو شخص کہ اسوقت میں مایوس اور

مذمت والے کو برا جانا اور مایوس کی بھلائی
 دل میں ہو مگر اوسکا اظہار قول و عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مایوس اور مذمت والے کو برابر جاننا تو اسکی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بدوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ مایوس کی تعظیم اور اوسکی فضائے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 اور مذمت والے کی تعظیم و فضائے حاجات اور اوسکی تعریف کرنی کران معلوم ہوتی ہے تو پھر ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کرنے کے اوپر قادر نہیں باطن میں تو قادر تھے اور جو شخص کہ اسوقت میں مایوس اور

بہت کم ہوتا ہے بلکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں کی یاد میں رہتا ہے بلکہ
 بہت دیر کے لوگوں پر افعال میں برابر کرے اور سکون پیدا کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اسکا
 حکم کہ بہت احقر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں
 تو دو مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور کا نصف تو کہاں ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک مرتبہ میں
 بہت درجے ہیں مثلاً صبح میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تین بجے صبح و شام اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور
 اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات میں بھی
 ظاہر واری کے واسطے کرتے ہیں منوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں
 دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جاویں پس اسے لوگ ہالکین
 میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان میں مطلب کو مباحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے
 خواہ منوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے
 یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے ان کی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے انکا ضبط کرنا نہیں
 ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی صبح و شام کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال نہ ہو اور کوئی طلب
 نہ ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
 کہ وہ صبح اور شام کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لیے سماعی لیکن جب انکی تعریف ہو تو ان کے دل سرور آ جاتا ہے
 پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے تالیں اور بزور اس تعریف کو برا سمجھیں تو کچھ دور نہیں
 کہ فرط سرور انکو اس درجہ پر پہنچاوے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور
 و تکلف آفات صبح کو سوچ کر اسکی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں پڑتے ہیں کبھی خود مار
 جاتے ہیں کبھی جیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخندہ
 لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود اسے کہ پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور
 بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نیت نہیں ہوتی کہ مانع پر
 غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار غصہ بھی
 واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اسکو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی ہے
 ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں
 علیٰ ہذا القیاس صبح کے برعکس دم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اور نے درجہ یہ ہے کہ بہت سے
 اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار انبساط اسی شخص سے
 ہو سکے گا جو اپنے نفس کی طرف سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ بڑا کسر اور بہت عیب اور نہایت

کہ یا رسول اللہ آپ کس سب سے روئے ہیں آپ فرمایا: **مَنْ شَهِدَ عَلَى ابْنِ آدَمَ أَنْ يَتْبَعَ أَهْلَهُ لَا يَتْبَعُ قَوْلَهُمْ**
صَمًا وَلَا مَسْمُومًا وَلَا قَهْرًا وَلَا جَهْرًا وَلَا كَهْمًا وَلَا تَوْنًا یا عجمی! اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی آسمان کے ساتھ کاپٹنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
 کر کے زمین کے لیے میخیں بنادی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدا نے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
 زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
 لوہے کو کلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اسے آگ بجھا دی پھر ہوا کو حکم ہوا اسے پانی کو تہہ والا کر دیا فرشتوں
 پر سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اس کو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
 عرض کیا کہ آئی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
 سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
 زیادہ سخت کوئی مخلوق میں نہیں پیدا کی۔ اور حضرت عبداللہ بن المبارک کہ ایک شخص سے ملائی ہیں
 کہ اوش شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جس کو آپ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
 پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اے معاذ میں نے
 عرض کیا **يَا كَتَبْتُكَ بِأَنِّي أَنْتَ وَأَتَمَّنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ** آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
 یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں خدائے تعالیٰ کے
 سامنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
 کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو یہی عظمت
 عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک عمل فرشتے محفوظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں غفلت
 کا سنا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اس کو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیلے ہو چکی ہیں
 تو دربان اوس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مار دو میں غیبت کا فرستہ
 ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اس کو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
 پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کے لئے کہ جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گذر جاتے ہیں
 اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
 کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر مار دو اسے اس عمل سے متاع دنیا ملائی تھی
 میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے بٹانے دو وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

وہاں تک کہ اس شخص کو اس عمل سے متاع دنیا ملائی تھی
 میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے بٹانے دو وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

پھر محافل میں بندے کا اور محل سے تعلق اور نماز روزہ جیسے ایسا نور ہو کہ محافل میں بھی حلال ہیں لیکن چڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گزر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر ہو کہ اس سے وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو اس بندے کے منہ پر لکھو کہ کبر کا فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اس کو اس کے بنجانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافل میں بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ کے لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اس کو لیکر جب چوتھے آسمان پہنچتے ہیں اس کا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوس کی بیٹیہ اور پیٹ پر لکھو کہ فرشتہ عجب ہوں میرے مالک کی اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر محافل میں بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا مومل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر لکھو اور اوس کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوس کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور ان کو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اوس کے عمل کو آگے نہ بڑھوں پھر محافل میں بندے کے اور نماز روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا مومل کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو اس کے منہ پر لکھو وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنس لکرتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے امر خداوندی ہے کہ ایسے کے عمل کو نہ بڑھنے دو پھر محافل میں بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز و روع واجتہاد وغیرہ میں عدلی سے کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک دین میں ہزار فرشتے اوس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جیوں آسمانوں سے گزر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اس کا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے حال کے منہ پر لکھو اور اوس کے اعضا پر نیکو اور اوس کے ولی و والد جس عمل کو کہ خاصہ کے واسطے نہیں کیا اوس کو میں پروردگار کے سامنے بنجانے دوں گا اس عمل کو اپنے عمل سے غیر اس قدر اچھا اس کی مراد یہ تھی کہ فقہائین بخت ہو جاوے علما میں میاؤں کر و شہر وں میں مشہور ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اوس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ بڑھوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ ریا ہے اور خدا کے لئے ریا کار کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر محافل میں بندے کا عمل نماز روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کورت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جلتے ہیں اور اوس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وں کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اوس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اوس کے

نفس کا طران ہوں اوستے اس عمل سے بھلا ماؤ نہیں کیا میرے سوا کھلاؤ نہ ملو بھی اور میری لعنت و قسم کہیں
کہا وہ پیر پیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوپر خدا کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوستے
سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کرتی ہوں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں
میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کر اگر چہ پیری عمر تھوڑی سی ہو اور معاذ جیسے بھائی قرآن ان میں
اوپر غیبت مت کرو اور ایسے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھاؤ گے نہ کہ دوسروں پر لکھاؤ گے اور ابوبکرؓ پر ان کے گناہ مت کہ
اور نہ اپنے آپ کو اور سنی کر اور عمل آخرت میں منیکے کام کو داخل مت کرو اور لوگوں میں تکبر مت کرو نہ لوگوں
میری بدخلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسرا میرے پاس بیٹھا ہو کسی سے نہ کوشی مت کرو اور لوگوں کو
اپنی عظمت بتانا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتک مت کرو نہ قیامت میں
تجھ کو وزخ کے کتے چیروالین کے اسد قاتلے فرماتا ہے وَاللّٰهُ لَا يَشْطَاتُ شَطَا اَسَٰءَ عَاذُ تَجْلُو عَاوِمَ اَسَٰءَ کہ
وے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمادین کہ وے کیا ہیں آپ نے
فرمایا کہ وہ وزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور تھوڑی کو دانہ تون سے فوجیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ پیر میری
ما اور باپ فدا ہوں یہ خصال چار ارشاد ہوئے انکی بجائوری کی کسکو طاقت ہے اور اون وزخ کے
کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اسے معاذ جیسے انسان کہے اور سیکہ یہ باتیں کہ جسے کل نہیں سہاوی
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ فرمے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کیے انہیں میں کیا وہ اصل بیت کر دے
اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے ایک شخص کو پڑھنا دیکھا
دیکھا آپ نے فرمایا کہ او کون واسے اپنی گزوں اوٹھا کہ خشوع کرو نون میں نہ بیٹھ بلکہ دلون میں ہے۔ او
حضرت ابوامامہؓ باہلیؓ نے ایک شخص سے سب سے بڑے کے درمیان حق ہے دیکھا کہ فرمایا کہ تو یہ بات
اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ ریاکاری میں علامتیں ہیں جب لکھا
تو سب سے بہتر ہو اور جب تم میں ہو تو خوش ہو اور جب او سکی کوئی تعریف کرے تو عمل نہ کرے اور اگر کوئی
ذمت کرے تو کم اور ایک شخص سے صحابہ بن الصامتؓ نے فرمایا کہ اگر میں تلاوت سے خدا کی راہ میں
لاؤں اور نیت خدائی تھی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو مجھ کو اب ہو گا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نیلے گا
اوس شخص نے نہیں بار پوچھا آپ نے یہی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے نکلے تو قرآن آپ کے دل میں
غیبوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیبؓ سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی نیکی کرتے ہیں
اور یہ جانتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

صلوات اللہ علیہ
و علیٰ آلہ و صحبہ
کرم

غضب تم پر ہوا ہے کہ انہیں آپ نے فرمایا کہ تو جب عمل اللہ کے واسطے کرو واسطے اخلاص کے ساتھ کرو اور
 اور ضحاک تم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ عمل رضا الہی اور تھاری رضا کے واسطے ہے یا رضا
 الہی اور رضا الہی قرابت کے لیے ہے کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص
 کے ذمہ مارا تھا پھر اس سے فرمایا کہ تو مجھے عرض کرے اس نے عرض کیا کہ میں خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر
 معاف کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا یا تو میری ہی خاطر معاف کر کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے
 چھوڑ دے اس نے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت
 حسن بھیری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ اونکے دل میں حکمت کی ایسی باتیں تھیں
 کہ اگر اونکو زبان پر لاتے تو اونکو اور اونکے ساتھیوں کو مفید نہ ہوتا مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہیں کہہتے تھے
 اور جب لہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اسکو شہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے۔ اور سنی پڑ
 کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اریا کار۔ اوزیاں کار۔ اوٹکار۔ اوہدکار جائے گا
 عمل کیا ہے اس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض
 فرماتے کہ پہلے ریا ایسے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جتنے
 مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دھوکا دیا
 عمل بندے کا اسلئے کہ نیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ ریاکاریہ چاہتا ہے کہ خدا
 تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یون چاہتا ہے کہ آدمی اسکو نیک بخت کہیں
 اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نئے لوگوں میں داخل ہے ایسا اندازوں کو لوگوں کو لازم ہے
 کہ اسکو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن یزید رحمہ فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا
 ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک پادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں
 ہیں اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارک
 صوری رحمہ کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ شرف ہے
 اسلئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمان رحمہ کا قول ہے کہ بہ نسبت
 عمل کے عمل کا سچا نامہ است سخت ہے۔ اور ابن مبارک رحمہ نے فرمایا کہ ایک آدمی طوائف کعبہ کا کرتا ہے مگر ہر سال
 لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ نیکو لوگ یون کہیں کہ یہ مکہ کا
 مجاور ہے حاصل یہ ہوا کہ طوائف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے اس پر کچھ ثواب و اجر متبر نہیں۔ اور حضرت

ابن ابی سیرین اور ہم رحم فرمائے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور جسے خلائے کی تصدیق نہیں کی
دوسرا بیان ریا کی خفیت اور جس چیز میں کہ ریا ہو تاوی۔ واضح ہو کہ ریا شوق ہو سکتا ہے جسکے معنی
دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمعہ جو معنی شہرت سے متعلق ہے شوق سماع بمعنی سننے کہتے ہیں اور ریا کا اصلی معنی یہ ہیں
کہ لوگوں کو ابھی خصلتیں دکھلا کر انکے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلوں میں
حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکم عادت یا خاطر ہی
صورت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت دلوں میں عبادات کی وجہ سے مقصود ہو پس اس سے تعریف
ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک بیکار بنے والا وہ عباد
ایک جسکے لیے نیا کرنا ہے وہ آدمی ہیں کہ انکو دکھلانا منظور ہے اور انکے دلوں میں منزلت مطلوب
اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریا کار ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک غم و ریا ہے یعنی
اون خصال کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریا کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شہیار خارجی و دنیا دار
بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخل غلط
نہیں بہ نسبت طاعت کی ریا کے خفیت ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ
وہم ہو کہ شب بیدار کسی طرح بالوں کا بکھرا رہنا پسندالالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اس سے فراغت
کنکھی کی نہیں ملتی ہیں یہ سب اب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں منکوحہ کہتے ہیں
اور نفس کو انکے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اسے شی کی چاد میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
اور اسکی قریب ہے آواز کی بستی اور انگھون کا اندر کو گر جانا اور لبوں کا پڑ مرہ رہنا کہ اسے یہ پایا جاتا ہے
کہ شیخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی بہت آواز پست ہو گئی یا بھوکھ کی کمی سے طاقت کم ہو گئی ہے
اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
اور کنکھی کرے اور سرمہ لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تیل ہی اور سرمہ لگاتے
اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریا کی طرف مائل نہ کر دے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
برعکس نہیں اور صفای رنگ اور برستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور انکا متناہی ہونا
ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً اس کے بالوں کو پرانگہ رکھنا اور چھوڑ

منہ را اور زمین میں گدین ڈال کر چلنا اور ہستہ ہستہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی میں بانی رکھنا اور سوسے
 کپڑے پہننا اور محل کی عجا پہننا اور اس کے دامن میں بیٹھ کر کعبہ کی قریب تک پہنچ کر رکھنا اور استغنین چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ دھلانے اور اونکو چھٹا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس خود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شیخس تاج سنت
 پیروانہ کے نیک بندوں کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اور سجادہ پر نماز پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیسے کپڑے پہننے حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور علامہ کے اوپر چادر پہنی اور اونکو
 آنکھ پیر لٹکا لینا بھی داخل نمود ہے کہ اس تہذیب کی باعث سبکی آنکھ اور سپر پڑے گی اور جانا جائے گا کہ بڑے محتاط
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کا خاص لباس
 پہنتے تاکہ لوگ اونکو عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض اس کو دگ ہیں
 کہ اصل صلاح کے نزدیک نہ کہ انہار سے منزلت کے خواہاں ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے بچھے پرانے نیسے سوچے
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسط درجہ کے کپڑے پہناد
 جیسے سلف کے اکابر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کڈالا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو راہد ہونے تکھاب اس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اصل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امرا اور وسا اور بڑے تجاروں دونوں
 فریق میں مقبول ہوا چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو برا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دونوں فریق نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادرین اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کر کے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس اور توانگروں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ اور قیمت صلاح کے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی اونکو موٹا یا میلا کپڑا بزور پہنادے تو مثل فوج براجائیں اس لیے کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اوتر جاوے نیلے ایسا ہی اگر ریشمین یا حیریری طلس گلبدن وغیرہ پہنادے گو یہ کپڑا بہت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو مگر اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے اس لیے کہ درویش اونکو یہ جائیں گے
 کہ انھوں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حالیکہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اس سے نہ کہ پہنتا ہے نہ زیادہ اگرچہ کچھ پیشی مبالغہ ہو مگر وہ نہایت خوف کے بارے نہ اس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ اس سے اونکی نمود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور
 نفیس چادرین اور اقسام لباس مسکن اثاثہ بہت میں بہتایت اور تجل ظاہر کرنے میں ہے اور یہ بات
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اسی طرح باہر جمع میں

چلے آویں تو بہت برا جانیں جب تک نہایت اچھی طرح نہیں کر لیتے تنگ نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں نمود کرنے کی ہے۔ اس میں اہل دین کی نمود کا طرح ہے کہ ریا کے لیے وعظ و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روز مرہ کے محاورے میں کام آوے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ حوال سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبکے سلسلے اچھی بات کو امر کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے مرتکب نہ ہوں تو ان پر فصول ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل و عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث دان ہیں اور باب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو مجاہدہ اور تقریر ناحق کر بیٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی دستگاہ ہے اسی طرح اہل دین کا قول سے ریا کرنے کے بہتے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود و مہم کرتے ہیں کہ اشعار اور امثال یا کو کہہ دیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں جو کچھ غلطی قسم عمل کی نمود ہے یہ شذائے ان میں ریا کے ایسے میر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکا کر انی اور اتفات کا ترک کرنا اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور ہجاء اور حج اور عہدہ اور طہانا کھلانے میں ریا ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروغی کرنی مثلاً آنکھیں نمی کرنی اور سر جھکانا اور کلام وقار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریا کار کبھی اپنے کام کو یہ تیز چلتا ہے کہ جب کوئی دیندار اسکے سامنے آجاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ڈال لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا مجھ کو جلد باز اور کم زور قرار دے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلو لگتا ہے پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شروع کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع میں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جائے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علی گئی چال خالفاں اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان کو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے۔ ایکسان ہوتا ہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریا سے بچ جائے مگر یہ تنہائی میں نہایت بد

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے سامنے ہی تھا اب خلوت میں بھی ہوا اس لیے کہ تنہائی میں جو کچھ فتنہ اختیار کی ہے سوائے اسے ہی ہے کہ جمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی۔ اور دنیا والوں کی نمودیوں کے تحت اور تکبر کے ساتھ چلنا اور ماتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور دھمکنا تو ہماری رہنما اور دونوں پہلو پر ماتھہ بھرنا وغیرہ امور جسے جاہ و حشمت معلوم ہو چاہے چھوٹے یا بڑے اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مثلاً کوئی شخص بات کا تکلف غواہان ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کر آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں کیسی شاہ خواہ حاکم کا آنا چاہے یا بن غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا تہذیب میں بڑا ہے کہ حاکم بھی برکت حاصل کرنے کو اسکے پاس جاتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدين کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے اکابر سے ہے اور سب سے استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اسکے کلام سے ترشح ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم نے اسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں میں سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ خلق کے حصول عقائد کو اپنے اوپر جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد میں سے برسوں نہیں نکلتے اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں غلٹ نشین رہتے ہیں اور اپنی زندگی اسی اعتبار سے ہے کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ میں اونکے عندیہ میں صلح تبصر ٹھہرا تو پھر بہت گھبراؤں گا اور اس پر قانع نہ ہو گا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے ہری ہوں بلکہ اس کا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اسے اس شک کے بے نفع کرنے کے بیسیوں جیلے تلاش کرے گا باوجود اسے کہ یہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اس لیے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو کس طرح الزوال ہو اکثر جاہل آدمی اسکو دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور حکام کے نزدیک شہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے اختیار میں آجوائیں۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب مال ہوتے ہیں گو مال وقف اور یتیموں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب میں سے ہیں

یہاں تک بیان حقیقت یا اور ان چیزوں کا جسے ریاضیہ تہاب میں معلوم کیا جا چاہیے کہ بعض سادات میں سے بعض مکروہ اور بعض مباح اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ریاضیہ طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اسکا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہوگی جیسے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غنا اور فریب اور ہمیں ناجائز ہوسکتی چیز اسی طرح جاہ میں بھی ہوسکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر محتاج انسانی حاصل کرنا اچھا ہے بہ طور تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدیر یہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا ^{تذکرہ} حَفِظْتُ عَکْیَمَ اور جس طرح کمال میں ہے اور ترقی و دلون میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں میں اور جس طرح کہ بہت سال لہو و طغیان میں ڈالنا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرنا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اسکا فتنہ اشدا و بڑا ہوا مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجنا حرام ہے اسی طرح ہمارے قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا ہو مان یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب و حرص جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جانتا رہے تو اسکا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھکا اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اچھی کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں ایسیلئے کہ عبادت سے مراد نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام مخلوق زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اسکے حرام ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وز صاحبہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا چاہا تو آپ نے بانی کے مشکے میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اسکر توڑنے آپ نے فرمایا کہ مان جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو نیا لیتا ہے اسکو اچھا جانتا ہے۔ الا یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ایسیلئے کہ آپ کو حکم و عزت خلق اور اہل کی ترغیب اور دلون کے مائل کرنے کا تھا اگر آپ انکی نظروں سے گرجاتے تو آپ کے اتنا رے کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن حوالہ دینے ظاہر کریں تاکہ انکی نظروں میں آپ کو حقیر نہ جائیں عام لوگوں کی نظر ظاہر یہ بہت پڑتی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ

یہ طلب جاہ ہے

یہ طلب جاہ ہے

مسلم کی تھی اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ چاہے اس کا فائدہ کوئی مذمت اور مذمت سے بچا رہے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے۔ ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے اور اپنے یاروں کے ساتھ انس و محبت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو ان کی بھی نہ حال ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں اور بن میں یا کرنا بھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی نہی موم یعنی جیسے ریاضے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اوس یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاضے مباح ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے کہ لوگ سخی جائیں تو یہ منہ دہ ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاضے عبادات سے ہوتا ہے مثلاً نماز روزہ و حج و عبادت سے تو اوس میں ریاضے کار کے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اوس کا ارادہ سوا ریاضے کے اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور انہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہوگی اور جیسا قبل عبادت سے شخص نے یا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہو تا ہے جیسا کہ اخبار و آیات ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاضے کا کرنے اور نہ دھوکا دینا کہ وہ شخص میندار اور مخلص اسے تقائے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے امور میں بھی عام ہے جو جائے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چپ لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے کہے کہ میں ان کو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسے گناہگار ہوگا دوسرے متعلق خدا کے تقائے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنو ہریثہ یا کرتا ہے خداوند کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کرتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص من بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت لوگوں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا ہو کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھورنے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اوس کی فیکری و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر تا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی کہ آدمی خدا کی عبادت کو اوس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاضے یا کار بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں اور اپنے مین یا زیادہ قادر جانتا ہے یا اوس کے نزدیک مقرب ہونا خدا کے تقائے کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے ورنہ ایسے منشا ہے دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصد و اس کو کیوں بناتا اس سے زیادہ اور کیا فراموشی ہوگی

اگر دے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریا پرستی ہر ایک میں ہے ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسکو مشرک صغر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریا گناہ سے خالی نہیں کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم مگر بعض درجہ میں
دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے مفصل مذکور ہو گا اور اگر بایں اور پچھلے میں تو یہ بات کیا کہ ہے
کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجدہ کرتا ہے اگرچہ مقصود خدا سے تعالیٰ کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ
تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرنا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریا کے کافر ظاہر میں نہیں
لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ ریا کا اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم مقتضی اسکے
رکوع و سجدہ کی ہے تو میں نے جس اس کو رکوع و سجدہ سے ان کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
خالق میں ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اس نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرے رب سے
و اسے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کہیں جسے خدا کی عظمت معلوم ہوا
کرتی ہے ایسے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے پس ایسا ہی شخص شرک کہہ سکتا
جسکو شیطان ہوا کہ دیکر یہ سوچا کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت و حال و مال کی مصلحت کی نسبت بندہ
اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے تمہید پھر کر ان کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کا
دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوگن ہی پھر فرماوے
تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے اس پر اس و زکوٰۃ کیسے چاہیے کہ وہ ان کیسے ہو گا
یَقُولُ مَا كَيْفَ يَكُونُ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَلَا مَقُولُهُ هُوَ جَزَاءُ عَنْ وَاللَّهِ شَيْئًا بَلْ كَانَتْ نَفْسِي سَيِّئَةً
کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ریا کا کیسا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طلوع سے
کیسے بدل کر رہا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر تو ہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یدار کھتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہے یہ اس صورت کا
بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریا کاری کی ثواب نہوا جس صورت میں کہ ثواب اور مدح و دنون ملو
مثلاً نماز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثناء و دنون ہوں تو یہ شرک ہی جو خلاص کے
مقابل ہے اور اس کا حکم باب خلاص میں آوے گا یہاں ہر قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب اور عبادہ
بن الصامت رحمہ کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی اسطفا ثواب نہیں ہوتا

جو ریا میں ہے
وہ شرک ہے

شرک اس میں ہے
کہ ریا میں ہے

تیسرے بیان ریا کے درجات میں۔ جاننا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شدید اور غایت میں ہیں
اور ریا کا اختلاف اس کے ارکان کے اختلاف پر موقوف ہے اور اس کے ارکان میں ہیں اول خود قصد ریا دوم جہت

ما فی العبادین من جہاد علیہم السلام علیہم السلام
ریا ہوتا ہے سو جبکہ اسے کرتا ہے بھر قصد ریا و حال سے خالی نہیں یا اس میں ارادہ عبادت اور ثواب کا ہی
یہ نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اس سے زیادہ یا کم پس ایسا خور کن اور یعنی قصد ریا
ریا کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سب میں سخت یہ ہے کہ ارادہ ثواب مطلقاً ہو مثلاً ایک شخص لوگوں کے
سامنے غار پر بٹھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
تو ایسے شخص کا قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لیے خدا کے نزدیک مقصود ہی اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کو لوگوں کی ہمت
کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہ ہو اگر تنہا ہو تو نہ ادا کرے اور سکا بھی یہی حال ہے حیووت بہت کم
دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ ضعیف ہو لگا کر غلو ت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہ تو قصد ریا یا اساقوی تھا کہ اس کے سبب عمل ضرور کرتا
تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اس کو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے
عمل کر سکے تو ایسا قصد ہونا ہوا برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی اور گناہ سے خالی نہیں بشری صورت یہ
کہ قصد ثواب اور قصد ریا دونوں مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ریا قصد
ہو اور یا نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا یا مثلاً اس قدر قصد اگر کیا ہی نہیں ہوتا تو باعث عمل تھا کہ کوئی سا
ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ جتنا اسے بگاڑا و تباہی ستوا اور توقع یہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اور قی ریا ہو
جس قدر عذاب ہو اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا چنانچہ اس کو ہم نے باب
اخلاص میں لکھا ہے چوتھی صورت یہ کہ قصد ریا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لوگوں کے مطلع ہونے سے
اس کو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد ریا
کیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہ ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل ہو گا بلکہ
اوپر میں نے کچھ ناقص ہو جاوے گا یا ریا کی مقدار کے بموجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
یا وہ گناہ کے خدا جائے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وار ہے اَنَا اَعْنِي اَلَا عَيْنِي
یعنی اللہ کے اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد ریا و ثواب دونوں مساوی ہوں یا قصد ریا غالب ہو دوسرا
رکن ریا کا وہ شایا میں جس سے ریا ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس کمن کے لحاظ سے یا کسی دو چیز
میں ایک مہول عبادت سے ریا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریا کرنا قسم اول نہیں سے بہت بری ہے
اور اس کے تین درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل ایمان ہی سے ریا منظور ہو اور یہ صورت صعب ترین ہے
بری ہے اور ایسا ریا والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور باطن
اس کی تکذیب بھری ہے الہی کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بنتا ہے ایسے لوگوں کا حال خدا سے تعالیٰ

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہیں کیسے اور جیسا کہ نہ ایمان سے ریا کرے نہ فرائض سے بلکہ نوافل و مستحبات سے ریا کرے جنکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تنہا ہو تو ان شایا کے ثواب کی رغبت کرے اور کسل طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر ریا کے مارے اور ناوہجالاتا ہے مثلاً نماز جماعت میں شریک ہونا اور بیماری کی عیادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ اور پچھنبہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں ریاکار لوگوں کی خدمت کے خوف سے اور اونکے اچھا کہنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہرچہ اس درجے والا بھی برابر ہے مگر پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی خدمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی خدمت سے نہ بچایا تو گویا خلق کی خدمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے شخص کو باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اس کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال ریا کا اصول عبادات سے تھا قسم و موصاف عبادت سے ریا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز صلا دے اور اگر نماز اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قنوت و قیام میں تخفیف کرے مگر جبکہ دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور التفات بھی موقوف کرے حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی کچھ پروا نہیں کرتا جبکہ وہی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اوسن دوسرے کا غلام کیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اسبات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص کو وہ میں خراب اور کھوتا مال یا جس شخص کا عادی مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا روزہ دار خدمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کار یا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ ہمیں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا یا اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی ہمیں نہیں۔ اگر ریاکاریہ عذر کرے کہ میں یا اس بہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادا دھرو اور دھرم لغت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کر سکتے ہیں انکو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں انکے سامنے
 آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں
 نہیں ہے ایسے کہ نماز ادا کرنی اپنے اتقا کی خدمت گزاری سے اگر اس میں قصور کرے گا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے
 بڑھ کر ہے پس اگر تجھ کو باعث سیادینداری ہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف یاد ہو تا اور اب تو تیری
 وہل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی پیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا حق ہو
 یا کوئی جاگیر ملجاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لہجی تجویز کرے اور اسپر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلہ ہو تب تو
 ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت
 خوف سے پیش کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو وہ پادشاہ کا
 زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت بانی الباب ریاکار کی دو حالتیں ہوتی ہیں اول تو یہ کہ ریاست سے صرف
 منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ اگر میں رکوع و سجدہ اچھی طرح
 ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر ادا میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نواقص
 ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو
 نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور
 برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی گو نہ تاثر ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں کوئی فعال ساتھ
 اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور
 کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لاوے کیونکہ اس میں حسب کورہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے درجہ دوم
 یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا
 کمال اور پورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ہاتھ اٹھانے وقت اچھی ہیئت بنانی اور تکبیر
 اولے کے لیے سبقت کرنی اور قوسہ کو خوب ادا کرنا اور سورت متداول سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں
 زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانڈنا یا کفارہ میں بھی
 قیمت کا بردہ آنا کرنا وغیرہ باتیں مگر اگر تنہا ہوتا تو ایسا ناکارائے شیطانی درجہ یہ کہ ریا ایسے افعال میں کرے کہ لوکل
 سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صنف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ
 امور کہ چنکی تنہائی میں پروا نہ کرنا پس سب قسم ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ
 نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں +
 پیشتر مکن ریا کا جسکے واسطے ریا ہوتا ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

مال کی حجت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا کرتا ہے اور اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں غلیظ اور برا ہے یہ ہے کہ ریا سے غرض کسی معصیت پر قابو یا نامنظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت اور تقویٰ اور وسیع اور کثرت نوافل و ریال مشتبہ کے نہ کھائے سے ریا اس واسطے کرے کہ لوگوں میں یا میں مشہور ہو کہ اوقات یا اداسے وصیت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قابو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانتے کھدے تو اس کو ضم کر بیٹھے یا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل خواہ جز کو اوڑالے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے کرے جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ ہسکین بنے رہتے ہیں اور کلام خالی و عطا نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکایہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جاوے تو اس سے بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کو مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے راغبیان چیزوں سے معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض اونکی عورتوں اور لڑکوں کو تاکنا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا ملجاوے تو اس طرح کے ریاکار بہت ہی بڑے ایسے کہ انھوں نے خدا کی عمت کو وسیلہ معصیت کا بنایا اور اسکی عبادت کو ایسا آلہ اور بضاعت فسق قرار دیا۔ اور یہی فرقہ کے قریب ہوں کہ جو کسی گناہ کے مرتکب ہوئی اور اس میں تہمت اونکے اوپر لگی تو باوجود اسے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی مانت کے انکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور و متہم ہو گیا کہ یہ شخص امانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس گناہ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہوگا اسی طرح اگر کوئی ناو غلام میں متہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس یہ لوگ بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گو ان سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتے ہیں ایسے کہ کوئی کچھ خدمت مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف لڑکا نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اسکی سہمی علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیابہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی ممنوع ہیں اس لیے کہ خدا کی طاعت سے لذت دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے ایسے کہ ہمیں جس چیز سے طالب ہے وہ مباح تو ہے مگر ہمیں یہ ہے کہ ریا سے نہ کوئی معصیت مقصود ہے نہ مال لینا اور نکاح کرنا

غرض ہے لیکن ان ظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بچانے کے لیے شخص بھی اس میں غرض ہے بلکہ حاصل کوئی روزہ اور دن میں قصہ کو کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آبی اوکو دیکھتے ہیں تو رفتار کو خوبی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قار سے نہیں کچھ ایسا ہی و سیاہ ہے اس طرح اگر کسی کو ہنسی آجاتی ہے یا دوسرے سے ہنسی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر بنائیں تو اس سے پیچھے لینی لینی سانس لیتا ہے اور متعظ کر رہا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ ادھی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں تو قیصر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے اس کا کہنا یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنے کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو ابھی اونکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کاہل و رعامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً کوئی عذر کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں یا ساہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ روزہ دار نہیں جب لوگوں کو گمان اس کے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو خجاست جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص ہوں یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے یہ بھڑکھٹا حالت شرط اور نوبت پانی پینے کی پونچھے تو پھر خواہ مخواہ کوئی عذر صراحت یا کنایہ پیش کرتا ہے مثلاً کوئی ایسا مرض اپنے آپ کو بتاتا جس میں بیاس بہت لگتی ہے اور مانع صوم ہے یہ کہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر پانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جائیں کہ فقط ریا کی جہت سے عذر کرتا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ فلان شخص ارفیق دوست ہے اس کی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے بھی اصرار کیا اور مجھے اس کی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف القلب ہیں انہیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ریا کی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکور بھی زبان پر آتے ہیں جب کہ ریا اندر مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اس کا دل روزہ پر رغب نہیں اور خدا سے اتنا لے کو بھی اس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اس کے خلاف بندوں کو ہو گو مگر غریب ہی سے ہو اور اگر اس کو غیبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم ہے روزہ دار

ہوئے پیر کا فی جاننا ہے اور اوی بر قناعت کر کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی غلامی کے قول میں یہ خطہ گزرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دیں گا تو لوگ میرا اقتدار کینگے اور اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطاں کا قریب ہے چنانچہ اسکا بیان مع شروط آگے آوے گا یہ ہے بیان جہاد یا اور یا کار و نیاں اور سب قسم کے ریایاں غضب الہی میں داخل ہیں۔ اور یا بر طے سخت مہلکات میں سے ہے اور وجہ اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اس میں لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اون کا تو کچھ نہ کہہ ہی نہیں

اس کا جو طریقہ ہے
اس کا جو طریقہ ہے
اس کا جو طریقہ ہے
اس کا جو طریقہ ہے

چوتھا بیان اس ریائے خفی کچھ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ یہاں کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفی یہ جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصد ثواب نہو ایسا ریاست نام لکھنا زیادہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے ریایاں بھی جان لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور اس سے ذرا پوشیدہ وہ ریاست ہے کہ اگر صرف وہی ریایاں ہو تو موجب عمل تو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریاست کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تجدید پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کس کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی حمان ہو تو ادا سے تجدید سے خوش دل اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جاکہ اگر توقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس حمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت سابق کے خفی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاست ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور یا جو داسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلیئے اسکا پہچاننا بھی نہو علامتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عبادت ایسے ہیں کہ عمل میں اخلاص کرتے ہیں اور ریاست کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو برا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اوس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اُنکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محض عبادت دلیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریاست خفی پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور ترشح ہوا ہے اسلیئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو اُنکے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے گک پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریاست بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ تحقیق ہو گئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے نکلیا تو یہی سرور ریاستی رک خفی کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رک خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہو خفیہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سبب ایسا ہو جاوے کہ تعریف اور

اور گناہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تصریح و تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شئیں سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغوی اور زردی رنگ اور پستی آواز اور شکی لب اور تھوک اور آنا آسنا اور غلیظ خواب کہ جن سے تہجد گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشاہ و پیشانی اور تو قیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملہ سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کو عہدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو وہ پشانی گذرے اور نفس کی نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و عظمت سے طاعت پر جہالت ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا و رہا ہے خفی کار ہا جو جنتی کی چال سے بھی مخفی رہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو جھٹ کرے اور اس سے بھر صدیقین کے اور کوئی نہیں چیتا اور ثواب کے بل ہونی کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے تعالیٰ قاریوں سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے پاس سے لوگ نریخ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَفْتَحْتُمْ لِحُجَّتِمْ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے بارون سے کہا کہ بھائیو ہم نے کمرشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہمکو یہ خوف ہے کہ جب قدر مالداروں کو مال سے طغیان ہوتا ہے ہمیں اس سے زیادہ ہلکویں سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دینداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو ہمیں تو ہماری دینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعمیل کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی جہت سے فرخ میں ارزان ملے یہ حال ہاں کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی تہارت کو چلا کر جنگ اور رہا کر آدھوین سے بھر کر درویش نے پوچھا کہ یہ کیوں کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خاموش سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ سال اور زیور کا تیل اور خیرات کے شکوے سنایا درویش نے اپنے کئے خوب بھر بھر کر رہے تھے کھانے شروع کیے تھے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کہاں ہے انھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

مذاہب و فرقہ جہاد و علوم الدین

پوچھا کہ تم کیسے ہو اور سننے جواب یا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ خیریت سے ہوں یا وہ شاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا درویش نے کہا کہ کچھ سہ کر تو مجھ کو پرکھتا ہوں مگر اس نے یہاں سے غصے سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے ٹال دیتے ہیں اور جب قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خدائے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کرے ساتھ ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمال اخلاص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اس وزیدت سے محتاج اور بھونکے ہوں گے اور اس وزالی و زوال و او رباب بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بڑی ہوگی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھراکھری لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست آشنا کہ جسکے پاس پناہ لیں بجز اسکے کہ اپنے پاس نہ رکھتا ہے اور کوئی خدمت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل مال قیامت میں پیش آوے گا انکا توشہ جو اس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے غرض کہ یہاں غنی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرقی سمجھو گا تب تک اس میں ایک شاخ خیر یا کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے نہائے سے قطع طمع کیا تو پھر اس کی پوز نہیں رہتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل میں مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلاً کو بھی حقیر جانے گا اور ان کی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا برعکس انا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندو اختیار میں نہیں جیسے کہ ہمارے اور بچے اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزش ریائے غنی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کیا جاتا ہو بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں سمجھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ برے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا ہے انہیں ہے بلکہ اسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں ہیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منطوق تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

باطل ہو جاویں گے اور یہ روایت اس صورت میں گناہ کے باعث نہیں ہوتی بلکہ یہ روایت صحیحہ ہے اور قرأت کی ہر ہر چیز ایک شیء علیحدہ ہے جس حصہ پر واقع ہو گا اوس میں کئی باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ بطل نہیں ہو گا اور روزہ اور حج مثلاً نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی ہی طرح آیا ہے کہ تو اس کے لیے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً اگر نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو دوسری سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ اسے عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو لیکن بشرط اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اس کے غلبہ میں اس میں عمل کا عبادت ہونا اور نیت تو اب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد پر یا میں چھپ جاوے تو اس قسم کا ریا بھی مفسد عبادت ہے بشرط کہ عبادت کا کوئی رکن اس میں داخل ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اوس میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت اسی نہیں آوے جو اوپر غالب ہو کر اوس کو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور عبادت محاسبی ہم عبادت کا فاسد ہونا ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف ہو گا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو شل محبت جائے منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اوس نے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر عبادت فرماتے ہیں کہ میں تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الامیر نے نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو ریا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری رحم نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو مگر ان کو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب نہیں ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضور و مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آجاوے تو اوس سے عمل کو ترک کرے اور انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد یا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں عبادت ہم نے بری تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل تین چیزوں کی طرف سے ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فایز ہونے کے بیشتر مسائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سکتا دوسری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں جبکہ بیان اوپر گذرا محبت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اس لیے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بیشتر چاہو ویرا کی نسبت فصل میں ہم پر کیا کرنا بہین
خلاف العادۃ میں جو احادیث و روایات ہیں
باطل ہو جاویں گے اور یہ روایت اس صورت میں گناہ کے باعث نہیں ہوتی بلکہ یہ روایت صحیحہ ہے اور قرأت کی ہر ہر چیز ایک شیء علیحدہ ہے جس حصہ پر واقع ہو گا اوس میں کئی باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ بطل نہیں ہو گا اور روزہ اور حج مثلاً نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی ہی طرح آیا ہے کہ تو اس کے لیے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں مثلاً اگر نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو دوسری سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ اسے عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہو لیکن بشرط اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اس کے غلبہ میں اس میں عمل کا عبادت ہونا اور نیت تو اب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت و ثواب اس قصد پر یا میں چھپ جاوے تو اس قسم کا ریا بھی مفسد عبادت ہے بشرط کہ عبادت کا کوئی رکن اس میں داخل ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اوس میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت اسی نہیں آوے جو اوپر غالب ہو کر اوس کو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور عبادت محاسبی ہم عبادت کا فاسد ہونا ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب بدنے لوگوں کی اطلاع سے صرف ہو گا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو شل محبت جائے منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اوس نے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر عبادت فرماتے ہیں کہ میں تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الامیر نے نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو ریا پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری رحم نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو مگر ان کو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب نہیں ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضور و مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آجاوے تو اوس سے عمل کو ترک کرے اور انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد یا ہو گا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں عبادت ہم نے بری تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل تین چیزوں کی طرف سے ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فایز ہونے کے بیشتر مسائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سکتا دوسری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں جبکہ بیان اوپر گذرا محبت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اس لیے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ثواب کا ارتداد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک ثواب مترتب نہیں غایت یہ کہ سطر کا
 سرور عات فرمایا جاوے اور پھر ثواب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ مخلص کو تو ایک ثواب ہو اور
 ریاکار کو دو ہوں یہ تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے اکثر ان میں سے
 اصل بیت کو ابو صلح پر موقوف کہتے ہیں گو بعض لوگ مرفوع بھی بتلاتے ہیں نظر برین عام حدیثین جو دیا
 میں وارد ہیں اور جن میں پر عمل کرنا بہتر ہے یہ قول جاری رہا کہ غرض کہ انہوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غلبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور یہاں سے نزدیک میں قیاس سے کہ اس مقدار کا سرور و رزق کسی
 تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو اور سرور محض اطلاع کے سبب ہی کیا ہو غرض کہ
 کیونکہ اسکی محبت سے اصل نیت سفیر نہیں ہوئی اور وہی نیت عمل پر باعث رہی اور اسی کی سبب عمل تمام ہوا
 اور جو اخبار کہ بیک باب میں وارد ہیں وہ اسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں وارد ہیں اور جسے یہ مراد ہے کہ قصد ریا مساوی قصد ثواب کے یا اس سے غالب ہو جس صورت میں
 کہ قصد ریا نہ ہو تو ثواب صدقہ اور تمام اعمال کا بالکل باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں فساد ناچاہیے لیکن
 اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عابد پر نماز خالص چاہیے واجب ہوئی تھی اور خالص ہو کر کہتے ہیں جس میں کسی عبادتی
 آمیزش نہ ہو چاہے اس قسم کے ریا کی آمیزش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا واسطے علم اور باری الا خلاص
 میں یہاں سے زیادہ فقیر لکھی ہے جسکو منظور ہو وہاں دیکھ لے یہ حال میں یا کا تھا جو بے نیت عبادت
 خواہ قبل فراغ یا بعد فراغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت ساتھ
 ہی قصد ریا ہو پس اگر سلام پھیرنے تک اسی قصد پر جاری رہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں رہے نزدیک
 اسکی قضا کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے ناوم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اسلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں قول میں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد ریا نماز کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اصل نیت نماز کی باقی ہے اسلئے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں انکو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور ریا ایک خاطر قلبی کا نام ہے کلاوس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 معدوم نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اسلئے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور ریا پر
 تمام کرتا تو عمل باطل ہو جاتا تھا اسی طرح یہاں اسکا عکس ہے کہ ریا سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ سفید کپڑے پر بنجاست عارضی لگ جاوے جبہ بنجاست عارضی دوپٹا لگی

پھر حالت اصلی پر عود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجدہ غیر اس کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کی واسطے
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جاوے گا بلکہ اگر سیر ایک ریاضی آگیا تھا جو توبہ اور نہایت سے جاتا رہا اور اسے حال میں
ہو گیا کہ اب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاص کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ و نگو
اعادہ کرنا چاہیے تکبیر تحریمہ کی از سر نو کرنی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہوا
تو نماز میں افعال ناکد ہو گئے جو مفسد نماز ہیں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہوئی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا عمل اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے ہیں جو صوت کہ موجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف یہاں ہے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں عبادت
امرا الہی سے نہ رکاوٹ اس صورت میں شروع تحریمہ ہی خشک نہیں ہوا اس کے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اس کے کپڑے نجس ہیں مگر ایہ لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز ہو کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی ہی نہ قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے ان اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ نہ تبت بھی نماز تو پڑھتا مگر اور کے ہونے پر غریب اس کے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسے باعث یا کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب
کے ادا سے نافرمانی نہیں کی اور اگر نیکو عملی مثلاً خیر اکو کا وہن یعمل مثلاً خیر اکو کا وہن یعمل مثلاً خیر اکو کا وہن یعمل
جس قدر اسکی نیت صحیح ہوگی اس قدر ثواب پاوے گا اور جس قدر نیت فاسد ہوگی اس قدر عذاب اور ایک کے
ہونے سے دوسری بیکار نہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی حیثیت کے خلل پہننے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے دل میں دو باعث موجود ہیں
اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اسکی نماز درست نہیں اور نہ اس کا اقتدار بہت ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اس کا قصد صرف حسن قرات کو قائم کر کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوا اور یہ شخص
گھر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کی تجھے نماز پڑھنی درست نہیں اس لیے کہ ایسا گمان
کہ ناہید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہو گا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب کے حساب سے اور ہی قصد اعتقاد سے

نیت صحیحہ کی وجہ سے نیت صحیحہ کی وجہ سے نیت صحیحہ کی وجہ سے

اوپر کی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہونے ہوں تو اس صورت میں وجہ واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا کیونکہ باعث وجوب کا اوسکے حق میں خالی اور بطریق نقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث نماز تھا تب بھی فرض ادا کرتا اور اگر باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر تا یہ صورت محتمل ہو اور اس میں کئی احتمال ہیں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نہ تھا بلکہ اسکی اسنی واجب خالص کا ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یہ کہیں کہ واجب تھا بلکہ اسکی باعث مستقل سے ہے اور وہ یہاں موجود ہے دوسرے باعث کا اوس میں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصہ کے گھر میں پڑھ لے کہ اس صورت میں البتہ اس بات کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہ ہوتے تو صرف ریا کی جہت سے نماز کی ابتدا کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس یا کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے لیکن ہر و محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہ ہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو ان میں فقہ اور فقہانے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب انھوں نے غرض سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے

وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے و اللہ اعلم

چھٹا بیان ریا کی دو اکا اور وقت یا دل کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مہلک چیز ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہوا اوسکے دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے اگرچہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور ہے کہ داروی تلخست دفع مرض اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سبب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اگر کافر غرض میں

عقل و تیز کرکھتا ہے لوگوں کو انکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طمع کرتا ہے جب کہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا ملک ہونا اسکو موجب معلوم ہوتا ہے جب تک اس کو پہنچتی ہے مگر اسوقت تک برائے اور اس دل میں ریشہ دوا لی کر چکتی ہے اسلئے بدون محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اسکا قلع و قمع نہیں کر سکتا غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص غافل نہیں بلکہ اسکی احتیاج ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اسکا اصول اور عروق کی تیغ کشی کی جاوے جسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ یہاں سے جو سردست خطرہ ہوتا ہے اسکو دور کیا جاوے صورت اول یعنی تیغ کشی برائے اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اسکا اصول اسباب معلوم ہو دیں پس جانتا چاہیے کہ اصل برائی کی محبت جاہ و منزلت کی ہونے لگا اور اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول لذت تعریف کی محبت دوم سرخ مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب بکا ہوتی ہیں اگر برائے کا کو اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی حبس کے واسطے اور اپنے رب سے کے معلوم کرانے کے واسطے اور ذلک کے واسطے کہتا ہے حبس کسے کہنے یہ ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور رب سے کے معلوم کرانے سے غرضق ہے کہ لذت جاہ اور دل و دل و دل و دل کی طلب کرتا ہے اور ذلک سے مراد برائی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کہتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ كُفْرًا لِكَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ اَعْلَى اَقْفَافٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب دو صفیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو اونکے مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک قد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لِيَتَّبِعِيْ الْاَعْقَابَ الْاَفْلَکَ مَا اَنْتَوِیْ اَسْ سَبْحِیْ اَسْ سَبْحِیْ اشارہ طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا یہ سرخ مذمت سے بچتا ہے مثلاً کوئی تجیل اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سادہ دینا ہے تاکہ کوئی تجیل نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے ہوا اسلئے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت کے خوف سے اتنا دینا ہے یا کوئی نامرد بہادر دن میں ہو تو جماعت سے بھاگ نہیں تاکہ کوئی برائے کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

مستحق جہاد نہ ہونے کی مذمت فصل ہم برائے کو باب ہفتم

مستحق جہاد نہ ہونے کی مذمت فصل ہم برائے کو باب ہفتم

مستحق جہاد نہ ہونے کی مذمت فصل ہم برائے کو باب ہفتم

مستحق جہاد نہ ہونے کی مذمت فصل ہم برائے کو باب ہفتم

کیونکہ حملہ کرنے والے تو اور لول ہیں لیکن جب حمد سے یا توسس ہوا تو مذمت ہی کو بڑا حجاب لگائی مگر خطیاب
ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر غازیہ پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی کعتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کمال نہ کرے
حالانکہ حمد کی طمع نہیں بعض اوقات آدمی لذت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی لذت
سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث الی کا
کرتے ہیں حالانکہ خاک انہیں جلنے سے سب ہی لیے ہے کہ کوئی جاہل نہ کہے اسکی برداشت اون سے نہیں ہو سکتی
غرض کہ یہی تین امور مذکورہ بالا ریاضی کا باعث رہا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے قسم اول میں مجملہ
ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اوس علاج کا کرتے ہیں جو ریاضی کے لیے مخصوص ہے یعنی نہ ہے کہ انسان جو کسی شے کی
خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شے اوسکے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دے پس
اگر اوسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سروسٹ اس شے میں لذت ہو مگر آگے کو نقصان ہوگا تو اوس پر اوس شے کی رغبت
نہ کر نی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اوسکی رغبت کرتا ہے مگر حجت جان
کہ ہمیں نہ ہر لذت ہو چھ اوسکی طرف رغبت نہ کیے گا اسی طرح ریاضی کی رغبت کے علیحدہ کرنے کا یہ طریق ہے
کہ اسکی مضرت کو پہچاننا چاہیے جب بندہ کو اسکے ضرر معلوم ہوں گے کہ اسکے سبب دل کی صلاحیت جاتی رہتی
ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا
مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا اوبدکار اوسکار اور یا کار
تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندہ کج دلون کی حفاظت کی اور
خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندون کے نزدیک محبوب بنا اور خدا نزدیک مبغوض اونکے واسطے آرائش میں
اور خدا کے لیے آرائش میں اونکے پاس بن گیا اور خدا سے دور اونکے نزدیک محمود بنا اور خدا کے نزدیک مذموم
اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نتھا۔
پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندون سے اسکو حاصل ہوتا ہے معزینت دنیاوی کے
اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب اسکا اچھا تا یہ ہے کہ تو اوسکے نزدیک یا نہایت
حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل خاص سے
پلہ حسنات جھک جاوے اور جب اوسکو ریاضی کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کھدیا جاوے گا
جسکے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریاضی سے ایک ہی
عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث پلہ جھکا ہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار
نہوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں شامل ہوتا

صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ نشان اس وجود کی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا اگر تعریف کرے تو البتہ نریت ہے اور اس کے برا کہنے سے بے شک عجیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر اس کے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کو حاضر جانے کا اور وہاں کی نعمتیں یاد رکھتا ہے اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یاد کرے گا اس کے نزدیک یہ شے باطن کی مدد سے معلوم ہونے کی جن میں صد ماطرح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن لوگوں کا دل متوجہ الی اللہ عباد کا اور ریا کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اس کے اخلاص سے ایسا نور دل پر پیدا ہوگا جس سے اس کا سینہ طہن جانے کا اور اس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جن سے خدا کے تعالے کے ساتھ انس و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت و نفرت بڑھے اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں چمے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب ہر اکمل منقطع ہوا خلاص کی راہ ملی کر نی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ امور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم حکم ہیں علمی علاج جو جس سے ریا کی جڑ جاتی رہتی ہے اور وہ اسے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادات کے پوشیدہ اور کرنے کا عادی کرے اور اولیٰ اسچھپاؤ جیسا کہ بڑائیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خدا کے تعالے کے علم و اطلاع سے قانع ہو جاوے غیر اللہ کی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ ابی حفصؒ ہنگر حر کو مریدوں میں سے کسی نے ان کے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جسکو خفیہ کہنا چاہیے تھا اب سولہ ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت ندی اسی لیے کہ دنیا کی مذمت کے ضمن میں بد کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال ریا کی تو امثال خفیہ رکھنے عبادات کے اور کوئی نہیں شروع مجاہدہ میں یہ شاق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سپر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اس کی شہادتیں سامان ہو جاتی ہے اور خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرماتا **إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ** اور **وَأَنْ تَأْتِيَهُمْ خَشْيَتُهُ يُضَاعِفْهُمُ وَيُؤْتِ مِنْ كُنْهِ أَجْرِهِمْ عَظِيمًا** تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہدایت کام و سکا و دروازہ کا دستک نہا بندہ کا کام ہے اور اس کا کھولنا خدا کا کام ہے ہونا چاہیے جسے کہہ سداوقات جلال سے آواز آنے لگے کہ قبولست کہ چہ ہر نیستش کہ جزا پنا ہی و کر نیستش دوسری صورت یعنی جو خطرہ ریا کا کہ اتنا بے عبادت میں آوے اسکو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے جہاد کر کے اپنے دل میں سے ریا کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی نظر و توجہ اور ان کی تعریف و مذمت کو بیچ سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان اسکو عبادت میں غالی و بے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہے اور اس کے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا و نفسانی بالکل

صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ نشان اس وجود کی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا اگر تعریف کرے تو البتہ نریت ہے اور اس کے برا کہنے سے بے شک عجیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک برا اور دوزخی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر اس کے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کو حاضر جانے کا اور وہاں کی نعمتیں یاد رکھتا ہے اور خدا کے نزدیک بلند مراتب یاد کرے گا اس کے نزدیک یہ شے باطن کی مدد سے معلوم ہونے کی جن میں صد ماطرح کی کدورت ملی ہیں اور ہمہ تن لوگوں کا دل متوجہ الی اللہ عباد کا اور ریا کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اس کے اخلاص سے ایسا نور دل پر پیدا ہوگا جس سے اس کا سینہ طہن جانے کا اور اس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جن سے خدا کے تعالے کے ساتھ انس و محبت اور خلق کو ساتھ وحشت و نفرت بڑھے اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں چمے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب ہر اکمل منقطع ہوا خلاص کی راہ ملی کر نی آسان معلوم ہو یہ بیان اور وہ امور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم حکم ہیں علمی علاج جو جس سے ریا کی جڑ جاتی رہتی ہے اور وہ اسے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کو عبادات کے پوشیدہ اور کرنے کا عادی کرے اور اولیٰ اسچھپاؤ جیسا کہ بڑائیوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خدا کے تعالے کے علم و اطلاع سے قانع ہو جاوے غیر اللہ کی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ ابی حفصؒ ہنگر حر کو مریدوں میں سے کسی نے ان کے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی انھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جسکو خفیہ کہنا چاہیے تھا اب سولہ ہمارے پاس نہ بیٹھنا اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت ندی اسی لیے کہ دنیا کی مذمت کے ضمن میں بد کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال ریا کی تو امثال خفیہ رکھنے عبادات کے اور کوئی نہیں شروع مجاہدہ میں یہ شاق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سپر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اس کی شہادتیں سامان ہو جاتی ہے اور خدا کی عنایت اور حسن توفیق جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اس کے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرماتا **إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ** اور **وَأَنْ تَأْتِيَهُمْ خَشْيَتُهُ يُضَاعِفْهُمُ وَيُؤْتِ مِنْ كُنْهِ أَجْرِهِمْ عَظِيمًا** تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیے ہدایت کام و سکا و دروازہ کا دستک نہا بندہ کا کام ہے اور اس کا کھولنا خدا کا کام ہے ہونا چاہیے جسے کہہ سداوقات جلال سے آواز آنے لگے کہ قبولست کہ چہ ہر نیستش کہ جزا پنا ہی و کر نیستش دوسری صورت یعنی جو خطرہ ریا کا کہ اتنا بے عبادت میں آوے اسکو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے جہاد کر کے اپنے دل میں سے ریا کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی نظر و توجہ اور ان کی تعریف و مذمت کو بیچ سمجھنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان اسکو عبادت میں غالی و بے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہے اور اس کے وسوسے علیحدہ نہیں ہوتے نہ ہوا و نفسانی بالکل

تا وہ جو اسلئے متعدد ہونا یا کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات یا کے تین ہیں بعض اوقات تو
 سبب ایک بار کی آئے ہیں اگر کو یا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت سے ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اول تو واقف ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور او کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی غیبت او کی طرح
 کے لیے اور او کے نزدیک نہ ہونے کی لیے یہاں پہونے اسکے بعد کمال کو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا اور
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرے
 ہونے کے وہ دور نہ چلائے مثلاً جب غالبہ کو معرفت اطلاع خالق یا او کے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں کہ دفع کرے کہ مجھ کو خلق سے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نہ جائیں خدا سے تعالیٰ تو جانتا ہے ہر دوسرے
 کے جاننے سے کیا فائدہ ہو گا پس اگر غیبت لذت حمد کی جوش کرسے تو جو آفتیں پہونے کی ہیں جی ہیں انکو یاد کر
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بغوض ہونا بیٹھے گا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور سوت او سے
 محروم ہوگا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آفت یا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور اسکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی فضل مہی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہو کہ خطرات یا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آومی بھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرنا ہے پھر اسکو یا کا خطرہ آتا
 تو اسکو قبول کر لیتا ہے اور سوت اسکو معرفت اور نفرت شہوت بدول میں تھی یا نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ ہے کہ خوف
 مذمت اور جب مدح اور تیل سے حرص مت بدول میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی او میں تہائش نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات یا کے اور اسکی انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کچھ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی او کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور اسباب غصہ کے واقع ہونے پر قصد حلیم بنے کا کرتا ہے مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جیسے او کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھڑتا ہے کہ لذت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں پھیلا جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 حلاوت دل میں پیر ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر فرماتے ہیں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غرور و خن میں اس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

بیشک جہاد راکی مذمت فصل دوم باب مین

ای در غمت والو معاً لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا ایسے پہلا احمد یاد نہ رہا جب یاد دلایا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوڑن میں ہوتی ہیں اور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مضرت یا مان ہوتی ہے اور اسکو جو شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اوسن یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوپر شدت شہوت کے باعث صرا کیے جاتا ہے ہواے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اوسوقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو بہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سوچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر اصرار کیے جاتے ہیں یہ اصرار اوپر زیادہ ترجیح ہوگا ایسے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ ناممکن ہے اور خدا کے نزدیک مذہب اوسنے ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچانتے کے ساتھ اوس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اوس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریا کے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اوسکے بموجب عمل کرتا ہے ایسے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اور اس سے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ تمن بھاوے منڈیا بلاوے۔ اس بیان ہی معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تیغون امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اوسکو مکروہ سمجھنا اور اوس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت سلطانی اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا ضعف بقدر غفلت اور حجب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توہمی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت بنیا اور غلبہ شہوات ہی یہی سب برائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذائذ کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اللہ اور حدیث اور علوم سے نہیں کرنے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اوسکا مرتکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سہ نکرے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ

بابت چارہا کہ منہ ہر ایک کے لب میں

لغات العارفین بحار علوم الدین جلد دوم

اوس کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کرے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے موپیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائی جاویں اور پرندہ ہلو اچک لیں یا ہلو آندھی اوشکا کر کسی اور جگہ بھینک دے تو منظور ہے مگر اونکا کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صریح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب مذکور صرف یہ دوسرا سوئی کراہت پر گذرتی تھی دوسرا کر لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسلئے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو دوسرا کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو برہے مگر خدا تعالیٰ پر دوسرا کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث دوسرا کا ضرر واقع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ دَفَعَنَا الشَّیْطَانَ اِلٰی الْوَسْوَیْہِ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجکو مضر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا دوسرا اور نزاع نفس مضر نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت ہے نہ ہونے پاوے اور خواطر غیروہ تذکرات اور تخیلات اون اسباب کا جن سے یہاں ہجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد غم و غم اور بھل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ اعلیٰ کر کے چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول یہاں کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرنے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکو دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت یر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و خدمت قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی پر پارکھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقع میں نقصان ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں کی لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضر ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تکذیب و دفع ہی پر

۱۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۲۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۳۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۴۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۵۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۶۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۷۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۸۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۹۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

۱۰۔ کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدا کے تعالے اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو

اگر تھاکرے ہیں اوسکے مجاہدہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ اوس میں بھی توقف ہوتا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں یا کی گراہت اور شیطان کا دوسرا قسم کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض نہیں کرتے۔ یہ تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ کہ جانتے ہیں کہ جب باب یا بر روی کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے دیرے ہو گا اس عزم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان وسوسہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ کریں تاکہ شیطان جلا اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی کر کے اوسکے پائین لید کر دیتے ہیں کہ پھر اوسکے پاس نہ پھٹکے۔ حضرت فضیل بن عیاض ان سے مروی ہے کہ کسی نے اوسنے کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اوس شخص کو جلاؤں گا جسے اوسکو امر کیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ آپ اوس شخص کو مغفرت کیسے تجویز کرے گا اور فرمایا کہ اس سے کہنے سے بے شک شیطان جلتا ہو گا کہ میں نے اوس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بندہ کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوسکے حسنات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور ابراہیم تیمی رحم فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے عیوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متروک دیکھتا ہے تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی راہ مت کرتا پاتا ہے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث محاسبی نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان میں کسی گمراہ برحق نے حسد کیا اور ڈر لگا لیا اور ایسا نہ ہو کہ انکو راہ حق بلجاوے پس ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف چلنے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص اس خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے لڑے گیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی تھا کہ جتنی دیر یہاں لگے شیخ فائدہ سے محروم رہے جب دوسرا شخص اس گمراہ کے پاس کو گزرا اوسنے اوسکو بھی منع کیا اور یہ گمراہ ٹھہرا تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے بعد توقف سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گزرا اور اوسکو بہکایا تو اوسنے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے پہلے جاتا تھا اویسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اوس سے بالکل منقطع ہو گئی اور حقیقت چوتھا وہاں کو گزرا اوسنے چاہا کہ گمراہ کو جلا دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوسکے سامنے شروع کیا اور سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اس کے پاس کو گزریں تو یہ اور ونگو حسب و تدبیر

مقام ہے اور خدا تعالیٰ نے نوری فرمایا تھا کہ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِرُوحِكَ فَلَا تُخِشْ حَتَّٰمًا لِّمَنْ اَتَىٰكَ
 فَتَشْفِي اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَخْجَعُ فِيْهَا وَلَا تَعْرِضَ وَ اِنَّكَ لَا تَنْظُرُ فِيْهَا وَلَا تَنْصَحُ اَوْ صِرْتَ اِيَّكَ وَ رَحْمَتُكَ
 منع کیا تھا اور سب بان کی نعمتوں کیلئے اجازت دی تھی پس جب نبی اللہ جنّت سے مقام میں ہر کہ کیسے
 شیطانی سے مامون رہے تو غیر نبی اس پر ایسا یاد رہے منع فتن و محن اور معدن لذائذ و شہوات ممنوعہ میں
 رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے هَذَا مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ اِذَا جِئْتَ مِنْ شَيْطَانٍ فَخُذْ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ شَيْطَانُكَ مِنْ شَيْطَانِكَ
 ارشاد ہے یا نبی آدم کہ لا فَعَلْتَ شَيْئًا اِنَّكَ كَمَا تَحَرَّبْتَ اَبُو نُوَيْمٍ اَجْنَبِيٌّ اَوْ اَسْكَنَ اَكْرَ اَرشاد ہے اِنَّهُ
 يَرْكُمُ هُوَ وَ قَبِيْلَتُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ تَمَامِ قُرْآنِ مجید میں ابتدا سے آخر تک شیطانی تحذیر مذکور ہے
 تو اوس سے مامون رہنے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خدا تعالیٰ نے پر حذر رہنے کو ارشاد
 فرمایا ہے اوس سے حذر کرنا ممانی شغل محبت آدمی نہیں اسلئے کہ اقتضا ہے محبت سے یہ بھی ہے
 کہ اوس کے حکم کو مانے اور اوس سے دشمن سے پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے پر حذر
 رہنے کو فرمایا وَلْيَا خُذْ وَاحِدَهُمْ وَ اسْلُخْهُمْ وَ اَعِدْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ بَاطِلِ
 الْاَخْتِلَافِ پس خدایا تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب دشمن کا فرج معلوم ہوتے ہیں اوسے حذر کرنا اہل
 ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو دیکھے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ جاہل
 اسی بنا پر ابن حجر رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر شکار ایسا ہو کہ ہم اسکو دیکھتے ہوں اور وہ ہمکو نہ دیکھتا ہو تو غالباً
 ہاتھ آ جاوے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہمکو تو دیکھتا ہے اور ہم اسکو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
 آ جاوے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علامہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اوس میں بھی
 نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اوسے مار ڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر نہ کیا جاوے
 تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا بیڑے کا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
 یہ نہیں لازم آتا کہ جب چیز سے اوسے پر حذر ہونے کو فرمایا ہو اوس سے اعراض کیا جاوے اس تقریر سے
 دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہوا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے ہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودوائی ہے کسی بات
 سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدا تعالیٰ خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے
 اوس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کے معنی
 اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی ہے نہ باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی اَعْلَمُ

بیشتر جہاد بریائی نہ مصلحت دوسری یا کوکاب
 مذاق العارفین جلد اول علم الدین علیہ السلام
 ۵۰۲
 مقام ہے اور خدا تعالیٰ نے نوری فرمایا تھا کہ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِرُوحِكَ فَلَا تُخِشْ حَتَّٰمًا لِّمَنْ اَتَىٰكَ
 فَتَشْفِي اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَخْجَعُ فِيْهَا وَلَا تَعْرِضَ وَ اِنَّكَ لَا تَنْظُرُ فِيْهَا وَلَا تَنْصَحُ اَوْ صِرْتَ اِيَّكَ وَ رَحْمَتُكَ
 منع کیا تھا اور سب بان کی نعمتوں کیلئے اجازت دی تھی پس جب نبی اللہ جنّت سے مقام میں ہر کہ کیسے
 شیطانی سے مامون رہے تو غیر نبی اس پر ایسا یاد رہے منع فتن و محن اور معدن لذائذ و شہوات ممنوعہ میں
 رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کریم نقل فرماتا ہے هَذَا مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ اِذَا جِئْتَ مِنْ شَيْطَانٍ فَخُذْ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ شَيْطَانُكَ مِنْ شَيْطَانِكَ
 ارشاد ہے یا نبی آدم کہ لا فَعَلْتَ شَيْئًا اِنَّكَ كَمَا تَحَرَّبْتَ اَبُو نُوَيْمٍ اَجْنَبِيٌّ اَوْ اَسْكَنَ اَكْر اَرشاد ہے اِنَّهُ
 يَرْكُمُ هُوَ وَ قَبِيْلَتُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ تَمَامِ قُرْآنِ مجید میں ابتدا سے آخر تک شیطانی تحذیر مذکور ہے
 تو اوس سے مامون رہنے کا دعویٰ کس طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خدا تعالیٰ نے پر حذر رہنے کو ارشاد
 فرمایا ہے اوس سے حذر کرنا ممانی شغل محبت آدمی نہیں اسلئے کہ اقتضا ہے محبت سے یہ بھی ہے
 کہ اوس کے حکم کو مانے اور اوس سے دشمن سے پر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے پر حذر
 رہنے کو فرمایا وَلْيَا خُذْ وَاحِدَهُمْ وَ اسْلُخْهُمْ وَ اَعِدْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ بَاطِلِ
 الْاَخْتِلَافِ پس خدایا تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب دشمن کا فرج معلوم ہوتے ہیں اوسے حذر کرنا اہل
 ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو دیکھے اور خود معلوم نہ ہو حذر کرنا بطریق اولیٰ جاہل
 اسی بنا پر ابن حجر رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر شکار ایسا ہو کہ ہم اسکو دیکھتے ہوں اور وہ ہمکو نہ دیکھتا ہو تو غالباً
 ہاتھ آ جاوے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہمکو تو دیکھتا ہے اور ہم اسکو نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
 آ جاوے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علامہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اوس میں بھی
 نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اوسے مار ڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر نہ کیا جاوے
 تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا بیڑے کا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
 یہ نہیں لازم آتا کہ جب چیز سے اوسے پر حذر ہونے کو فرمایا ہو اوس سے اعراض کیا جاوے اس تقریر سے
 دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہوا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے ہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودوائی ہے کسی بات
 سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خدا تعالیٰ خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے
 اوس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کے معنی
 اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی ہے نہ باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد الہی اَعْلَمُ

کما استطعت من قوۃ و کمن فی باطن الخیل منافی توکل کے نہیں بشیر طے کہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و نفع و حیات و موت خدا کی نعالے کے اختیار میں ہے اور یہاں کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا خدا کے اختیار میں ہے اور یہاں کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا بھی ہے اور یہی حق میں صحیح ہے نور علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جبکہ علم زیادہ نہیں اور انکو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات ہوا و پیر جو ش استغراق کا آجاتا ہے جیسا کہ یہاں رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے خد کے قائل ہیں کیفیت خد میں میں طرح میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے ہم کو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دونوں اوس خوف و انتظار سے زیادہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی ہو جاوے گا اور ساری بہت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سو آخر خدا کے اور کسی کچھ میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب ہے کہ عبادت میں مشغول ہیں اور شیطان اور اوسکی عداوت کو بھی نہ بھولیں و نون باتیں جمع کریں اس لیے کہ اگر اوسکو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح سلسلے آوے کہ ہلکا گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کی یاد دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اس لیے و نون باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ و نون فراق غلطی پر ہیں پہلے فراق کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان ہی کے ہوئے ہیں اور ہلکا حکم شیطان سے خد کر کے کا اس لیے ہے کہ یاد الہی سے نرو کے تو اوسکی یاد و سب چیزوں سے زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اسکا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پاوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جابو اپنے قابو میں کرے اور سالک سے کچھ نہ بنے پرے علاوہ ازیں ہلکا حکم ہمیشہ اوسکی یاد و کانہیں اور دوسرے فراق کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جس قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے نعالے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوسکے پاس کو خواہ شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب و نون فراق کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل میں ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوسکی دشمنی جمائے جب کا خوب عقد ہو جاوے اور یقین عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوسکے اندر جا کر نہ بن ہو تو خدا سے نعالے کے ذکر میں مشغول رہے اور تمام بہت اوسکی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچاننے کے بعد ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان و سوسہ کرے گا تو اسکو خبر ہو جاوے گی اور اوسکو دفع کر دے گا اور خدا کے

نادارستی میں تباہ کر دے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھیر دھیا ناٹھوڑا سا جانا ہو اور لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر اوپر رحم کرے اور ان کو بچانا چاہے جب سب اس کو کھڑکھڑائیں تو آپ بھی ڈوبی لو رہے بھی تو وہ میں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہاں سے تباہ ہونے کی بھی تکلیف ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور سکا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ یہاں ایسی بلا ہے کہ اس میں عابد اور عالم سب اغوش کھاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کر کے تین ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو ریا کے باعث ان کے اعمال بڑے ہوتے ہیں اور یہاں کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لیں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس حال سے نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ باعث اس ظہار کا یہاں نہ طلب ثواب اور لوگوں کی اُفتاد و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا پھر اگر لوگوں کا دھکا نامنظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو یہ ظاہر عمل کا ہے۔ حال یہ کہ بندہ کہ نفس کے فریب سے برحذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گات میں اور محبت جاہ و لہو غالب اور اعمال ظاہری اُفتون ہو کم پختے ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور اگر نہ میں ہے عمل کے سالم بننے کے برابر کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونگی برداشت و طاقت نہیں تو ہمارے لیے اور سب ضعیفوں کے لیے اظہار سے خوف ہی اچھا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل قانع ہونے کے بعد اس کو کہے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لیے کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ مشقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہیشہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار قوی اگر یا کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ قسم اول کی نسبت خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اوی کی نظروں میں حقیر اور اون کی طرح و ذمہ اوی کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جیسے توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ نیت صاف اور سبقت سے سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک مخریہ ہے اور اگر سلف سے سہل ہو گا اظہار مقبول ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے مشروع اسلام سے کوئی نماز ایسی

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ افسے طاعت کے لئے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست قرار
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تپتی ہو کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لئے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی مذمت مشاق کو ملتی ہے اور اسی اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ طاعت کو ایذا پہنچتی ہے اسلئے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور یہی گناہ کا مذمت کہ جب ہم نہیں
نہ انسان جسکی جہت گناہ گار ہو کہ گناہ گار اور صورت میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت سے مدد و کراؤ سکے ورنہ کسی مرتد
مذمت بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت کرے و الم گناہوں کا محال صدق ہو کہ خلق کی نفوس بجا آتی ہے اور
نزدیک ہر کئے والا اور تعریف کرنے والا کہ ان معلوم ہو یا نہ ہو بلکہ نفع کرنے والا اور ضرر دہنے والا خدا تعالیٰ ہر
اور ہر دے سکے سب چیزیں مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت سے بھی ہونا چھپا ہے جو تپتا ہے
خصوصاً جبکہ برائے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تقارے کے گواہ ہوتے ہیں اور انکی
مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص ہو کہ اس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو سچ و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برابر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے سستی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تقارے کی طاعت پر حمد کا طالب جائز نہیں
اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو جواب
ہے کہ اسکو مار دے جانکر رو کرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کہ بہت کرنا شرعی امر ہے اور مذموم نہیں
اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو
نہ رکھتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثالاً اکثر خدا پر لذت حمد
الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اور سچی محبت کی ابتدا
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے
سبب مین خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت وجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تقارے کے مطلع ہونے اور اسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا بخیرین یہ کہ مذمت کو اس سے بہتر برا جانا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے تقارے کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھی و تنہا ہی سچ ہو جتنا اپنی مذمت ہو جائے
کیونکہ علت سبب دو نون صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع نہ ہو

کوئی کسی طرح کی بی بی نہ پونچا وے اور یہ بات صد مذمت کے علاوہ ہے اس واسطے مذمت کا صدمہ اس نسبت ہو
 ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو اپنے نقصان اور خست کا شعور ہوتا ہے اگرچہ مذمت ایسا ہی شخص کے جسکی شرت سے
 ماسوائے مگر بعض اوقات خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ پر کسی کو اطلاع ہوگی تو وہ کشتی بہت شرت کرے گا اس نسبت
 جائز ہو کہ اس شرت کو خوف سے خفیہ رکھے تاکہ وہ میں جو صرف حیا کا ہونا کہ یہ بھی ایک طرح حکا الم ہے سو اسے مذمت
 اور شرت کی تکلیف کے۔ اور حیا ایک عمدہ عادت ہے جو شرف کو کہیں میں سن تین کے وقت جب فو عقل حکمت
 ہے پیدا ہوتی ہے اسی کے باعث اگر اوسکی بری باتوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو شرم کرتا ہے اور یہ ایک وصف
 محمود ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ الْاِيْمَانِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنْ اِيْمَانٍ اور فرمایا
 اَلْحَيَاءُ كَلَامُ يَارِئِي الْاَلْبَانِ اور فرمایا اَلْحَيَاءُ اَمَانٌ اَللّٰهُ يَجْعَلُ الْحَيَاءَ لِيْكُمْ پس جو شخص کہ فسق کرتا ہے اور اس بات کی پرا
 نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس کا فسق معلوم ہو جاوے گا وہ فسق کے ساتھ پردہ دری اور بی شرمی کو زیادہ کرتا ہے
 اور اس شخص کی نسبت برا ہے جو فسق کو چھپاتا ہے اور شرم کرتا ہے مگر حیا ریل کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے
 کم لوگ اوسکی تمیز کرتے ہیں ہر ایک یا کارہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حیا دار ہوں اور عبادتوں کو اچھی طرح
 ادا کرتا ہوں اوسکا سبب یہی ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے اور یہ جھوٹ ہے بلکہ حیا ایک عادت ہے کہ طبیعت
 کریم سے پیدا ہوتی ہے اور اوسکے بعد سبب یا اور سبب خلاص ہوجان میں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی حیا
 کے باعث اخلاص کرے یا ریا کے مثلاً فرض کرے کہ ایک شخص اپنے دوست سے قرض مانگتا ہے اور اوسکا
 دل قرض دینے کو نہیں چاہتا مگر اوسکو جواب صاف دینے سے حیا کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر وہ شخص کسی
 دوسرے کی ربانی قرض کے لیے کہلا بھیجتا ہے شرم نہ آتی اور نہ قرض دینا نہ ریا کے باعث نہ ثواب کی باعث تو
 اس دینے والے کے کئی حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جواب دیکھ اور قلت حیا کی پروا نہ کرے تو یہ کام تو بجا
 ہے حیا دار یا بہانہ کرتے ہیں یا قرض دیتے ہیں اور دینے کی صورت میں میں جال میں اول تو یہ کہ ریاکارانہ
 حیا کی آمیزش ہو مثلاً اول حیا آئی کہ جواب دینا برا ہے پھر ریا کا ہوجان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ دینا ہی چاہیے
 تاکہ قرض خواہ تیری مدح و ثنا کرے اور نام نجات میں مشہور ہو یا میں سبب بیاسنا سبب کہ تجھ پرانے اور نکل
 کی طرف منسوب کرے اس مرت میں اگر دیوہ کا تو ریا کے باعث دے گا مگر یہ ریا حیا کے ہوجان و جو ش سے پیدا ہوا ہے
 دوسری یہ کہ حیا کے سبب جواب صاف نہیں دے سکتا اور فسق نکل کے مری کچھ قرض بھی نہیں دینا اس حال میں کہ
 سبب اخلاص کا ہوجان ہوا اور کہنے لگا کہ صدقہ دینے کا تو ایک ہی ثواب ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا ہے
 اس میں بہت ثواب ہے اور دوست کا دل خوش کرنا اور سپر علاوہ ہے اور خدا کے نزدیک بہت اچھا ہے اس
 ترغیب سے نفس دینے پر راضی ہو گیا تو یہ شخص مخلص ہے اور اسکا اخلاص حیا کے سبب پیدا ہوا ہے تیسری یہ کہ

ہر جہاں
 مذمت اس
 بدواعت عارف
 بن حسین ۱۱
 ایک شایعہ
 ایمان کی
 بقاوی دیکھتے
 ابو مسعود
 ۱۱
 سبب حیا
 نبی کی کبریا
 بخاری و سنن
 بدواعت عارف
 بن حسین ۱۱
 مذمت
 قلمی و صوت
 اسکا سبب
 ۱۱
 بدواعت عارف
 بن حسین ۱۱
 مذمت
 قلمی و صوت
 اسکا سبب
 ۱۱
 بدواعت عارف
 بن حسین ۱۱

دینے والے کو نہ رغبت ثواب کی ہے نہ خوف و فرسخاہ کی مذمت کا نہ محبت اسکی تعریف کی اسلئے کہ انہیں سے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجنے پر بھی دیدیتا اور مرفوض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے تا تو دیتا پس اس صفت صفت و فرسخاہ کی شرم ہی سے دیا اگر اسکی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص نہ تھا جسکا لحاظ نہ کرنا پڑتا مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اسکو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے بخل اور ارتکاب گناہوں کی اور ریاکار مباحات میں بھی شرماتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے ٹھہ جاتا ہے یا ہنس نہ لیا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں جہن ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا بھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اوس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو کسی چیز میں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً امین اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو مکتب کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اسکے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اسکو منع کرے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا بھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے زبردست لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کبھی آٹھویں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ کہ اطاعت میں جاسی ایسے اطاعت سے جسے جانتے ہی کہ اوس سے ترغیب و تہدید تصور ہے اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اسکا پابند ہونا چاہیے اسکو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زن و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے وسیع ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں ان اطاعت میں بجز اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محبت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار اسکو جیسا کہ اطاعت اسکی غرض کے لیے کہنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ بوجھ کہ پھر نہ کہو جائز کہ اپنے صالح ہونے کی جہت سے لوگوں کی مدح کو محبوب جانے اور لوگ اسکو اسی جہت سے محبوب سمجھیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے تقابل محبوب جانے اور خلق بھی محبوب سمجھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ رہ کر خدا سے تقابل تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے بھی مصلح ہو اور کبھی

الحسن بن علی
سید علی
بخلت

اچھی ہوتی ہے اور بھی بری اچھی تو اوس صفت میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو اسلئے محبوب سمجھو کہ اوسکی ہمت سے تصور محبت آئی کا اپنے ساتھ ہوا اسلئے کہ جب اسد تعالیٰ کسی بند کو دوست کہتا ہے تو بندوں کو دلون میں اوسکو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صورت ہی کہ یہ چاہے کہ نماز روزہ اور حج و عبادت کسکی طاعت میں پر لوگ ملج و ملا کرین اور یہ اسلئے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے تواضع کے دوسرے عوض کا خواہ سنگار مونا اور سبلح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوائے طاعات اور صفات محمودہ کے سبب بیاں ہو سبات کی محبت کا حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ لوگ مال کا ہوتا ایسا ہی ذریعہ غرضوں کے حصول کا ہو جیسا مال کا مالک ہوتا تو نہیں چھینے نہ تیرے تو ان سیان ریا اور آفات کے ڈر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعض اشخاص عمل کو اسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اوسکے سبب ریا کار ہو جائیں گے اور یہ اوکی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے بلکہ خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور بچھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز و روزہ و حج و عبادت کہ انہیں محنت مجاہدہ ہی ہے اور لذت یا اس بہت سے ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت چیز ہے اور لوگوں کے مطلع ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود لذت ہے اور وہ اسلئے طاعات ہیں اکثر بدین موقوف نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور محاسبہ اور امامت نماز اور تذکرہ موقوف نہیں اور لوگوں کو مال دینا وغیرہ کہ انہیں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی بہت آفت یاد ہے قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اون میں لذت ہے مثلاً نماز و روزہ اور حج کے تو خطرات ریا اون میں ہیں طرح ہیں اول وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کو دکھلانے کو استدعا عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اوسکے ساتھ نہ ہو تو اسلئے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اسواسطے کہ وہ سرسرا گناہ ہے اوسمیں طاعت نہیں بلکہ بلباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہہ تجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ اوسکے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اوسکے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوی اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک مافات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن سیان عبادت کے ساتھ خواہ اوس سے اول یا پیش ہو گیا تو اس صفت میں عمل چھوڑنا چاہیے اسلئے کہ باعث دینی یا گیا تو مشغول عمل کرنا چاہیے اور اپنی نفس پر مجاہدہ کرے ریا کو دفع کرے اور اخلاص چھی طرح کرے اون علا جاسی جنگا کرے کہ کیا ہو کہ لڑت ریا کی اور اوسکے ہنسنا کرنا اپنے نفس پر لازم کرے قیصری یہ نہایت عبادت اخلاص ہے ہو کہ پھر یا او اوسکے اسباب اثناے عبادت میں طاری ہو جاوین تو ہر صورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بزور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف جمع کرے اور تمامی عمل تک اس پر سرور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نماز اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نماز اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہ کیا کار ہے اور محنت تیری برباد جس عمل میں خالصتہ اور اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی عرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہاں کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اس کی مثال ہے کہ کسی کے آقا نے اس کو گھوڑوں سے جن میں سے کچھ ملا تھا اور کہا کہ ان کو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر چنانچہ تنکا تو صاف اچھی طرح نہ ہو گئے بالکل درست کر دو جانہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہ ہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گندگار ہوں گے اور کہاں بچھ رہے گا تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول اس کو مضرت نہیں ثواب عبادت ہفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ عین ریا ہے اگر اس کو ان کی مدح کی محبت اور خوف مذمت نہ ہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا خالص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بچا لانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور گاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا یہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کو فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ مجھ کو تارک عمل کہیں گے کہ شخص شہرت کا طالب نہیں رہتا مخلص ہے ایسی ایسی باتوں سے بنا جاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈرے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص اب ہر ہو کر بھاگ گیا اور کہنا کہ کشتی کی تاکہ اس بات سے اونکے دل میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اس کے کہ قاتل یا کو خوب جادو لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اس کو برائی جانا چاہیے اور دل میں اس کا انکار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پیرا و سادس کی نگر اور اگر دشمن خواہ بلیغت سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بیکار کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ ریا کے دوسرے کوٹالے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی حمد کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو دل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس صفت میں اگر آدمی سے یہ ہو کہ جسے شرم کرے

اپنے نفس کو متراویں گے کیلئے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریاضی اور اوسکے قبول کرنے کی برائی موجود ہو اور اوسکا خوف اور شرم خدا حاصل اور اگر نہ دل میں برائی ریاضی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث مبنی ہو صرف ریاضی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص سے جو خدا واسطے عمل کرتا ہے اسلئے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب اور بہتتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیجی تلاوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اوسکے پاس کوئی شخص نہ آیا اونھوں نے کلام اللہ بند کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اوسکو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیجی سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب جیسے ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کی ایذا کی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونانا آتا تھا مگر شہرت کو خوف سے اوسکو مبدل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اسکا جواب یہ کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ازیں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہی باوجود اسکے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفون کا کام نہیں افضل میں ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زیر دستوں ہی کا چاہیے۔ اور بولنا کلام اللہ کا جو حضرت ابراہیم خلیجی رحمہ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آئے پر موقوف کرنا پڑے گا اور بعد چل جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلگیری کی یہ باتیں تو کرنی پسینگی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کیجاوے کہ وہ ندیکھے تو بایں ریاضی بھی بچا دہے۔ اور سب کی ایذا کو نہ اٹھانا اولن لوگوں سے سزا دہو تا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اور عبادتیں جو ایذا کے دور کرنے سے بڑی ہیں اوسکے نافع ہونگے پس اس امر کو چھوڑنا اون عبادات کو محافظت کے باعث تھا نہ صرف خوف ریاضی اور ابراہیم خلیجی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپٹ ہونا چاہیے اس سے شاید اوکلی مراد کلام

مباح سے ہو مثل فصاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق سب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے علاوہ اسکے آفت کلام میں زیادہ ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم ان عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطل کا تعلق اس میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایدہ بخوف شر کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفون کا ہو جو فضل شہی کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے آپؐ فرماؤ کہ صرف آفت شہرت ہی کو کوٹھڑا کر کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنار و سکی طلب باز میں دوسری قسم عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے چکر حکومت قضا پھر تدبیر و تدبیریں فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے سردار سے ہے اگر عدل اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام کا عادل خیر مومن عبادۃ الرجل فصل کثیرین عبادتوں کا موازنہ اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک وزناٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو گا اقل من یدخل الجنة ثلثة الامام المقسط احدکم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد دعوتهم الامام العادل احدکم اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل غرض کہ امارت اور خلافت عظیم عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت اسی امتیازی سے ہمیشہ کنارہ رکھے تاکہ کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس میں محبت جاوڑد غلبہ اور اجرائی حکومت کی جواز اند دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی ظنفس میں خوش کن اور یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں ہو جو امر حق ہی کیونکہ اوس سے درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منہ ملت زیادہ ہو اگر جب باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری ہی بدتر ہو جاوی بمضمون اس حدیث کہ جو امام عادل کے بیان نہیں کہی وہی برہ خطری کہ جس سے حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسا کہ محمدؐ میں اتنی مصیبت ہو سکتی کہ اس کو اس کا ارشاد صحیح ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہي مامن والی عشرۃ الا جاء یوم القیامہ مغلولۃ لیدھا الی عنقہہ اطلقہ عدلہا و اوقفہ جوعا اس روایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا امیر المؤمنین آپؐ میں نہیں ہو سکتا کہ قبول کروں یا نہیں آپؐ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھو مگر میری مشورہ کا ذکر اس سے

مباح سے ہو مثل فصاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس مباح کو اختیار کرنا چاہیے اور کلام حق سب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہیے علاوہ اسکے آفت کلام میں زیادہ ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم ان عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطل کا تعلق اس میں اس قسم میں آفات زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایدہ بخوف شر کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفون کا ہو جو فضل شہی کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے آپؐ فرماؤ کہ صرف آفت شہرت ہی کو کوٹھڑا کر کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنار و سکی طلب باز میں دوسری قسم عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے چکر حکومت قضا پھر تدبیر و تدبیریں فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے سردار سے ہے اگر عدل اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام کا عادل خیر مومن عبادۃ الرجل فصل کثیرین عبادتوں کا موازنہ اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک وزناٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو گا اقل من یدخل الجنة ثلثة الامام المقسط احدکم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد دعوتهم الامام العادل احدکم اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل غرض کہ امارت اور خلافت عظیم عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت اسی امتیازی سے ہمیشہ کنارہ رکھے تاکہ کیونکہ اس کے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس میں محبت جاوڑد غلبہ اور اجرائی حکومت کی جواز اند دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی ظنفس میں خوش کن اور یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں ہو جو امر حق ہی کیونکہ اوس سے درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منہ ملت زیادہ ہو اگر جب باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری ہی بدتر ہو جاوی بمضمون اس حدیث کہ جو امام عادل کے بیان نہیں کہی وہی برہ خطری کہ جس سے حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جیسا کہ محمدؐ میں اتنی مصیبت ہو سکتی کہ اس کو اس کا ارشاد صحیح ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہي مامن والی عشرۃ الا جاء یوم القیامہ مغلولۃ لیدھا الی عنقہہ اطلقہ عدلہا و اوقفہ جوعا اس روایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمرؓ نے حضرت معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا امیر المؤمنین آپؐ میں نہیں ہو سکتا کہ قبول کروں یا نہیں آپؐ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر کہتی ہو تو میری نزدیک بیٹھو مگر میری مشورہ کا ذکر اس سے

مست کرنا۔ اسی طرح حضرت حسین ہر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو مالی کرنا چاہا اور
 اس شخص کو عرض کیا کہ آپ ہی اسکو فرمائیے کہ میری یہ ہمت ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیچہ ہو۔ اور عبد الرحمن بن سمرہ سے
 روایت ہے کہ انکو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبد الرحمن امارت کی درخواست کرنا چاہے کہ اگر بے درخواست
 ملے گی تو اسکو اسے لیے بجھو بدو غیبی ملے گی اور اگر درخواست ملے گی تو تو اویسی کا ہو رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
 حضرت افین بن عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دشمنی ہے بھی مست کرنا جب حضرت صدیقؓ رضو خذلیفہ ہوئے تو حضرت افینؓ نے
 کھڑی ہو کر انکی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے بجھو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت وہ بھی مست کرنا ایک تو اب
 تمام امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت پسند ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول سیراب بھی ہو جو شخص امارت میں ملے لے کر
 اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور شاید کہ ہم لوگ ہر حادثہ جو فضیلت امارت میں آوے میں ان رجوع شدین کی اس سے منع کرنا میں
 وارد ہونے کو ایک وسیع کے مخالف سمجھیں گے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس باب میں جس سے یہ کہ خاص میں نہیں ہر دست میں
 انکو نہیں چاہیے کہ امارت کی انکار کریں اور جو ضعیف ہیں انکو ضرور ہی کہ اس کے گرد نہ پھرنے نہ ہلاک ہو جاویں گے
 اور زبردست دین میں وہ شخص جسکو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
 ملامت گر کی ملامت نہ ڈرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہر کرتے ہیں انکی خلق انکی نظروں سے ساقط ہے دنیا و
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنی نفس پر زور قابض ہیں شیطان کو لے کر کو باطل مستاصل کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے نہیں کہیں
 تو اس قسم کو لوگوں کے حرکات سکنا سب حق پرست ہیں اگرچہ چون میں انکی جان ہی جاتی رہی لیکن اس وقت تک کہ میں انکو
 فضل حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کو معلوم ہو کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر لایت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 امتحان کرنے سے معلوم کہ میں نفس ام مرتع پر صابر ہوں اور شہوات متغیرہ مجھے تھکت بات کہ لایت پر نہ صوب اور ان کو
 و حکومت کا مہر چمکے گا اور جہاں کا ذات اللہ اور اجرائی حکم کی حلاوت پاوی گا تو اس کے بگڑ جاؤ کا خوف ہی اور ان کو بعد اپنے
 معطلی بھی اور عین بدی کو اور انکو کا بلکہ معطل ہو کر خوف کسی دین میں سستی کرنے لگے گا تو ایسے شخص کو حق میں علماء کا اشتغال
 ہی کہ اسکو ولایت اختیار کرنا فرما کرنا لازم ہے نہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ولایت ہی احترام واجب نہیں ان رجوع یہ فرماتے ہیں
 کہ اسکو نفس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور نہ مرتبہ بجا آوری امر حق میں بچا ہوا ہے و تحقیق یہ کہ احترام
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ خیر و حق کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہی اسکا وفای وعدہ کل ہی اگر بالفرض وعدہ خیر نفسی
 کہ رتبہ بھی ولایت کے وقت اس کے بدلے کا خوف ہوتا ہی اور اس مرتبہ میں پہلے ہی سے مرتبہ علماء ازین وعدہ
 انکار کر دینا تو امر ہل ہے مگر مقرر ہو کر موقوف ہونا شاق ہے ایسے موقوف ہی نہایت مہم ہوتا ہے جیسے کہ مثل مشہور ہے
 کہ و ترا شخنہ مرد نام تو وعدہ کی بجا آوری کے بعد موقوف ہونے پر دل اضنی نہیں ہوتا بلکہ ہلاکت و اہم حق کے
 باطل کرنے کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اس کے باعث قہر جہنم میں گرنا ہے مگر یہ نہ کہ اس وعدہ کی چھوٹے کو

بانی زودیت
 ابن عمر اور
 ابی اسدین
 یلکادی
 فقہ زودیت
 سلم جلدی
 دسم

دل نہیں چاہتا اگر برستی ہو موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر جنگ اس حکومت کے ساتھ محبت میں ہی ہو لو
کیسا عذاب رنج ہوتا ہے۔ بہر صورت نفس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اپنی جستجو پر لکھنے کے توبہ علامت کی
ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا لا نولی امرنا من سألناک جلب تکلیف
حکم قوی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی اضع ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا حضرت رفع رفع کو
حکومت سے اور پھر خود اسکو اختیار فرمانا ایک دوسرے کا امتناع نہیں۔ اور عمدہ قضا اگرچہ سلطنت کے ہم ہے
مگر ویسا ہی ہے اسلئے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
بہت زیادہ ہے اور اگر عدول حق سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوزخ میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو خود
درخواست قاضی بننے کی کرے وہ بدوین چھری کے فرج ہوتا ہے حالیکہ اسکا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
کہ ضعیف ہیں دنیا و مافیہا کو انکی نظروں میں کچھ قدر ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں
کہ امر آتی میں کسی کی طعن سے نہیں ڈرتے وہ لوگ اس عہد کی اختیار کریں۔ اور جب یا شاہ ظالم ہوں اور معلوم
کہ جو قاضی ہو گا اسکو اپنے کام کی بجا آوری میں انکی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اسنے خواہ اسنے
مستحقین سے درگزر کرنا ہو گا یعنی یہ خوف ہو گا کہ اگر اپنے امر میں کا حکم ہو گا تو ہمارا عہدہ جاتا رہے گا یا کہنا نہیں
تو ایسی صورت میں عہدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اسکو چاہیے کہ حقوق کا
مطالعہ سلطین اور انکے متعلقین سے اور ان کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کار اندہ نہیں کہ اپنے موقوف
ہونے کے ڈر سے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
کہ خدا نے بلا ثانی۔ اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ بجائے تو یہ شخص شیعہ
ہو اسے نفس و شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ و طبقہ سفلی میں جاوے گا
اور وعظ و تذلیس اور روایت حدیث اور سند و دل عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
اور قدر بڑھتی ہے انکی آفت بھی مثل آفت ولایت بڑی ہے سلف کے لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ حد ثمانہ سے نکالنا دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو اور
جو اس نظر کو منہ سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو حضرت شریعت کی کئی الامار ای حدیث کی دفن کریں
اور فرمایا کہ میں حج ایت حدیث اسلئے نہیں کرتا کہ میل دل تنہا حدیث کو بیان کی کہتا ہے اگر تمنا یہ ہوتی کہ میں حدیث
نکون البتہ بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دلوں پر تاثیر اور پیہر اور انکی توجہ اپنی طرف پاتا تو اس
آؤ کو دیر وہ لذت ہوتی ہے جسکے بار کوئی لذت نہیں اور بہت لذت اسلئے کہ یہ تو طبیعت کو میل ہوتا ہے کہ ظالم اپنے

ایضاح ہمارا کی نہ فصل دوم یا کہ بیان میں
مذاہل العارفین رحمہ اللہ علیہ
۵۱۷

کہ وہ تمام نیا تنہا سے لیے چھوڑ دیں بسکریں و تم نہیں جانتے کہ اگر چنانچہ جھٹ پر کھدیا جاوے تو کھر کا مہیر کر لیں کیسا
فائدہ ہو اسی طرح اگر نور علم تنہا سے نہ بند ہیں ہو اور دل بوسوی اور جڑ و تار یکے میں تو تم کو ایسے علوم سے کیا فائدہ اور
دنیا کے بند و تم متقی بندے نہیں ہیں کہ کریم زادوں کی طرح کیا عجب ہے کہ دنیا کو چڑ سے اوٹھا کرے اور منہ کے بل
گرا دے پھر تختوں کے بل فونہ ہو جاوے اور تنہا سے گناہ تنہا سے ماتھے کے بال بکڑیں اور پیچھے سے تکو علم دھکا کو
اور اسی حال سے تلو تلو گئے سر اور نیچے باون پادشاہ حقیقی کے سامنے لجاوین روہے نیار تکو خطاؤں پر واقف کر کے
تنہا سے اعمال بد کی سزا دی آنتی اس حدیث کو حالت محاسبی سچ اپنی کسی کتاب میں لکھ کر کہا ہے کہ بری عالمین کا حال ہے
وہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں لوگوں کے حق میں فتنہ متلع دنیاوی اور فتنہ شان میں غبت کر کے اوس کی
آخرت پر ترجیح دی ہے اور وہیں کو ذلیل کیا ہے یہ لوگ دنیا میں بھی باعث ننگ و عیب ہیں اور آخرت میں قریح کا
وہی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ آیات تو ظاہر ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں تو یہ ننگ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَانْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا مِنْ الدَّائِيَا وَمَا فَرَّاهَا اور فرمایا کہ
اَيُّهَا كَرِجْ دَعَا لِي يَهْدِيَنِي وَاتَّبِعْ عَلَيَّ كَانْ لَكَ اُخْرُوْةٌ وَاَجْرٌ مِّنْ اَتْبَعْتَنِي اس کے سوا اور بہت سی فضائل علم کے
ہیں تم عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو و خلق کی یا تو ترک کر دیا اگر کسی شخص کو نماز میں یا آجائے تو اس کو
کہا جائے کہ عمل کو ترک کر بلکہ اس کو تمام کر و نفس میں مجاہدہ کر تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی فضیلت بھی بہت ہے
اور اس کا خطرہ بھی بہت ہے جیسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اس کے بندوں میں یوں کہنا چاہیے کہ علم کو
ترک کر دی اس واسطے کہ نفس سلیم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو ایمان ہمارے وعظ و تدریس و ایستادیت سے دیکھو اس کے
اظہار کے ہو اور جب تک بھی ترک علم کو کہنا چاہیے جب کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی امر دینی یا
مخلوط یا ناہولیکن جہاد کا محرک سوائے ریکے اور کچھ نہ تو تب البتہ اس کے حق میں ترک اظہار مفید تر اور سالم تر ہے
جس طرح نفل زکوٰۃ میں اگر محض یا ہی ہو تو واد کا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ اٹھنا و صلوٰۃ میں
وسوسے ریکے کے طور کرتے ہوں اور وہ اونکو برا جاننا ہے تو عبادت کو ترک کرنا چاہیے ایسے کہ آفت ریاکی
عبادت میں ضعیف ہوتی ہے اور ولایات میں علم کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہونے میں بہت قوی ہے
غرض کہ آفت کے اعتبار سے ان شہا کے میں مہتری ہیں اول ولایات کہ وہ میں بہت بڑے آفات ہیں اور سلف کا
بہت سے لوگوں نے انکو بخوف آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و عبادت کو سلف نے بہت درست اور ضعیف
سب اوکے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں ایسے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں
ان قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور عمل صرف خدا کے لئے ہو سکتا ہے شوم ان و نون تہوں کے درمیان کا رتبہ ہے یعنی
درپے ہو و اعطاف و فتویٰ و روایت حدیث و تدریس ہے ایمان جو ائمہ میں ہیں وہ اول تہ کی نسبت کم ہیں اور

علم و عبادت میں
آفتی کو گناہ و کھار کا
دنیا اور آخرت کا ننگ
چھوڑ دیں تو ہر شے
بخالت و کم ہونے
سہل ہے مگر علم و عبادت
بیشک کسی غیر عالم
میں جو علم و عبادت والا
ہو نہ ہو اس کا علم
یہی کہی کہ علم و عبادت
اور اس کا نوب اور کچھ
یہی کہی کہ علم و عبادت
ابن ہمام روایت
انہی و سلم روایت
ابو یوسف و مالک

دوسرے کی نسبت یاد پس نماز وغیرہ جن میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ یہ ایک و مومن کو دفع کریں۔ اور ولایات صنعاً کو اکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی مناصب کمزور و فرقوں میں ترک ہنچا ہمسین تا ہم جس شخص نے منصب کم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے بے غائب ہیں اور منصب کم سے خد کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک صحیح حکم تہہ ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور سختوں میں تقسیم کرنا اس اور دشمن اور اظہار سخا سے بھی لوگ شناخاں ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کمزور ملتاہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جس بصری ہم لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جس قدر قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں افضل کو مننا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص افضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سلامت بچتا ہے اور زہدی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اللہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤں میں ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں و مشق کی سہمی کی سپرھیو سپر کھڑا ہو تو تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و بیتر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رہوں کہ جنگی نشان میں یہ آیت ہے کہ لا تھبوا فیہم فیکونوا کواحد کلمۃً یخبرونہ کہ اللہ۔ اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہی ایک فرقہ فرمایا کہ جب دنیا کو وجہ حلال سے کھاوے اور اس سے بچا رہے اور خیرات کرے تو یہ اس بہتر کہ عبادت و نفل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکر اللہ کی مداومت میں بٹھانا نہ ناصدقہ و افضل ہے اسلئے کہ ایسے شخص خدا کا دھیان نہیں ہوتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و نیکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں بھی آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کہ آفت ریا لک گئی ہو تو غلط ہے کہ اس کے لیے ترک الٰہ فضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نقص کو لذت ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں محتجب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ تامل و اجتناب سے اپنے دل سے فوٹے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھتا ہے اسے وہ کرے طبیعت کے میل کے تکرارے اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اور میں ضعیف ہوتا ہے اسلئے کہ نفس سوائے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

قل نہیں
خائف کہ نہ ہو
انکو سوز گاری
بہ چاہا خدا
بادستہ ۱۱

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ ملے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی غیبت
 زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قیصر کے کسی اسی تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ بہت سی بلاغت و متعجب ہو
 اور فارغ ہو کر اوشمہ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک دمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا
 وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص صلیت پورھا ہوں رجا و کرنا ہوں
 گھوڑے تختہ کی اور خیمہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کو بیٹے ہیں اور میرے سات
 رکھیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور سب اس کے ساتھ ہی و پھر حکم کرنے لگا اور حضرت
 حسنؑ ہر سیر نیچے جھکائے تھے جب وہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے مجھے انھوں
 اللہ کے بندوں کو اپنا غلام تصور کیا ہے اور خدا تو عالم کو مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں کو دینار و درہم کے لیے لڑتے ہیں جب
 دشمنان جہاد کو جاتا ہے تو خود چمکتے و شمعوں میں ہتی ہیں و تیرے سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی سلطان کی کو
 جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا پیادہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں بڑی بڑی آپ نے مسلمانوں کے حق میں ہیں
 اور ان کے عیبوں میں کچھ فرو گذاشت نہ کیا ایک شخص صلیت ہل شام میں کا اٹھا اور آپ کی حقیقی حجاج سے جا کر کی اور عینہ
 آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ اسی کہا کہ امیر نے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہر ساتہ ہوئے
 اور یہ خوف ہوا کہ دیکھیں اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو ورنہ آپ کے بعد آپ ہمیں کہے تو اس نے اور میں بہت کم آپ کو
 ہنسنے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ ہر مسکرائی سے کا تھا جب شریف لاکرا اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان
 فرمائی اور فرمایا کہ پسکے پاس بیٹھنے میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درہم دینار کے سوا اور کسی چیز میں
 نہیں حالانکہ اش خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تیرا اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم اوسکو ایک لکڑ کے
 شعلہ کے پاس جا کر کہ دو میرا حال یہ ہو کہ جب میں شخص کے سامنے بیٹھنے حجاج کے گیا تو اوسنے کہا کہ آپ اپنی زبان کو
 کوتاہ کریں یہ جو الفاظ کہے کہ جب میں نے خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب میری جہاد کرتا ہوں تو جہان
 کرتا ہے یہ باتیں مت کہو میں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہر برا کھنڈہ کرو اور نہ اہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو
 لغو جانیں مگر ایک یہ باتیں کم کرنی چاہیں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو نفع کیا اتنی اور ایک بار
 حضرت حسنؑ سوار ہو کر گھر شریف لایا جلتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ پڑ پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا
 کہ تم کو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ بوجھنا چاہتے ہو جو ساتہ آتے ہو مٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی
 نہیں چھوڑی تو ان علامات اور ان کے نام اور نشانہ یوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور ان
 عالموں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور جلتے ہوں اور انکس و اعانت کا باہم
 نام بھی نہ تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی دنیا کو آخرت کے عوض بول لیا اور وہی نقصان میں ہیں

خداے تعالیٰ فی فضل سے ہمیں رحم کرے

دوسروں کے بیان اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے اس میں سے کوئی اور دست ہے اور کوئی نادرست جانتا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شائبہ ہوتا ہے کہ وہ سب تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اس کا دستور پینے کھر صرف ایک تھوڑی سی چائے کا تھا جب اونکو دیکھا تو اسکا شوق بھی موافقت کے لیے ابھر ا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی اس سے زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھنے سے شریک بنا ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑتا ہوں کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اسکو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہوتے تو یہ شوق نہ ابھرتا تو یہ صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور میں نے جب یہی سیکر موافقت کیے حالانکہ حکیم مطلق نہیں بلکہ اسکی تفصیل ہے اسکو حکم ہر ایک کو رنج و غصہ کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ سکر کو وہ کام کرتے دیکھا بروہ غفلت درہوا اور موانع بر طرف ہوئی خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں نہ رہے تو اسوقت وہ رنج و غصہ شوق ابھر کھر ا ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بعض اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً گدے بچھونے کے باعث نیند سریر سے جاگے یا اپنی بیوی کی ساتھ مزے لے رہا ہے یا اہل اقارب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف آیا اپنے دوست والوں کا حساب کتاب کچھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے علیحدہ ہو جاوے گا جس سے اسکی غیبت الی غیر ناقص تھی اور بعض سبب خیر کے متکرر ہونے والے پیدا ہو جاوے گا جیسے دوسرے شخص کو دیکھا کہ توجہ الی اس میں روٹیاں پھیر لیا تو اونکو دیکھ کر غیبت کرے گا اور اس پر نہایت شاق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہو رہے اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آج و گاکچھ ریا کے بدل آوہ طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات چینی جگہ میں جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اسواسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو ارا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب ق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں ہوتی اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں اونکو چھوٹے پر صبر نہیں کر سکتا اور جس جگہ وہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں اگر روزہ رکھو اوتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب ہوتی ہیں جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

مگر یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ مواظقت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل سے زیادہ کام ہوگا بشرطے کہ آدمی گھر پر عمل نہ کرتا ہو اور نہ نماز معتاد سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ انکھیں اور کارہی کی طرف منسوب نکلیں خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ اونگاہ جیسا میری طرف ہو اس کے خلاف ہو کر نظروں سے گری جائوں اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شتمنا لک دیتا ہے کہ نماز پڑھو تو مخلص ہے حاصل مدد کے واسطے پڑھتا ہے اگر دیکھلاؤ کہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو ہر شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی جہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور ہونا سبب تیسرے عمل کو یہ نکالے کہ لوگوں کا مطلع ہونا پسند امرا باب بصلہ پر بھی مشتہر رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محکوم یہاں ہی ہو تو رائد معتاد نہ دلا کر فی چاہیے کہ ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلطہ اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتا ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا چاہتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نازکار غیب پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر حق ہے اور اگر خود آڑ میں ہر نفس نماز کا پڑھنا دشوار جائے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل کا باعث ریاضی ہی ہی طرح بھی انسان جوہر کے روز سجد جامع کا امتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالکل بھی تعریف ہو یا اونکا شوق و نشاط اور توجہ الی اسد سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی بہتر ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بہت مجتہد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے کہ دلیر غالب ارادہ دینی ہے تو ہی مجتہد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ روزناریا سے نہیں آتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام منہا تو نہ دتا مگر لوگوں کے رونے کی جہت سے دل پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یعنی جب لوگوں کو رونا دیکھتا ہے اور اپنا اتسو بھی نہیں نکلتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزور مسور نہ لگتا ہے اور یہ بات اچھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ نال کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھے نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی سختی کا کر کر رہے کی

صورت بنانا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کو حاضر
 اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسور ناسرک کہنے کے قابل ہے حضرت لقمان
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مرث دکھا کہ تیری تعظیم میں حالانکہ دل
 تیرا بکار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لہنا سانس نہ بنا اور نوا کر کوئی تیرا دل نہ تو اس کے وقت اور کسی وقت کبھی بہ باعث صدق اور غم
 اور خوف و ندامت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کے بتکلف
 سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ امر بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے
 کہ شخص بہت غم میں ہوتا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریاضی اور اگر واقعہ میں حزن لال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جائے گا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور میوزنا درست ہے اور اگر
 دل سے میلان ریا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لاجل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور
 کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر لینا آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
 ممنوع ہے کیونکہ بتا صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قلوب میں
 نہیں ہوتا اور اسی وقت سوئے ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ درناک خواہ بلند کرتا ہے یا آنسو و نگوئمنہ پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے اسخوف الہی ہی سے نکلے تھے کہ
 اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی جہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
 قویٰ ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہہ کر پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بد و ن وال عقل اور حالت
 شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھمے اپنے لگتا ہے اور بتکلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی یا
 گرا تھا حالانکہ کہنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اسوقت دل پر گزرتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ فرادیر نہ تھم اجلی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناپ چتا ہے تاکہ اپنا حال میرا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعیف بعد جو جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعیف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اسبات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ نیکے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعیف دیر تک ہوتا پس اسکی باعث اندھا ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں جو سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعیف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں چلنے میں جھک جھکاٹا ہوں اور قدم قریب قریب کھٹا
 اسلیئے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریب اپنے نفس کے واسطے میں داخل ہیں جب اسے
 خطر سے ہوں تو اوکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جائے اور دل کی
 بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اسد نقائے تو ہر وقت مطلع ہے اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

اور حفاظت کے معلوم نہیں کہ کتنا اور کوشش کرے گا بعد بھی اگر معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے سب سے تلاش و جستجو کے دل کے اور بدو ان متجانس و تفتیش اور سکے فریبوں کے توقع اور نہ مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے خدا کے تعالیٰ سب کو

اپنے کرم و احسان سے اور ان آفات سے بچاؤ

گیا رہو ان بیان اس میں کہ میرا پر قبل عمل اور بعد عمل اور میں عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ سب سے پہلے
کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا کے تعالیٰ ہی کے علم پر قناعت کرے اور علم الہی برائے کسی کو
قناعت ہوتی ہو جو خدا کے تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اویسی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اس کی
اطلاع کا بھی خواہاں ہو گا کہ میرے عہد احوال کی اس کو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل و
ایمان کی جہت سے اس کی برائی کو لازم کرے اس لیے کہ اس کے باعث یہ دُور ہے کہ خدا تعالیٰ مالا مض ہو جاوے اور جب ایسی
طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور وہ اس سے نہ سکیں اس وقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے اس لیے کہ اس حال میں
نفس کو اپنے افشاکی کمال حرص ہوتی ہے اور کتنا ہے کہ میرے اس بڑے عمل پر ایسے عظیم خوف یا اس جیسے روئے پیرا اگر خلق کو
اطلاع ہوگی تو بجا کوشش کرے لہذا اس لیے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو ایسے عمل کے چھپانے پر کیسے راضی ہے
لو کون کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں غرض جب یہ صورت پیش ہو
تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت اور لذت جنت کے جوابدہ لا با
رہیں یاد کرے اور یہ بھی سمجھے کہ خدا کی طاعت پر بندوں سے ثواب لینا عین کیسا بڑا عہد اور خدا بانی ہو گا اور
عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہی معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جب تنزل ہو ثواب عمل کا بھل کھودیتا ہے
اور پھر نفس کو یوں سمجھا دے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دیکھ لوں وہ لوگ خود غافل ہیں
نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر ایسی بات کو دلیں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ جاوے اور کہنے کو کہ ظالموں
زبردستوں کا کام ہے جو غلط مطلق کر دیتے ہیں ان کی شان ایسی کہ ان سے کچھ اور اس باعث سے اخلاص میں مجاہدہ نہ کرے
بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اس لیے کہ متقیوں کی اگر
نقصیں جاتی رہیں گی تو فوائد میں تو کامل ہیں کہ غیر متقی کے تو فوائد میں بھی نقصان ہے اور اس کا نقصان
فوائد سے بھر جاسیگا اگر فوائد میں نہ ہوں تو نقصان کے باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت
اخلاص کی زیادہ ہے اور تہجد و عبادت صلی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو بندہ کے حساب کو وقت
اگر فرض نہ ہوں گی یہی تو حکم ہو گا کہ دیکھو اس کی نفل بھی کوئی ہے انہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے فرض کا نقصان
پورا ہو جاوے گا ورنہ تہجد و عبادت میں ان کا کیا ہو گا انتہی تو قیامت میں جو شخص غلط و غلط عمل میں گناہی
اوی کو ضرورت فرض ہو جائے گی کہ اس کے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کے کفارہ کی بھی

حاجت ہوگی اور جو نقصان غرض الہیہ کے لئے ہوگا وہ نقصان نہیں ہو سکتا اور توفیق جو نوافل میں داخل ہے
 کرتا ہے تو وہ توفیق درجات کا خواہاں ہے اور نہ ان نوافل کی تبت بھی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت لجاوے
 اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاق خداوندی کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں۔ پھر بعد از عمل کو بھی یہ
 خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تب اس بات کا خوف چاہیے
 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پوشیدہ سمیٹن اخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر یہ عمل کے قبول اور عدم قبول میں
 شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہو کہ خداوندی نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے ناصح ہو کر
 میرے عمل میں سرسارے اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے ابتدائیت عمل میں نیا ہی ہو بلکہ ابتدائیت اس بات کا
 یقین کہ کہ میں مخلص ہوں اور رسوا و ضای خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا
 لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں نہ لاد کوئی شاہد
 رہا خواہ عجیب کیا گیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہو اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص قیادت داخل
 ہوا ہے اور اس بات میں شک ہو کر یا اس سبب مفل ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کہ یہ طرف نگاہ غلبت ہے اور اس بات کے
 معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہے اور یہاں میں شک ہے اور یہ شخص جو
 اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو گا کہ وہ سو سے با غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے۔ اور
 جو شخص کہ لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم سے تقرب الی اللہ چاہے اور اس کو بھی چاہے کہ اپنے نفس سے توقع ثواب کی کمی اس نظر
 سے کہ جس نے وہی کام کیا ہو گا اس کے دل کو سرور ہو گا اور جو علم سکھے گا اس کے بوجہ کام کرے گا یہ دونوں تیسری بات کی اس کے
 ہر ایک سے صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کفایت اور نفاذ خدائی کا خواہاں نہ ہو نہ طالب علم نہ جس کی ضرورت
 نکالی ہو اس سے درجہ عالی کا مثلاً اگر طالب علم توقع کرے کہ چھ ماہ کی خدمت کرے گا یا بارہ ماہ کی یا چار ماہ کی یا تھوڑا زیادہ ہو
 یا اور کسی مہینہ میں شرف فکر کرے گا تو یہ شخص اپنی حیرت اور حیا اس کو سوا اور کچھ ثواب کا سامان لکھنے نہ چیت کی تھی صرف قیصر کیا تھا کہ جب
 یہ شہر علم کو بوجہ کام کرے گا تو محکوم بھی تنہا ہی ثواب ملا کرے گا لیکن اگر وہ خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں بھی
 توقع ہو کہ اس کا ثواب باطل ہو نہ ہو بلکہ اس کا انتظار خدمت ہو نہ لادو یہاں تک کہ اگر شکر خدمت نہ کرتا تو کچھ بعید جاتا
 اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علماء بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے
 کہ ایک عالم کنوئین میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور سی اندر ڈالی تو انہوں نے اندر سے قسم دلائی
 کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سے کسی کو مانتا نہ لگاؤ
 اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا رہے۔ اور شفیق ملحق رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک پڑا حضرت سفیان ثوری رحم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انہوں نے منجھو منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ باحضرت

میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھر سے دیتے ہیں و نحوہ فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر تمہارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس کے لیے میرا دل و رون کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاؤں۔ اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی بہت میں ایک تھیلی یاد و تھیلیاں لایا اور اس شخص کا آپ کا بیڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرے آپ کی طرف کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خداؤ کو بخشنے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و نہا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اسی کے ترکے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اپنی عیال کی پر راجحت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب وہ شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص یا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ یہ مال لو جاؤ اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو ہر جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیویں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مال لیکر چلا گیا میں نہ رہ سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دیا تھا یہاں کیا کہنا نہیں تھو مجھ پر رحم نہیں آتا آپ نے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو غرض جتنا کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اؤ تو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ عالم اگر کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا ہو اور شاگرد کو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزت نہ ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الہی من کا تو اس کی نظر میں رتبہ حاصل کرو گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اس کا کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومن ہے پس عمل نقد کو اس سے ہی فائدہ کو عرض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھاؤ یہ امر تو سراسر ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اس ہی کے واسطے چلے اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ استاد کے دل میں کلمہ کی اگر بی نظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سوا خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی باپ کی خدمت کرے وہ اس قصد سے کہ باپ کی رضامندی میں ملے ان کی رضامندی ہو اس لیے نہ کہ خدمت کرنے سے میری جگہ نہ نکلے میں ہو جاؤں اور اس کو جائز نہیں کہ طاعت خدا سے یہاں اس لیے نہ کہ باپ کے ولین جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خداوند کریم اس کا ریاہ طرف نہ کرے اور باپ کی نظروں سے گر جاؤں۔ اور زہاد جو لوگوں سے کنارہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال نہ کر الہی کا

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے واقعہ جو ترقی و قناعت کے فی چاہیے اور اسکے دل میں ریات نگذری کہ میرے ہر کام کا حال کو کون کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے بل بوتے پر اس کے کمرے میں بیٹھ کر بیٹھ کر رہتا ہے یہاں تک کہ عبادات کا کرنا نہ ہائی میں اسان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں اور اس کی گوشہ نشینی سے وقت میں اس لیے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس وجہ سے عمل مجھ پر ملے معلوم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ایسا شخص دیکھا جس کا نام سحان تھا میں اس کے پاس اس کے گرجا میں گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اس نے کہا کہ ہر شب ایک چنبا کھاتا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی بات رہتی ہے کہ ایک چنبا کافی ہو جاتا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگ جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور اسکے گرد طواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اس کو اسی ایک ساعت کی عورت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اٹھاتا ہوں پس سوچو تو ایک ساعت کی مشقت سے عورت جاوید حاصل کرو اس کی اس بات سے میرے دل میں معرفت الہی کی وقعت ہونی پھر اس نے کہا کہ اس قدر پس پیایا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے اترو جب میں نیچے گیا تو اس نے ایک پڑیا میں بیس چنے لٹکا کر مجھے دیے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں نے یہ میں جو گیا تو بیٹھ کر یہ سب پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان حد مشد تکو کیا دیا میں نے کہا کہ اسی غذا دی ہے اس کو کھا کر تم اس کو کھا کر گے اس کو مستحق ہم لوگ ہیں ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو میں نے کہا اچھا میں شرفی کو بیچتا ہوں اس کو کھونچ کر میں شرفیان بن کر چنے لیے میں نے پھر اس سے کہا کہ پاس آیا اس نے پوچھا کہ چنے کیا ہے میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ پیرے اس نے پوچھا کہ کتنے کو میں نے کہا بیس فیوٹا اس نے کہا کہ تم چونک گئے اگر میں نے اس شرفیان کو لگتے تو وہ تمہیں جیتے میان حد یہ عورت اس شخص کی بیوی کو عبادت نہیں کرتا اور جو خاص کی عبادت کرتا ہے اس کا کیا کہنا ہے اب تم ان پر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھرنا چھو دو انتہی اور قصور نہ کہ نفس کو جیسا اپنی عورت کو کون کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی نہ کہ کوئی اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہوا کہ اس پر حذر رہنا چاہیے اور نشان سلاستی کا یہ ہے کہ آدمی دیر ہائے عبادت نزدیک ایک سے معلوم ہوں گے بالفرض لوگوں کا اعتقاد اس سے پھر جاوے تو دلنگاہ اور نہ دایا کرے اور اگر شخص ہی کر بہت دل میں آویں تو اس کو فوراً اپنے عقل و ایمان سے دفع کر دے کہ اگر مثلاً شخص عبادت میں آج اتنا کام لوگ اوپر مطلع ہو جاوے تو اس کی اطلاع سے نہ تو کچھ شعور اس کا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایسے لوگ

اوسکو حاصل تو یہ بات کی دلیل سے کہ بھی ضعیف ہے لیکن اگر اوسکے روکنے کی قدرت عقل ایمان کے زور سے رکھتا ہے اور دفع کی طرف مبادرت کر کے اوسکو مانتا ہی نہیں تو محکوم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت مشغول ہو سکی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھیل دیں رخصت اوقات نہ کریں تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس صفت میں ہو گا بھی ہے اسلئے کہ انہما مشغول کیلئے نفس کی مشغول بعض اوقات پوچھتا ہے ہوتی ہے مگر اوسکے انہما کے لیے بہانہ یہ کہ لیتا ہے کہ محکوم لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاف منظور نہیں اس واسطے اس عموماً کا زمانہ اسلئے ہے یا منظور کہ نال کرے کہ لوگوں کی بندش تو سطر بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے حلقے لگوں یا بہت ہنسنا کرن یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو سچا ہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے غالباً اوسکی مراد ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس سے وہی پیچھے کا جسکے دل میں جما ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں اور عمل ایسی طرح کرے کہ گویا زمین پر پردہ پڑا کیلا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلق کا خطرہ اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک اس حال پر ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ حیا ہے کہ اگر بالفرض اوسکے دیار ہوں ایک تو انکو دوسرے غلط تو انکو کے آنے کے وقت نفس میں بادیہ خوشی اوسکی تعظیم کی بہ نسبت فقیر کے نہ تو شرط کہ اور کوئی وجہ تعظیم کی سوار تو انگری کے نہ تو مثلاً اگر تو انکو عالم ہو یا متقی ہو تو اسوقت البتہ اوسکی تعظیم اس وصف خاص کی بہت کر سکتا ہے تو انگری کو اس میں کچھ دخل نہیں اور جو شخص کا غنیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا یا نہ ہو بہت فقر کو تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت خرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت ہوتی ہے اور غنیا کا دیکھنا اسکے برعکس ہے تو کس طرح تو انکو کی ملاقات زیادہ راحت بہت فقر کے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ جینی نیت تو انکو کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور حکمہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دستور تھا کہ تو انکو کو بچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقر اہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو کی مجلس میں آتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک صوت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قربت ہو یا کوئی حق بادوستی سابقہ کہتا ہوا اس صفت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہی علاوہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو فقیر پر ترجیح نہ دے اسلئے کہ فقیر کا تہ خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہو اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دے لگے تو معلوم ہو گا کہ اوسکی مال کر لاچ کر اوسکے ساتھ ریا کرتا ہے۔ پھر اگر اس بٹھلانے میں مساوی غنی اور فقیر کے تھے تو یہ خود ہے کہ میں حکمت مشغول غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر کرے یہ امر یا غنی یا غنی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سبک نے اپنی لٹری سے کہا تھا کہ میں نے علم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے

یعنی کلام حکمت میر بہت کہتا ہوں اور سننے جواب دیا کہ لالچ سے آگے کی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقع میں میر بہت کہتا
تو ان کے سامنے زبان ایسی کھلتی ہے کہ کسی فقیر کے سامنے نہیں کھلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ غرض کہ شیطان کینہ و نفرت اسباب میں چکا شکار نہیں ہو سکتا اور انسان کو اس سے بھی
نجات ملتی ہے جب کہ اسوۃ کو مل سکے اور کالہ سے اور صرف نفس میں خوف مدت العمر کیا کرے۔ اور اس کا الگ مدینہ بھی ہے
کی سبب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں ملحد ہو جائیں گے پسند نہ کرے اور دنیا میں اسی طرح رہے جیسے کوئی بادشاہ
شہوتوں کو اس کو گھیر کھا ہوا اور لذات سے طمع کے اس کے پاس ہوں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوت میں
قدم زیادہ دھکے تو دم جانی کا خوف ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کروں گا اور ان شہوت سے بچوں گا تو زندگی بڑی
رہیگی اور سلطنت بھی قائم رہیگی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے کہ لذات کو ترک کرے تو ہر چند قلت کی باعث اس کا بدن ہمیشہ لالہ ہو تا
جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پکڑے گی باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اس کا کشتی ہوگی
تمنا کرے گا تو تمام درود و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جس کا انجام موت ہے اور اس کے سبب سلطنت جانی ہوگی
و شہنشاہی خوش ہوں گے اور اگر دوا کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے خوشنما اور تندرستی آگے کو پہنچی ہو وہ ہسپان
میں آج بھی کی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرے اور فارغ البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس تامل سے لذت
چھوڑنا اور رکرو بات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال ایماندار کا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا نہ کرتا ہو بھی ایسی
چیزوں سے جو آخرت میں ہلاکت ہیں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہے اور انہیں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاغر
اور پرہیزگار اور وحشت اور حزن اور خوف اور ترک موائست خلق سے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے ڈر رہتا ہے کہ میر
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ نہ ہو جاؤں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ سب باتیں پس
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میر میری دولت پائیدار
رضای الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم و رحیم ہے جو لوگ اس کی رضا جوئی
کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور عطا و برکت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بن بندوں کو رنج و شقت کی پروا نہ کرے
لیکن اپنی حکمت عدل سے ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف توجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور اگر
کو آسان کر دیتا ہے گرائی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و رطاعت کو محبوب کرتا ہے پھر طاعت اور عبادت کی
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کی فغا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود کو
و باویدینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور مدد پر مدد پہنچا جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

بعد اسکے اول صاحب تشریف لے گئے مگر دوسرے کھڑے ہوئے روتے رہتے لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل میں ایک سی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا اسکو خدا تعالیٰ ہونے سے پہلے دوزخ میں ڈالے گا اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہاں تک بچا کر تا رہتا ہے کہ انجام کو جباروں کی فہرست میں نہ ہو جاتا ہے اور جو عذاب کہ انکو پہونچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وزیر انسانوں اور جنوں اور چرند پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دولا کہہ آدمی اور دولا کہہ چرند وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اوشٹا کے گئے یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے سنی پھر آپ نیچا اتر کر گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں محمد سے لگ گئے وہاں ایک انسی کہا اگر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان کی دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو تو اسکو جہنم او بچا کیا تھا اس سے زیادہ زمین میں اتر دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی جس میں کان سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گی اور ایک بان بولتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی کہہ سکتا ہوں اول جبار عنبر و دوم جو لوگ مشرک ہیں تھوم صور اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا بد لکل الجنتۃ بخیل و لا یجوز الا کسبہ المملکۃ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم گفتگو ہوئی دوزخ نے کہا کہ مجھ کو تنگ کرنا اور جبارین میں سے جنت نے کہا کہ پھر میں کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف اور فدا کرے اور عاجز لوگ میں سے بے نیاز و جنت کو فرمایا کہ تو میری رحمت ہے مجھے جبر میں چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے مجھے جبر چاہوں گا عذاب وں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابرہ وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور برابرہ وہ ہے جسار کو بھوکھا دے اور برابرہ وہ ہے کہ کبر کرے اور تر اوڑ اور کبر متعال کا دھیان نہ کرے اور برابرہ وہ ہے کہ سہو اور لغو میں رہے اور قہر وں اور خاک ہو جانے کی یاد بالائے طاق رکھے اور برابرہ وہ ہے کہ شری کر کے خدا کو گداز جاوے اور سدا و رہتا کی اسکو یاد نہ آوے اور ثابت بخود فرماتا ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص کہنا کہ اسکو کبر ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو کچھ کیا صورت نہیں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انھوں نے اپنی دو بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمکو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں اول کہ تم کبر نہ کرو اور نہ کبر سے منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا حکم نہ کرو کہ تم میں سے کوئی نہ میں سے آسمان سے افاہا اگر ایک پلہ میں سے جاوے اور ایک پلہ میں سے کھلا جاوے تو میری پلہ بھاری ہوگا اور اگر بالفرض میں سے آسمان میں آوے تو میں کی چیزوں کا ایک طبقہ ہو اور لا الہ الا اللہ اسکو کھرا جاوے تو

کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ص ۱۰۰
 ص ۱۰۱
 ص ۱۰۲
 ص ۱۰۳
 ص ۱۰۴
 ص ۱۰۵
 ص ۱۰۶
 ص ۱۰۷
 ص ۱۰۸
 ص ۱۰۹
 ص ۱۱۰
 ص ۱۱۱
 ص ۱۱۲
 ص ۱۱۳
 ص ۱۱۴
 ص ۱۱۵
 ص ۱۱۶
 ص ۱۱۷
 ص ۱۱۸
 ص ۱۱۹
 ص ۱۲۰
 ص ۱۲۱
 ص ۱۲۲
 ص ۱۲۳
 ص ۱۲۴
 ص ۱۲۵
 ص ۱۲۶
 ص ۱۲۷
 ص ۱۲۸
 ص ۱۲۹
 ص ۱۳۰
 ص ۱۳۱
 ص ۱۳۲
 ص ۱۳۳
 ص ۱۳۴
 ص ۱۳۵
 ص ۱۳۶
 ص ۱۳۷
 ص ۱۳۸
 ص ۱۳۹
 ص ۱۴۰
 ص ۱۴۱
 ص ۱۴۲
 ص ۱۴۳
 ص ۱۴۴
 ص ۱۴۵
 ص ۱۴۶
 ص ۱۴۷
 ص ۱۴۸
 ص ۱۴۹
 ص ۱۵۰
 ص ۱۵۱
 ص ۱۵۲
 ص ۱۵۳
 ص ۱۵۴
 ص ۱۵۵
 ص ۱۵۶
 ص ۱۵۷
 ص ۱۵۸
 ص ۱۵۹
 ص ۱۶۰
 ص ۱۶۱
 ص ۱۶۲
 ص ۱۶۳
 ص ۱۶۴
 ص ۱۶۵
 ص ۱۶۶
 ص ۱۶۷
 ص ۱۶۸
 ص ۱۶۹
 ص ۱۷۰
 ص ۱۷۱
 ص ۱۷۲
 ص ۱۷۳
 ص ۱۷۴
 ص ۱۷۵
 ص ۱۷۶
 ص ۱۷۷
 ص ۱۷۸
 ص ۱۷۹
 ص ۱۸۰
 ص ۱۸۱
 ص ۱۸۲
 ص ۱۸۳
 ص ۱۸۴
 ص ۱۸۵
 ص ۱۸۶
 ص ۱۸۷
 ص ۱۸۸
 ص ۱۸۹
 ص ۱۹۰
 ص ۱۹۱
 ص ۱۹۲
 ص ۱۹۳
 ص ۱۹۴
 ص ۱۹۵
 ص ۱۹۶
 ص ۱۹۷
 ص ۱۹۸
 ص ۱۹۹
 ص ۲۰۰
 ص ۲۰۱
 ص ۲۰۲
 ص ۲۰۳
 ص ۲۰۴
 ص ۲۰۵
 ص ۲۰۶
 ص ۲۰۷
 ص ۲۰۸
 ص ۲۰۹
 ص ۲۱۰
 ص ۲۱۱
 ص ۲۱۲
 ص ۲۱۳
 ص ۲۱۴
 ص ۲۱۵
 ص ۲۱۶
 ص ۲۱۷
 ص ۲۱۸
 ص ۲۱۹
 ص ۲۲۰
 ص ۲۲۱
 ص ۲۲۲
 ص ۲۲۳
 ص ۲۲۴
 ص ۲۲۵
 ص ۲۲۶
 ص ۲۲۷
 ص ۲۲۸
 ص ۲۲۹
 ص ۲۳۰
 ص ۲۳۱
 ص ۲۳۲
 ص ۲۳۳
 ص ۲۳۴
 ص ۲۳۵
 ص ۲۳۶
 ص ۲۳۷
 ص ۲۳۸
 ص ۲۳۹
 ص ۲۴۰
 ص ۲۴۱
 ص ۲۴۲
 ص ۲۴۳
 ص ۲۴۴
 ص ۲۴۵
 ص ۲۴۶
 ص ۲۴۷
 ص ۲۴۸
 ص ۲۴۹
 ص ۲۵۰
 ص ۲۵۱
 ص ۲۵۲
 ص ۲۵۳
 ص ۲۵۴
 ص ۲۵۵
 ص ۲۵۶
 ص ۲۵۷
 ص ۲۵۸
 ص ۲۵۹
 ص ۲۶۰
 ص ۲۶۱
 ص ۲۶۲
 ص ۲۶۳
 ص ۲۶۴
 ص ۲۶۵
 ص ۲۶۶
 ص ۲۶۷
 ص ۲۶۸
 ص ۲۶۹
 ص ۲۷۰
 ص ۲۷۱
 ص ۲۷۲
 ص ۲۷۳
 ص ۲۷۴
 ص ۲۷۵
 ص ۲۷۶
 ص ۲۷۷
 ص ۲۷۸
 ص ۲۷۹
 ص ۲۸۰
 ص ۲۸۱
 ص ۲۸۲
 ص ۲۸۳
 ص ۲۸۴
 ص ۲۸۵
 ص ۲۸۶
 ص ۲۸۷
 ص ۲۸۸
 ص ۲۸۹
 ص ۲۹۰
 ص ۲۹۱
 ص ۲۹۲
 ص ۲۹۳
 ص ۲۹۴
 ص ۲۹۵
 ص ۲۹۶
 ص ۲۹۷
 ص ۲۹۸
 ص ۲۹۹
 ص ۳۰۰

باب نہم کہ عجب کی برائی فضل اول کہے کے بیان میں

پاس بہت ہونیکہ اور حال میں غمگین ہو سکے چند دن اور حال کے خدا کی نعمتوں پر اثرنا اور اسکی عطیہ پر فخر کرنا اور اسکے
بند و بندہ بن کر کرنا اور سوائے ذات خدا کے اور چیزوں میں اثر و کاتبہ کرنے خدا سے تقاہم کو میں دنیا میں اس سے بچاؤ
دوسرا بیان اثرانے کی برائی اور جلتے اور کیڑوں کے لٹکانے سے اٹھنا تکبر کی نعمت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
سلم نے فرمایا کہ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ تَجَسَّأَ أَرَاهُ بَطْرًا اور فرمایا بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِكَرْفٍ بَرْدِيَهُ إِذَا عَجَبَتْهُ
نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ إِلَّا رَضَ فَمِنْ كَجَلٍ فَيَهْدِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور فرمایا مَنْ جَسَّأَتْهُ نَفْسُهُ خَسَفَ
لَهُ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور زید بن اسلم رحمہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
میں گیا اور وقت عبداللہ بن اقرنس کے گھر پہنچا اور اسکے پاس گویا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اپنی ازار اور جلی
میں سننا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی ازار کو اتار کر لے جائے گا اسکی طرف قیامت میں خدا
تعالیٰ نہ دیکھے گا اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کف مبارک پر تھوکا اور اوپر انگشت مبارک
رکھ کر فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا آدمی دم کیا تو مجھ سے بچ جاویگا میں نے تو تجھے اس جیسے چیز سے پیدا
کیا ہے جب میں نے تجھے ہٹا کر دیا تو تو لباس میں ایسا جلنا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہو تو فی ناں حور اور کسی کو نہ دیا
جب شجرہ جبریلوں میں بھی تو کہنے لگا کہ میں صدقہ کروں گا وہ وقت صدقہ کا کہاں ہے اور ایک حدیث شریف میں
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت تکبر سے چلنے لگے گی اور فارس اور روم اسکی خدمت کرنے لگیں گے اسوقت اسوقت اسوقت
اور میں بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں یونس رضی اللہ عنہ کے جو شخص اپنے جی میں برافرا ہو اور حال میں
اثراتا ہے وہ خدا کے سامنے ایسے حال میں جائیگا کہ خدا تعالیٰ اس پر غصہ نہ کرے گا اور بیکر ہڈی رویت کرتے ہیں کہ ہم
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہیں بیٹھے تھے تنے میں جان کو ابن ابی تم کا گزر ہوا جو یا خانہ کو جاتا تھا اور کئی گھر سے ریشمی
پہنتے تھا جو پینڈلی پر ایک دوسرے کے اوپر تہہ تہہ کر رکھے تھے اور انہیں سے قبائیل ہی بھی اور اسکی چال میں بخت
پایا جاتا تھا حضرت حسن رحمہ اللہ نے ایک گاہ اسکو دیکھا اور کہا کہ تھو اس ناک پھیلانے کو کچکا کر گدن مروڑی پر ابھی
دونوں طرف کیستا جاتا ہے ایسی قوف اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف نعمتیں ہیں جب کا تو نہ شکر ادا
کیا نہ انکو نوبانیر لایا نہ اسکی باب میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے حکم کیا تھا اسکو مانا نہ جو حقوق خداوندی انہیں تھو انکو ادا
کیا نہ کہ لو کہ ایسا چلتے ہیں کہ انکی طبیعت یہ چاہتی ہو کہ بالکل انکی طرح جھک جھک پڑیں نہیں معلوم کہ ہر عضو پر
اعضا خدا کی ایک نعمت موجودہ اور شیطان اس سے کھیل بنانے کو تیار اس اہتم یہ سنکر لوٹ آیا اور اپنی خدمت میں عذر
کہنے لگا آپ نے فرمایا کہ مجھے عذر کیا کرتے ہو خدا کے سامنے تو یہ کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ فرماتا ہو کہ لَا تَشْكُرْ
الْأَرْضَ فَرَحًا إِنَّكَ أَنْتَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَلَكِنْ تَبْلُغُ الْجَبَالَ طُغْيَانًا اور کیا بار بار اس کی جان عہد لباس پہن کر آپ نے
اسکو بلایا اور فرمایا کہ آدمی اپنی جوانی اور حال پر اکتاہٹ نہیں ہونے چھٹا جیسا کہ قبر نبیؐ کو چھپایا اور عمل سامنے آکر جاؤ انکی دل کا

[illegible]

علاج کو بہت دیر تک غرض اسی ہی ہو کہ اوکے دل بہت ہوں۔ اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے
 قبل خلافت حج کیا اوکو طاعون آونکے چچائے دیکھا کچال میں تگر پرایا جاتا ہے تو اپنی اونگی اونگی پیلو میں ماری اور کہا
 کہ جسکے پیٹ میں غلیظ بھرا ہو اسکی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بظہر میں معذرت ماننے فرمایا کہ چچا اس حال
 میں ہر ایک عضو میں گہا ہے جس میں اسکو دیکھا ہو۔ اور محمد بن اسحاقؓ کو اتر کر دیکھ کر بلایا اور کہا کہ تم مجھ کو معلوم
 کہ تو کون تیری ما تو وہ بھی جسکو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا پاپا ایسا ہی کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پائے لٹکا رکھا ہے تو میں نے فرمایا کہ شیطان کچھ بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ طرف بن عبد السمہؓ نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ چھری جبہ میں تھک رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ
 خدا اس حال کو خدا اور رسولؐ بڑا جانتے ہیں تو جواب دیا کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ مان جانتا ہوں اے ابن عمر
 تو نطفہ خراب تھا اور انجام کو ایک مدرا نیا ک ہوگا اور اب غلاط کو لا دی پھر تیرے ملبس کر دیا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سیمطے کے معناسات میں اشعرؓ کے حنبسالی اھل بیتؓ سے فرمایا کہ میں نے کچھ
 کرتا ہی۔ اور اتنا تھا کہ میں نے کبر اور اتر اسنے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تواضع کی فضیلت بھی کھیں۔

تیسرا بیان تواضع کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ
 إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ دو فرشتے
 رہتے ہیں اور اسکو لگام سے روک رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام تانتے ہیں کہ تیری ہی آہی تو
 اس شخص کو پست کرے اور اگر فروتنی کرتا ہے تو دعا تو میں کہ آہی اسکو بلند کرے اور فرمایا کہ خوشحال و شخص ہے کہ
 مسکنت کی حالت میں ہو اور فروتنی کرے اور مال جو بہ حیصہ جمع کیا ہو اسکو خرچ کرے اور اہل فلت و مسکنت
 رحم کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے۔ اور ابوسلمہؓ نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کئے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم بہار حج مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے انظار کے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کا پھونسا شہد
 ملا کہ لاہی جب آپؐ کے اسکو اٹھا کر کھیا اور شہد کا مہ معلوم نہوا تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جسے عرض کیا کہ میں نے تھوڑا سا شہد
 اس میں لایا ہے آپؐ نے فرمایا کہ میں اسکو حل نہیں کرتا ہوں اور میرے حکمات ارشاد فرمائے کہ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ
 رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَغُرَ اللَّهُ وَمَنْ أَقْصَدَ عَنَّا اللَّهُ وَمَنْ بَدَّلَ قَفْسُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرَ كَرَامَةِ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ
 اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اسکو
 مرض میں تھا کہ اس سے کھن کی تھی آپؐ نے اسکو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپؐ نے اسکو اپنی برابر بٹھایا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اس سے کھن کی تو وہ شخص نے مراجب کے اسی سائل کو موافق پایا چھ نمویا
 اور ایک حدیث میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے دو گارے فرمایا کہ وہ باتوں میں سے جو سنی چاہوں پس نہ کر لیا تو بندہ

مذق العارفین جناب اعلیٰ علیہ السلام
 کی برائی فصل اول کے بیان میں
 اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے
 قبل خلافت حج کیا اوکو طاعون آونکے چچائے دیکھا کچال میں تگر پرایا جاتا ہے تو اپنی اونگی اونگی پیلو میں ماری اور کہا
 کہ جسکے پیٹ میں غلیظ بھرا ہو اسکی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بظہر میں معذرت ماننے فرمایا کہ چچا اس حال
 میں ہر ایک عضو میں گہا ہے جس میں اسکو دیکھا ہو۔ اور محمد بن اسحاقؓ کو اتر کر دیکھ کر بلایا اور کہا کہ تم مجھ کو معلوم
 کہ تو کون تیری ما تو وہ بھی جسکو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا پاپا ایسا ہی کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پائے لٹکا رکھا ہے تو میں نے فرمایا کہ شیطان کچھ بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ طرف بن عبد السمہؓ نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ چھری جبہ میں تھک رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ
 خدا اس حال کو خدا اور رسولؐ بڑا جانتے ہیں تو جواب دیا کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ مان جانتا ہوں اے ابن عمر
 تو نطفہ خراب تھا اور انجام کو ایک مدرا نیا ک ہوگا اور اب غلاط کو لا دی پھر تیرے ملبس کر دیا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے سیمطے کے معناسات میں اشعرؓ کے حنبسالی اھل بیتؓ سے فرمایا کہ میں نے کچھ
 کرتا ہی۔ اور اتنا تھا کہ میں نے کبر اور اتر اسنے کی برائی لکھی تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تواضع کی فضیلت بھی کھیں۔

اور رسول بنون یا پادشاہ اور نبی ہوں مگر مجھ کو معلوم تھا کہ کوئی بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے جو میرے دوست ہیں
میں نے ان کی طرف مڑوٹھایا اور انھوں نے فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کر میں میں عرض کیا کہ بندہ اور رسول ہوں گا۔ اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ زوحی کی کہ میں نے ایسے شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ فرشتوں
کے اور میرے بندوں پر برتری ہے اور اپنے دل میں میرا خوف سامنے لے اور دن بھر میرے ذکر میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو
شہوات سے روکے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اگر تم التقویٰ والتسرف للتواضع ولتقارب
الغنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو
منبروں پر بیٹھیں گے اور مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت میں
فردوس کو مالک بنیں گے اور مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو ایسی چیز
جنگو دیدار الہی نصیب ہو گا۔ اور بعض بزرگواروں نے یہ روایت بھی کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب
خدا تعالیٰ کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور کسی جگہ میں کھتا ہے جو اس کو نوزیبا
نہیں ہوتی اور باوجود اسکے اس کو تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا سے ملے گا خاتم النبیین میں سے ہوتا ہے
اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسی کو ملتی ہیں جس کو خدا دوست رکھتا ہے اول سکوت
جو عبادت کا آغاز ہے دوم توکل خدا پر سوم تواضع چارم دنیا میں نہ رہنا اور حضرت ابن عباس سے حدیث مروی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بند کو
برتر بھی کرتی ہے پس تواضع کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں
ایک شخص کا لایا جس کے چپک نکل تھی اور اس میں سے بانی جاتا تھا پس جس کے پاس ہٹھتا وہی اس کے پاس سے
گھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہمراہ میں بٹھلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے
کہ آدمی اپنے ماتھے میں ایسی چیز اڑھتا ہو جو اس کے گھروالوں کے کام کی ہو اور اس سے تقویٰ اپنے نفس کا کہ دور کرنا ہو اور
ایک روایت نے اصحاب کو فرمایا کہ میں تم میں جلاوت عبادت کی نہیں پاتا یہ کیا بات ہو اور انھوں نے عرض کیا کہ عبادتی
حلاوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں ہے یوں ارشاد ہے کہ جب تم میری اس بات کو تواضع
کرتے والوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع پیش آؤ اور جب سنگدہوں کو دیکھو تو اونپر تکبر کر کے کہ وہ ان پر تکبر کرنا ان کے
حق میں ذلت و غاری ہے۔ آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے تجھ کو بلند کیا اور جب تکبر
اور تعدی کرتا ہے تو اس کو زمین میں دھسا تا ہے اور عام ہوتا ہے کہ وہ ہو خدا نے تجھ کو دور کر دیا پس اس
شخص اپنی دانست میں ہٹا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ سورت بھی زیادہ حقیر سمجھے ہیں

وہابی تفسیر میں ہے
فانما العارفين بمواظبات علوم الدین علیہ السلام
ابن ابی الدین علیہ السلام
عالم سادات و شرف
حسن و کرم
قد کتبہ علی
مدینہ منورہ
اس سلسلہ میں
بلال و حاکم و مرسل
اسان خاتون اہل حق
اور کسی سید میں
اس جو یہ تصنیف ہے
اس کی سند میں
صالح و ضعیف ہے
ایک حدیث میں ہے
کیا ہی تواضع
الارفع اس تواضع
افانکہ اس تواضع
برائے انسان کی
اس کی سند میں
وہابی تفسیر میں ہے
اس کا کمال ہے

اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک شخص کے بچے گیا دیکھا تو اس کے تیل ایک شخص سے لیا اور چڑی کا سایہ بنائے
 اور پر کیا ہے چونکہ آفتاب چڑھے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جاگے تو معلوم ہوا کہ حضرت
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے نصیحت فرمائی کہ یہ جریر دنیا میں خلیج کے واسطے
 فروتنی کرے کیونکہ جو شخص دنیا میں خلیج کے لیے تواضع کرے خدا تعالیٰ اسکو قیامت میں بدن کرے گا اور جریر
 تنگ و معلوم ہے کہ قیامت میں فریخ کا اندھیرا کیا چیز ہوگا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیرا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم افضل
 عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن ہلاط رحمہ کا قول ہے کہ بہت سے عمل ہو تھو اور سے کافی ہو اور بہت
 سی کوششیں اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی بس ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگر کسی لڑکے کو خواہ جاہل ہی سے سنے۔
 اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں آتا ہے آپ سے کہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہکو دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت
 جو نعمت نیا میں پہنچے آپ سے زیادہ ہی اپنے نفس کو برتر سمجھنا ہے کہ دنیا کی راہ سے اوپر کچھ فضیلت نہ جائے۔ اور قتادہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا بیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع نہ کرے تو قیامت کو اوپر بہ چیز
 و بال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی کہ جب میں کوئی نعمت سکونوں تو
 اسکو لکھنے کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر پورا کروں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
 جو نعمت نیا میں دینا اور وہ اسکا شکر گزار ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو نفع
 اسکو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو نعمت
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکا نادمہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبدالملک بن مروان سے کسی
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود عنایت کے
 زہد کرے اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شیعہ کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بند کی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شیعہ نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا۔
 پھر انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرف حسب رال عنایت کرے اور
 وہ اپنے جمال میں عقیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں مسرور رہے تو
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شیعہ نے کاغذ و دوات قلم نکال کر اپنی بات

اور کما قول اللہ علیہ السلام کہ اور وہ علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو انکو دین و ترس نہ ہو تو
 دیکھا کرتے یہ ہر ایک کہ وہ سچ فلاح ہو کر سب اکسین میں آئے اور انکے پاس ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گند مسکین تو
 ہی ہیں سچ اور بعض کابر کا قول ہے کہ عیسا آدمی کو یہ چھان نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو کوئی کسے میں کھیں اسی طرح چاہتے
 کہ وہ اس بات کو بھی پر جائے کہ درویش اور مسکین اس فخر میں ہیں کہ وہ ہیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اس راویا اور حسن ج
 باہر نکلے اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن بن زید پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
 نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد بن فرات نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو دینی سے
 فروتنی کی اسد تھے انہوں نے اسکو بلند مرتبہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پر ٹھہری۔ اور حضرت ابو یوسف نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی سے
 انکو اسیوں میں سچ کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبید بن جبریل نے کہا کہ اس وقت سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
 نہ ہوتا تو یقیناً ان پر رحمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت محروم نہ رہے ہوں۔ اور یہ جملہ تقدیریں
 چلا آتا ہے کہ جس قدر آدمی ایماندار اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کو زیادہ بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جتنا اونچا
 نزدیک اور اونچا ہوتا ہے وہ تبارہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمیری کا قول ہے کہ جس میں تواضع نہ ہو وہ
 درخت سے پھیل ہے۔ اور مالک بن زید نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دروازہ پر گھڑا ہو کر بیکار رہے کہ جو تم سے بلند مرتبہ
 شخص سے ملے باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بجا سکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت و ڈرنے کی ہو وہ
 پر بھیجا دے تو پر بھیجا دے اور ایسا کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک نے کایہ کلام پوچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
 اسی بہت مالک ہو اے۔ اور حضرت فضیل نے کہا کہ تواضع محبت یا سب سے بلند ہے اور اسکو کبھی فلاح نہیں ہوتی
 اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لڑکے اور سرخ اندھلی فی تو میں محمد بن قاتل کہ وہ پاس گیا اور کہہ
 اے ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے لگا اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
 میں سب کو غنیمت جہاں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرات میں
 کہ محمد بن قاتل کی دعا خدا سے تعالیٰ نے تیرے اندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب کو پوچھا کہ تواضع
 اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور سطح پوچھنا آپ کی عادت تھو تھی اوش شخص نے جواب دیا کہ میں جب فلاح کی چیز کا قطع ہوں
 آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکو صوفی اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اسکا منتفع کر دے گا۔ اور بعض کلاموں میں
 یہ بھی منقول ہے کہ میری دولت فی ہوتی نلت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابر ہی منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ شے راجع تھا
 اسکو تواضع کی کچھ بہرہ نہیں۔ اور فتح بن شجرت نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ ایک مجاہد صلیحیت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں نہ گیا تو اگر بتوقع ثواب خدا تواضع کر دین گناہ چھوڑا اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ فقیر خدا کی تعالیٰ پر اعتقاد کر کے تو انگوٹھ پہنے اور ابوسلیمان رحم فرما تو ہر آدمی جو تبتک اپنی نفس کو نہیں پہچانتا تبتک تواضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابونزید سبطی رحم فرما تو ہر آدمی کو تبتک گناہ کہ خلق میں کوئی مجاہد ہے تب تک ہر تبتک لوگوں نے پوچھا کہ پھر تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسطے کوئی مقام چاہے اور کوئی حال در حقیقت آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ جتنا میں نے جی میں پسند اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو تبتک رتبہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عسکر بن النور رحم فرماتے ہیں کہ تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی سوا تواضع کے نسبت توبہ حسد کیا جاتا ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تواضع سب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگوٹھ میں اس سے بہتر ہے تواضع کر دین فرزانہ نکوست۔ لہذا اگر تواضع کند خوئی اوست۔ اور تبتک تمام خلق میں برتاؤ اور فقیروں میں بہت زیادہ برتاؤ۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا واسطے دلیل ہو اور برتری اوسکو ہے جو اسد صل شانہ کے واسطے تواضع کرے اور مامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اوسے کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہہ پیچھے۔ اور ابو علی جب جانی رحم کا قول ہے کہ نفس کا خیر کبر اور حصول درجہ ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اوسکو تواضع اور خیر خواہی اور رعایت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ برتری کرنی ہوتی ہے اوسکو یہ باتیں نہایت فرما دیتا ہے تو جب بھی اوس کا دل میں کبر کی آگ بھڑکتی ہے اوسکو خدا کی تواضع فرمادیتی ہے اور اگر حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو اوس کی توفیق سے خیر خواہی اوسکو بھیجتی ہے اور اگر حرص و جلدن ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اوسکو فرمادیتی ہے۔ اور حضرت جنید رحم جب کہ روزنامی مجلس میں کہتی کہ اگر یہ حدیث مروی نہ ہوتی کہ پھیلے زمانے میں ہر دار قوم کا اون میں راز دل ہوگا تو میں ہرگز تم کو کچھ نہ آتا تو یہ بھی اونیخیر کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی کبر ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنے نفس کو پہچاننا ہے تب اوسکو پسند نہ آتا کہ تبتک اور مواضع اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جب اس کا وجود ہی نہیں تو پستی اور رفعت کس کو ثابت کرے۔ اور عمرو بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص چلتے سوار ہے اور اوس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر بھی چونکہ میرا گداز بغداد میں آتا اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گداز پاؤں اور ننگے سر پہنے لہنے بال الاسلام آیا میں نے اوس کو بغور دیکھا شروع کیا اوس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا تھا اور سب سے بتلائے اوس نے کہا کہ میں بھی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اوس نے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ بندہ ظاہر کی تھی جہاں لوگ انساں کرتے ہیں اوس کے عوض میں خدا سے تعالیٰ مجھ کو ایسی جگہ نسبت کر دیا جہاں لوگ غائب کرتے ہیں۔ اور خیر و برکت کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم رحم سے اتنا ڈرتے تھے جیسے پادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا

اہل توحید
بہداشت
دو ہر ہر ہر
اور کس کس
پہچاننا

کرتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں فقیہ کو فکا ہوا ہوں وہ ہر زمانہ ہے کہ مجھ سے شخص فقیہ کہنا جاوے۔ اور عطا کی طرح
جب عدلی آواز سنتے تو اوٹھتے بیٹھتے اور روزہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر مکتے اور مکتے کہ یہ بلا میرے سبب تیرے تو کی
اگر میں جاؤں تو کو کو نکو راحت پونچھے۔ اور بشر جانی کہ مکتے کہ دنیا داروں کے لیے ہی سلام ہے کہ او کو سلام نہ کر۔ اور ایک
شخص نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے لیے دعاوی کہ جو تکو توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماو اپنے فرمایا کہ توقع
بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرور معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نے زابل فریش فخر
کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حال پوچھتے ہو تو نایا کہ نطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو مر وار بد بودار ہو جاؤں گا
یہ میرے نر ان میں اگر لہ بھاری رہا تو تو میں چھا ہوں اور اگر ہلکار رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق
فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے
کہ ہلکو بھی تو رفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر باطن تو
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال ہیں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اوپر عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت جو جب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا
اوسکے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوسکے نفس میں
کبر ہے غرض صحت میں ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں ہی ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر ایک امر اضافی ہے اس کے لیے کسی چیز میں اضافہ
اول کبر کہ نہ والا دو قسم ہے کبر کر تا ہے ستو جس چیز سے تکبر کر تا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرتا ہے والا ہو تا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایک لڑائی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر تکبر نہیں ہو سکتا تا تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ تکبر میں صرف اپنے نفس کی برجانا کافی نہیں کیونکہ بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کی بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اور تکبر نہیں کرتا اور نہ دوسرے کا
حقیر جاننا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو تکبر ہو گا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھتا ہے تب بھی تکبر نہیں بلکہ تکبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا پھر اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے یہ تین باتیں اوس کے اعتقاد میں ہونی چاہئیں
کبر پیدا ہو گا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے اتم میں اسی پھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں سامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہو تا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلقِ کبریا میں اور اس میں نہ کہ ذکرِ حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْعَوْدُ بِكَ مِنْ نَفْحَةِ الْكَتْرِ بَا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ
 فرمایا تھا اوست شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظمت کی اجازت ملتی تھی کہ مجھے یہ خوف ہو کہ تو جو لوگ شریعتِ اہلک بنو کرے گا
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور
 پھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اوی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اوی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ حُصْنِ
 لَکَ الْکَوْنِ مَا کَانَ بِلَا عِزٍّ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ لوگوں کو نہ ملے کبر کی تفسیر ہے اوی عظمت کو بیان
 فرمایا ہے عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور لوگوں کو کبر میں
 یعنی جب اس کے نزدیک پنا تیرہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کم کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری
 جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برتنجھگڑا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیوڑھی کی
 خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں
 اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور بات کا منتظر رہے گا کہ پیدل سلام کرے اور اگر کوئی اس کے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کوئی جواب نہ دے گا
 اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر جو نصیحت دے دے وہ نہ مانے تو نہایت متذلل و متواضع
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تخلیک کرے تو سیکھنے والی نیریز نہ کرے
 بلکہ شاگرد کو ذلیل و خوار سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کارِ خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ گھر میں
 ان کو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کہ کبر سے صادر ہوتے ہیں بیشمار ہیں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معروف و مشہور میں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں
 اور عابد و زاہد اور علما کرام سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو چکی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نِیْ قَلْبٍ مِّمْتَقَالٍ ذَکْرٌ مِّنْ کِبَرٍ
 اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی سے یہ ہے کہ اخلاقِ ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر
 و عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلقِ اہل ایمان کا اسکی باعث نصیب
 نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

بیتِ محمد و عیسیٰ کی ملی فیصلہ کی کہ بیان میں
 عورت کی ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلقِ کبریا میں اور اس میں نہ کہ ذکرِ حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْعَوْدُ بِكَ مِنْ نَفْحَةِ الْكَتْرِ بَا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ
 فرمایا تھا اوست شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظمت کی اجازت ملتی تھی کہ مجھے یہ خوف ہو کہ تو جو لوگ شریعتِ اہلک بنو کرے گا
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور
 پھولتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اوی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اوی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ حُصْنِ
 لَکَ الْکَوْنِ مَا کَانَ بِلَا عِزٍّ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ لوگوں کو نہ ملے کبر کی تفسیر ہے اوی عظمت کو بیان
 فرمایا ہے عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور لوگوں کو کبر میں
 یعنی جب اس کے نزدیک پنا تیرہ دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کم کو حقیر جانے کا اور اس سے دوری
 جانے کا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برتنجھگڑا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیوڑھی کی
 خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں
 اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور بات کا منتظر رہے گا کہ پیدل سلام کرے اور اگر کوئی اس کے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کوئی جواب نہ دے گا
 اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر جو نصیحت دے دے وہ نہ مانے تو نہایت متذلل و متواضع
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تخلیک کرے تو سیکھنے والی نیریز نہ کرے
 بلکہ شاگرد کو ذلیل و خوار سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کارِ خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ گھر میں
 ان کو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کہ کبر سے صادر ہوتے ہیں بیشمار ہیں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معروف و مشہور میں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں
 اور عابد و زاہد اور علما کرام سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو چکی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نِیْ قَلْبٍ مِّمْتَقَالٍ ذَکْرٌ مِّنْ کِبَرٍ
 اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی سے یہ ہے کہ اخلاقِ ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر
 و عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلقِ اہل ایمان کا اسکی باعث نصیب
 نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

کے واسطے محبوب بنانے کا اور اسی عورت کی بہت سے تواضع جو کہ تینوں کے اخلاق کی جبر و کر سیکے گا۔ اور عورت کے ساتھ کینہ ترک کر کے کا صدق مہر کی مداومت کر سیکے گا ترک غضب و رخصہ کے پینے پر قادر ہو گا نہ جس تک کہے گا نہ آپ سیکو نرمی سے اچھی طرح نصیحت کرے گا نہ اور دن کی نصیحت پر کان نہ دے گا نہ لوگوں کی غیبت اور عداوت سے بچے گا خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی بری عادت نہیں جو کہ بر و عورت والا اپنی عورت کے بچاؤ کے لیے اس کی طرف مضطرب نہ ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جس کو متکبر خوف اپنی عورت جانے کے چھوڑ دے اسی کا خاکہ جس کے دل میں نہ بھر بھی کہہ ہو گا داخل جنت نہ ہو گا اور برے اخلاق کا حال یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہیں ایک بری عادت ہو تو وہ مقتضی دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اور کہ میں سب سے بری قسم وہ ہے جو علم و استفادہ کرنے سے دیر اور امر میں کوئی نہ دیر اور نہ اوس کا منقاد ہونے سے ایسی ہی کہ اور متکبر کی شانیں آیات وار و ہر جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے وَالْمَلٰٓئِکَةُ لَا یَسْطُوْنَ اَیْدِیْہُمْ اٰخَرُوْۤہُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُخْرِجُوْنَ عَذَابِ الْہٰٓؤُلَآءِ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ عَلَی اللّٰہِ غَیْرُ کٰحَقٍّ وَّکُنْتُمْ عَنْ اٰیٰتِہِ مُسْتَكْبِرُوْنَ یُخْرِجُوْنَ اَدْخَلُوْۤا اَبْوَابَ جَحَنَّمِ اَیْنَ اَنْتُمْ فِیْہَا فَبَیْسَ مَیْمُوْی الْمُنٰکَرِیْنَ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں ہی سخت عذاب اور کوٹے کا جو کہ کسی میں نہ یاد رہے کہ تھے ثُمَّ لَقَوْۤہُمْ عَنْ مِّنْ کُلِّ شَیْءٍ اَیْمٌ اَشَدُّ عَلَی الرِّجْلِ عَلَیہُمْ اَوْرَافًا اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرِیْنَ قَالُوْۤہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْۤہُ وَّہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ اور فرمایا یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّ فَقَالِیْ اَلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا لَوْلَا اَنۡہُمْ لَکُمۡ اَمُوْۤہِیۡنَ اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَخْلُوْنَ جَحَنَّمَ اٰخَرِیۡنَ اور فرمایا سَاحِرِیۡنَ عَنِ اٰیٰتِیَ الَّذِیۡنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَغۡیۡرُوْنَ اَحۡصَیۡ اُنۡسَی تَفْسِیۡرِیۡنَ لکھا ہے کہ دون ارشاد ہے کہ ہم قرآن کی فہم اون کے دل سے نکالیں گے اور بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ دون کو ملکوت سے روک دیں گے اور اس میں جنت سے روایت ہے کہ اس سے یہ غرض ہو کہ ان کو نوا مل کرنا اور عورت پر کڑا نصیب نہ ہو گا اسی جہت سے حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی نہ زمین میں پیدا ہوتی ہے تبھر نہیں ہوتی اسی طرح حکمت تواضع کرنے والے کی دل میں اثر کرتی ہے متکبر کے دل میں اثر نہیں کرتی دیکھو اگر آدمی اپنا سر نہایت اونچا کرے اور چھت تک پہنچ جاوے تو اویسی کا سر ٹوٹے گا اور جو جگہ کا ہے گا تو چھت سے آرام و سایہ دون پاویں گا تو یہ مثل متکبروں کی اس بات کے واسطے بیان ہوئی کہ وہ لوگ حکمت سے کس طرح محروم رہتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف میں انکار کرنا امر حق کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کبر والا وہ شخص ہے جو امر حق سے قافل ہو اور لوگوں کی عیب بیان کرے

پانچواں بیان اس میں کہ جن شخص ایک کبر کیا جاتا ہے اوس کے کئے درجات اور اقسام میں اور نتیجہ کبر کا ان میں کیا ہے۔ اس کا کہ انسان باعتبار شریعت کے ظالم و جاہل ہر اسی جہت سے کبر خالق پر تکبر کرتا ہے اور کبھی مخلوق پر

اور عورت کے ساتھ کینہ ترک کر کے کا صدق مہر کی مداومت کر سیکے گا ترک غضب و رخصہ کے پینے پر قادر ہو گا نہ جس تک کہے گا نہ آپ سیکو نرمی سے اچھی طرح نصیحت کرے گا نہ اور دن کی نصیحت پر کان نہ دے گا نہ لوگوں کی غیبت اور عداوت سے بچے گا خلاصہ یہ کہ کوئی ایسی بری عادت نہیں جو کہ بر و عورت والا اپنی عورت کے بچاؤ کے لیے اس کی طرف مضطرب نہ ہو اور کوئی عمدہ عادت ایسی نہیں جس کو متکبر خوف اپنی عورت جانے کے چھوڑ دے اسی کا خاکہ جس کے دل میں نہ بھر بھی کہہ ہو گا داخل جنت نہ ہو گا اور برے اخلاق کا حال یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ موجود رہیں ایک بری عادت ہو تو وہ مقتضی دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اور کہ میں سب سے بری قسم وہ ہے جو علم و استفادہ کرنے سے دیر اور امر میں کوئی نہ دیر اور نہ اوس کا منقاد ہونے سے ایسی ہی کہ اور متکبر کی شانیں آیات وار و ہر جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے وَالْمَلٰٓئِکَةُ لَا یَسْطُوْنَ اَیْدِیْہُمْ اٰخَرُوْۤہُمْ اَنْفُسُکُمْ اَلْیَوْمَ یُخْرِجُوْنَ عَذَابِ الْہٰٓؤُلَآءِ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ عَلَی اللّٰہِ غَیْرُ کٰحَقٍّ وَّکُنْتُمْ عَنْ اٰیٰتِہِ مُسْتَكْبِرُوْنَ یُخْرِجُوْنَ اَدْخَلُوْۤا اَبْوَابَ جَحَنَّمِ اَیْنَ اَنْتُمْ فِیْہَا فَبَیْسَ مَیْمُوْی الْمُنٰکَرِیْنَ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں ہی سخت عذاب اور کوٹے کا جو کہ کسی میں نہ یاد رہے کہ تھے ثُمَّ لَقَوْۤہُمْ عَنْ مِّنْ کُلِّ شَیْءٍ اَیْمٌ اَشَدُّ عَلَی الرِّجْلِ عَلَیہُمْ اَوْرَافًا اَلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرِیْنَ قَالُوْۤہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْۤہُ وَّہُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ اور فرمایا یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتَضَعُّ فَقَالِیْ اَلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا لَوْلَا اَنۡہُمْ لَکُمۡ اَمُوْۤہِیۡنَ اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَخْلُوْنَ جَحَنَّمَ اٰخَرِیۡنَ اور فرمایا سَاحِرِیۡنَ عَنِ اٰیٰتِیَ الَّذِیۡنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَغۡیۡرُوْنَ اَحۡصَیۡ اُنۡسَی تَفْسِیۡرِیۡنَ لکھا ہے کہ دون ارشاد ہے کہ ہم قرآن کی فہم اون کے دل سے نکالیں گے اور بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ دون کو ملکوت سے روک دیں گے اور اس میں جنت سے روایت ہے کہ اس سے یہ غرض ہو کہ ان کو نوا مل کرنا اور عورت پر کڑا نصیب نہ ہو گا اسی جہت سے حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی نہ زمین میں پیدا ہوتی ہے تبھر نہیں ہوتی اسی طرح حکمت تواضع کرنے والے کی دل میں اثر کرتی ہے متکبر کے دل میں اثر نہیں کرتی دیکھو اگر آدمی اپنا سر نہایت اونچا کرے اور چھت تک پہنچ جاوے تو اویسی کا سر ٹوٹے گا اور جو جگہ کا ہے گا تو چھت سے آرام و سایہ دون پاویں گا تو یہ مثل متکبروں کی اس بات کے واسطے بیان ہوئی کہ وہ لوگ حکمت سے کس طرح محروم رہتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف میں انکار کرنا امر حق کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کبر والا وہ شخص ہے جو امر حق سے قافل ہو اور لوگوں کی عیب بیان کرے

اور اس اعتبار سے کبر کی تین قسمیں ہیں اول خدا پر کبر کرنا یہ کبر سب قسم کبر سے نہایت بڑا ہو اور سب کما بابت صفت
 جہالت اور کشری ہوئی ہے جیسے غرور و مردود و بے کی تھی اپنے دل میں ٹھکان لیتی تھی کہ آسمان کج خدا سے لڑوں گا
 یا اور جاہلون کی حکایتیں اسی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص کس مدعی و دعویٰ خدائی کا ہوا مثلاً فرعون ملعون وغیرہ او
 ایسا ہی کچھ بکا لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار بزرگتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا بندہ ہوا و خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُ الْمَسِيحُ اِنْ يَكُوْنُ عَبْدًا لِلّٰهِ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَشْكُرْكَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرْكَ فَيَكْفُرْ بِهِمْ اَلَيْسَ جَمِيعًا اَوْ فَرَا اَلَمْ اَنْ اَلَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَذَرُوكُنَّ
 جَهَنَّمَ دَاخِرُوْنَ اَوْ فَرَا اَوْ اَقْبَلْ هُمْ اَسْجُدْ لِلّٰهِ خُضُوْا وَاَوْمَرُ اَلرَّحْمٰنُ اَلْاَسْحٰنُ اَسْجُدْ لِمَا اَمْرًا وَاَزَادَهُمْ
 نِفُوْكَ اَوْ سُرِيْ قَسَمٌ كَلِمَةً نَّارَ سُلُوْنِيْہِہ كَمَا يَسُفَعْنَ عَرَّتْ اِلَّا اَوْ رَدْنَہُ بَعْدَ كَرَمٍ جَاہِلًا كَسِيْ سَيُخْضَلُ بَقِيْعٌ هُوَ
 جواد آدمیوں جیسا ہوا ویرانہ بھی تو فکر و تامل کامل نہ ہوتا ہے بعض رسالت وغیرہ کو سوجھتا ہی نہیں اسی جہت سے
 ملا کہ کبر کے باعث تاریکی کی جہالت میں ہر کہ فرمانبرداری نہیں کرتا اور اپنے گمان میں خود حق پر ہوتا ہی اور بھی
 تامل تو کرنا ہے کہ نفس طاعت امر حق اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ زکافروں کے اقوال کلام مجید تر
 نقل فرماتے ہیں اَوْفُوْا مِّنَ الْبَشَرِ مِثْلًا اَوْ رَاۤى اَنْتُمْ اَلَا بَشَرًا مِّثْلُنَا اَوْ لٰتَنۢنَا اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّ اَكْبَرُ
 اِذَا اَلْحٰكِمِہُ قَوْلُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اِنْفَاعًا اَوْ اَكُوْلًا اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اَوْ نَرٰى بَنِي الْفُلْكِ اسْتَكْبَرُوْا
 فِیْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ رَوَّ اَوْ اَكُوْلًا اَنْزَلَ عَلَیْہِہٖ مَلٰٓئِكًا اَوْ رَفَعُوْنَ كَا قَوْلِ نَقْلِ فَرَا اَلَمْ اَوْجَعۡ مَعَاكُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ مُقَرَّرًا
 اَوْ یَحْمِہُ فَرَا اَوْ اسْتَكْبَرُوْا هُوَ قَوْلُہٗ فِی الْاَرْضِ یَغۡیِرُ اَشۡیَآ اَوْ سَنۢنَہٗ اَسَدُ رَسُوْلٍ وَّلٰوْنٍ پَر تَابِہُہَا چنانچہ وہ سب
 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لے آئی تیری سلطنت تیری ہی پاس تھی اوس نے
 کہا کہ میں ہامان سے مشورہ کروں جب اوس سے پوچھا تو اوس نے کہا کہ اب تو پروردگار تو لوگ تیری عبادت
 کرتے ہیں ایمان لائے تو بندہ ہو جائے گا دوسرے کی عبادت کرے گا پس میں نے خدا سے کہا پس میں نے خدا سے کہا کہ ہوسے اور
 حضرت موسیٰ کی پیروی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لَوْ اَنَّ نَزَلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
 عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَوٰمِیْنَ عَظِیْمًا وَّمَا وَہ رَاہِیۡہِہ مِّنۡ کَمۡ یَقُوْلُ وَلَیْسَ بِنۡ سِغۡرَہٗ اَوْ اَبُو سَعُوْدٍ تَقَفٰی کَا تَحَا کہ انھوں نے
 یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لڑکے کی طرح تھے انکو خدا کیسے ہمارے اوپر نبی کیا اسنے بڑھاکوئی نہیں نبی کیوں
 نہوا خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اَلَمْ یَقۡضِیۡہُ مُوْحٰی رَحْمَۃً رَبَّکَ اَوْ رُوۡسِیۡ جَلَدًا وَاَقُوْلُ نَقْلِ نَا
 لَیَقُوْلُوْا اَھٰوَاۤىۡہٗ اَلَا یَرٰی اللّٰہُ عَلَیْہِہُم مَّزِیۡدًا یعنی ایمان والوں کو حقیر جانتے تھے اور انکا تہمین بڑھ جانا
 بہت بغیر معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تم آپ کی پاس کیسے
 بیٹھیں یہاں تو یہ لوگ رہتے ہیں یعنی فقیر مسلمان جواب کیا میں جو رہتے تھے تو یہاں سے انکو حقیر جانا اور انکے بائیں کرنا

اور اس اعتبار سے کبر کی تین قسمیں ہیں اول خدا پر کبر کرنا یہ کبر سب قسم کبر سے نہایت بڑا ہو اور سب کما بابت صفت
 جہالت اور کشری ہوئی ہے جیسے غرور و مردود و بے کی تھی اپنے دل میں ٹھکان لیتی تھی کہ آسمان کج خدا سے لڑوں گا
 یا اور جاہلون کی حکایتیں اسی قسم کی ہیں بلکہ جو شخص کس مدعی و دعویٰ خدائی کا ہوا مثلاً فرعون ملعون وغیرہ او
 ایسا ہی کچھ بکا لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا پروردگار بزرگتر ہوں اس بات سے غیرت آئی کہ خدا کا بندہ ہوا و خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُ الْمَسِيحُ اِنْ يَكُوْنُ عَبْدًا لِلّٰهِ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَشْكُرْكَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرْكَ فَيَكْفُرْ بِهِمْ اَلَيْسَ جَمِيعًا اَوْ فَرَا اَلَمْ اَنْ اَلَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَذَرُوكُنَّ
 جَهَنَّمَ دَاخِرُوْنَ اَوْ فَرَا اَوْ اَقْبَلْ هُمْ اَسْجُدْ لِلّٰهِ خُضُوْا وَاَوْمَرُ اَلرَّحْمٰنُ اَلْاَسْحٰنُ اَسْجُدْ لِمَا اَمْرًا وَاَزَادَهُمْ
 نِفُوْكَ اَوْ سُرِيْ قَسَمٌ كَلِمَةً نَّارَ سُلُوْنِيْہِہ كَمَا يَسُفَعْنَ عَرَّتْ اِلَّا اَوْ رَدْنَہُ بَعْدَ كَرَمٍ جَاہِلًا كَسِيْ سَيُخْضَلُ بَقِيْعٌ هُوَ
 جواد آدمیوں جیسا ہوا ویرانہ بھی تو فکر و تامل کامل نہ ہوتا ہے بعض رسالت وغیرہ کو سوجھتا ہی نہیں اسی جہت سے
 ملا کہ کبر کے باعث تاریکی کی جہالت میں ہر کہ فرمانبرداری نہیں کرتا اور اپنے گمان میں خود حق پر ہوتا ہی اور بھی
 تامل تو کرنا ہے کہ نفس طاعت امر حق اور رسولوں کی نہیں کرتا جیسا کہ خدا تعالیٰ زکافروں کے اقوال کلام مجید تر
 نقل فرماتے ہیں اَوْفُوْا مِّنَ الْبَشَرِ مِثْلًا اَوْ رَاۤى اَنْتُمْ اَلَا بَشَرًا مِّثْلُنَا اَوْ لٰتَنۢنَا اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّ اَكْبَرُ
 اِذَا اَلْحٰكِمِہُ قَوْلُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اِنْفَاعًا اَوْ اَكُوْلًا اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اَوْ نَرٰى بَنِي الْفُلْكِ اسْتَكْبَرُوْا
 فِیْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ رَوَّ اَوْ اَكُوْلًا اَنْزَلَ عَلَیْہِہٖ مَلٰٓئِكًا اَوْ رَفَعُوْنَ كَا قَوْلِ نَقْلِ فَرَا اَلَمْ اَوْجَعۡ مَعَاكُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ مُقَرَّرًا
 اَوْ یَحْمِہُ فَرَا اَوْ اسْتَكْبَرُوْا هُوَ قَوْلُہٗ فِی الْاَرْضِ یَغۡیِرُ اَشۡیَآ اَوْ سَنۢنَہٗ اَسَدُ رَسُوْلٍ وَّلٰوْنٍ پَر تَابِہُہَا چنانچہ وہ سب
 فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوس سے فرمایا تھا کہ تو ایمان لے آئی تیری سلطنت تیری ہی پاس تھی اوس نے
 کہا کہ میں ہامان سے مشورہ کروں جب اوس سے پوچھا تو اوس نے کہا کہ اب تو پروردگار تو لوگ تیری عبادت
 کرتے ہیں ایمان لائے تو بندہ ہو جائے گا دوسرے کی عبادت کرے گا پس میں نے خدا سے کہا پس میں نے خدا سے کہا کہ ہوسے اور
 حضرت موسیٰ کی پیروی سے انکار کیا۔ اور قریش کا قول خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لَوْ اَنَّ نَزَلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
 عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَوٰمِیْنَ عَظِیْمًا وَّمَا وَہ رَاہِیۡہِہ مِّنۡ کَمۡ یَقُوْلُ وَلَیْسَ بِنۡ سِغۡرَہٗ اَوْ اَبُو سَعُوْدٍ تَقَفٰی کَا تَحَا کہ انھوں نے
 یہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لڑکے کی طرح تھے انکو خدا کیسے ہمارے اوپر نبی کیا اسنے بڑھاکوئی نہیں نبی کیوں
 نہوا خدا تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اَلَمْ یَقۡضِیۡہُ مُوْحٰی رَحْمَۃً رَبَّکَ اَوْ رُوۡسِیۡ جَلَدًا وَاَقُوْلُ نَقْلِ نَا
 لَیَقُوْلُوْا اَھٰوَاۤىۡہٗ اَلَا یَرٰی اللّٰہُ عَلَیْہِہُم مَّزِیۡدًا یعنی ایمان والوں کو حقیر جانتے تھے اور انکا تہمین بڑھ جانا
 بہت بغیر معلوم ہوتا تھا قریش نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تم آپ کی پاس کیسے
 بیٹھیں یہاں تو یہ لوگ رہتے ہیں یعنی فقیر مسلمان جواب کیا میں جو رہتے تھے تو یہاں سے انکو حقیر جانا اور انکے بائیں کرنا

خواص امر غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری چیز جس سے
 کہ کبر کا عیب برائیت ہے کہ اس کے باعث خدا سے تعدی کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ تمکیر آدمی جب حق
 بات کسی سے پہلے سے سنتا ہے تو کبر کی جہت سے اس کو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسی چیز لوگ مسائل
 دینی میں ملاحظہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ بحث صرف احقاق حق اور دریافت کے لیے ہے مگر کبر
 متکبرین کا سا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرے نہیں ماننا اور اس کے انکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے سے اس کو طرف مقابل پر شبہ کر دینا چاہیے اور عبادت کا فردان بننا حق
 کی ہے چنانچہ ان کا وصف کلام مجید میں موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
 وَالْغَفْ أَفْرِغْ عَلَيْكُمْ تَعْلُونَ پس جو شخص ملاحظہ غلبہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کرے
 اور تحقیق حق منظور نہ کرے اگر حق معلوم ہو جاوے تو غنیمت سمجھیں تو ایسا شخص عادت میں منافقوں کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور غرور و عظام و نصیحت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ
 لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِشْمَارِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا
 اور فرمایا اَللّٰهُمَّ وَلِلّٰهِ الْاَبْدَانِ رَا جَعُولٌ ایک آدمی تو کھڑا ہو کر اچھی بات کہنے لگا اور مارا گیا دوسرا شخص کہنے
 لگا کھڑا ہو کر جو لوگ اچھی بات کو ادا کرتے ہیں ان کو کبر کیون قتل کرتے ہو تو متکبر نے اس کو بھی پھوڑا جس نے اچھی بات
 بتائی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور جس نے بری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس سے کوئی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی توجہ غفلت کرو اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دہنے ہاتھ سے کھانا
 کھا اور سنے کبر سے کھانا کہ میں دہنے سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اس کو
 پھر کبھی دہنا ہاتھ سے کھانا نصیب نہ ہو گا کسی دگ میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا مطلق پر بری بات ہے اس کے
 سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور اطمینان کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس سے کہ تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا
 کبر کیا کہ مجھ کو گ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا سے تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا
 کیا اس کو بھانہ لایا اور ابتداء میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی وجہ سے اہل الباب
 کے واسطے ہلاک ہوا ہے کبر عوازل را خوار کرد + بزدان لعنت گرفتار کرد + پس بند و پیر کبر کے لئے سے
 یہ آفت جو حکم الہی کے ماننے کی آتی ہے بڑی آفت ہے اسی واسطے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن
 قیس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو

ترغیب العالیہ میں تفسیر احادیث علوم الدین علیہ السلام
 دوسری چیز جس سے
 کہ کبر کا عیب برائیت ہے
 کہ اس کے باعث خدا سے تعدی
 کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے
 کیونکہ تمکیر آدمی جب حق
 بات کسی سے پہلے سے سنتا ہے
 تو کبر کی جہت سے اس کو ماننا
 نہیں بلکہ انکار کے واسطے
 مسعد ہوتا ہے ایسی چیز لوگ
 مسائل دینی میں ملاحظہ کرتے
 ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں
 کہ بحث صرف احقاق حق اور
 دریافت کے لیے ہے مگر کبر
 متکبرین کا سا کرتے ہیں اگر
 ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا
 ہے تو دوسرے نہیں ماننا اور
 اس کے انکار و رد کا بہانہ
 تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے
 سے اس کو طرف مقابل پر شبہ
 کر دینا چاہیے اور عبادت کا
 فردان بننا حق کی ہے چنانچہ
 ان کا وصف کلام مجید میں
 موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا
 الْقُرْآنِ وَالْغَفْ أَفْرِغْ
 عَلَيْكُمْ تَعْلُونَ پس جو
 شخص ملاحظہ غلبہ کے لیے
 یا دوسرے کے الزام و سکوت کے
 لیے کرے اور تحقیق حق
 منظور نہ کرے اگر حق معلوم
 ہو جاوے تو غنیمت سمجھیں
 تو ایسا شخص عادت میں
 منافقوں کا شریک ہے اسی
 طرح کبر اور غرور و عظام
 و نصیحت کو بھی نہیں مانتے
 دیتے چنانچہ کلام مجید میں
 ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ
 اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
 الْعِزَّةُ بِالْإِشْمَارِ اور
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ آپ نے اس آیت
 کو پڑھا اور فرمایا اَللّٰهُمَّ
 وَلِلّٰهِ الْاَبْدَانِ رَا جَعُولٌ
 ایک آدمی تو کھڑا ہو کر اچھی
 بات کہنے لگا اور مارا گیا
 دوسرا شخص کہنے لگا کھڑا
 ہو کر جو لوگ اچھی بات کو
 ادا کرتے ہیں ان کو کبر کی
 یون قتل کرتے ہو تو متکبر
 نے اس کو بھی پھوڑا جس نے
 اچھی بات بتائی تھی اس کو
 بھی مار ڈالا اور جس نے بری
 بات سے منع کیا تھا اس کو
 بھی کبر کے مارے مار ڈالا
 اور حضرت ابن مسعود رضی
 اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی
 کو صرف یہی گناہ کافی ہے
 کہ جب اس سے کوئی کہے کہ
 خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی
 توجہ غفلت کرو اور ان
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک شخص کو فرمایا کہ
 دہنے ہاتھ سے کھانا کھا
 اور سنے کبر سے کھانا کہ
 میں دہنے سے نہیں کھا
 سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا
 ہی ہو گا راوی کہتے ہیں
 کہ اس کو پھر کبھی دہنا
 ہاتھ سے کھانا نصیب نہ
 ہو گا کسی دگ میں مبتلا
 ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا
 مطلق پر بری بات ہے اس
 کے سبب سے خدا کے احکام
 پر کبر ہو جاتا ہے اور
 اطمینان کا حال جو کلام
 مجید میں مذکور ہے اور کبر
 میں مشہور وہ اسی لیے ہے
 کہ لوگ عبرت حاصل کریں
 اس سے کہ تھا کہ میں
 انسان سے بہتر ہوں اور
 اپنے نسب کا کبر کیا کہ
 مجھ کو گ سے پیدا کیا
 اور انسان کو مٹی سے
 مگر اس کبر کا انجام
 یہ ہوا کہ خدا سے تعالیٰ
 نے جو حکم سجدہ کا کیا
 اس کو بھانہ لایا اور
 ابتداء میں کبر اور حسد
 آدم پر تھا مگر انتہا میں
 خدا کے امر پر ہو گیا
 اسی وجہ سے اہل الباب کے
 واسطے ہلاک ہوا ہے کبر
 عوازل را خوار کرد +
 بزدان لعنت گرفتار کرد
 + پس بند و پیر کبر کے
 لئے سے یہ آفت جو حکم
 الہی کے ماننے کی آتی ہے
 بڑی آفت ہے اسی واسطے
 ان حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ثابت بن قیس کے
 سوال کے جواب میں
 فرمایا جب انھوں نے پوچھا
 کہ آپ کو معلوم ہو کہ
 مجھے نفاست محبوب ہے
 تو یہ کبر تو

تذکر ہوگا اس علم سے البتہ خوف اور تواضع اور خشوع زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم اس بات کا مقتضی ہے کہ سب فیہوں کو
ایک جگہ سے بہتر جگہ اس واسطے کہ مواخذہ انہی علم کے باعث زیادہ تر ہے اور نعمت علم کا شکر عالم سے کم ادا ہوتا ہے
اسی واسطے حضرت ابوہریرہؓ فرمایا کہ جو شخص علم میں زیادہ ہوتا ہے اسکو در بھی زیادہ ہوگا اور واقع میں انھوں نے
درست فرمایا اب اگر یہ پوچھو کہ بعض شخص کو علم کے باعث کبر اور نخوت کیوں ہوتی ہے تو اسکی دو وجہیں ہیں اول تو
یہ کہ وہ شخص کسی ایسی علم میں مشغول ہو جو کہ بڑی نام علم ہو مگر علم حقیقی نہ ہو یعنی وہ علم جو جس خدا تعالیٰ اور اپنے
نفس کو اور خدا تعالیٰ سے ملنے کے وقت کے خطرہ کو اور اس سے حجاب ہو تو سمجھے اسلئے کہ ایسے علم سے تو خوف
خدا ہی ہوتا ہے نہ خوف ہونا اور متکبر ہونا اس علم کی شان نہیں چنانچہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اِلٰهَ
مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ اور جو علوم کہ اس علم کے سوا ہیں جیسے طب و حساب و لغت و شعر و نحو و نجوم و کائنات
فیصل کرنا اور مناظرہ کا طریق غیر تو جتنی صرف انھیں علوم کو سیکھتا ہے تو البتہ نفاق و کبر سے بھر جاتا ہی اور
ان علوم کو علوم کہنا چاہیے بلکہ فنون و صناعات کہنا مناسب علم وہی ہے جس سے بندگی اور ربوبیت اور
عبادت کا طریق معلوم ہو اور اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے دو سر سبب کبر کا علم یہ ہے کہ جب آدمی
علم شروع کرتا ہے اور وقت اسکا باطن اچھا نہیں ہوتا نفس کا اخلاق بدساتہ ہوتے ہیں کیونکہ اول تہذیب
نفس و تزکیہ قلب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور عبادت میں مجاہدہ ریاض نہیں کرتا غرض علم کے شروع ہونے سے
بوجہ ہر ہمتا ہے پھر عجب علم میں داخل ہوا کوئی ساعلم کیونکہ تو اسکے دل میں علم کو اچھی جگہ نہ ملی اسی خبیث جگہ میں
علم ہا ہی واسطے اسکا ثمرہ بھی اچھا نہوا نہ خیر میں کچھ شرا و کھانا ہر ہوا۔ اور دوسرے سبب اسکی ایک مثال یہی ہے
کہ علم کا حال ایسا ہے جیسا آسمان کا پانی کہ صاف اور شیرین ہوتا ہے مگر درخت اسکو اپنی رگوں جذب کے ذریعہ
تو جیسا جس خشک کا ذائقہ ہے ویسا ہی اس پانی کو بھی بدل لیتو میں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہے
اور شیرین کی شیرینی ہی حال علم کا ہے کہ لوگ جو اسکو پڑھتے ہیں جو جیسی اونکی ہمت و خواہش ہوتی ہے جیسا
یہ علم اونکے حق میں ہو جاتا ہے تکبر کا کبر بڑھ جاتا ہے اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کی ہمت
مثلاً کبر کے لیے تھی اور وہ جاہل تھا جب اسنے علم پھا تو سبب کبر اسکی پاس گیا اور زیادہ کبر کرنے لگا اور جب
حالت جہالت میں مثلاً خائف تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہوگا اسلئے کہ اب حجت خوف کی زیادہ
مضبوط ہوگئی بہر صورت علم کبر کے بڑے سبب میں ہے ہیواسطے خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد
فرمایا اَوْحَيْنَا خُضْرًا حَاكٍ لِّمَنْ اَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور فرمایا اَوْحَيْنَا لَكَ فَوْضًا غَلِيظًا لِّقَلْبِكَ لَتَكُنَّ
مِنْ حَقِّكَ اور اپنے اولیاء کو وصف میں فرمایا اِذْ لَقِيَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْعَامٌ مِّنْ عِلْمِكَ الْكَافِرِيْنَ اور اسی ہمت
حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت حدیث کے آپ نے فرمایا کہ ایک ایک ایسے ہونکے کہ قرآن کو پڑھیں اور اونکے

فصل اول کبر کے بیان میں
دو وجہیں ہیں
اول تو
یہ کہ وہ شخص
کسی ایسی علم میں
مشغول ہو جو کہ
بڑی نام علم ہو
مگر علم حقیقی نہ
ہو یعنی وہ علم
جو جس خدا تعالیٰ
اور اپنے نفس کو
اور خدا تعالیٰ سے
ملنے کے وقت کے
خطرہ کو اور اس
سے حجاب ہو تو
سمجھے اسلئے کہ
ایسے علم سے تو
خوف خدا ہی ہوتا
ہے نہ خوف ہونا
اور متکبر ہونا
اس علم کی شان
نہیں چنانچہ اسد
تعالیٰ فرماتا ہے
اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اِلٰهَ
مِنْ عِبَادَةِ
الْعُلَمَاءِ اور جو
علوم کہ اس علم
کے سوا ہیں جیسے
طب و حساب و لغت
و شعر و نحو و
نجوم و کائنات
فیصل کرنا اور
مناظرہ کا طریق
غیر تو جتنی صرف
انھیں علوم کو
سیکھتا ہے تو
البتہ نفاق و کبر
سے بھر جاتا ہی
اور ان علوم کو
علوم کہنا چاہیے
بلکہ فنون و
صناعات کہنا
مناسب علم وہی
ہے جس سے بندگی
اور ربوبیت اور
عبادت کا طریق
معلوم ہو اور اس
سے اکثر تواضع
ہی پیدا ہوتی ہے
دو سر سبب کبر کا
علم یہ ہے کہ جب
آدمی علم شروع
کرتا ہے اور وقت
اسکا باطن اچھا
نہیں ہوتا نفس کا
اخلاق بدساتہ
ہوتے ہیں کیونکہ
اول تہذیب نفس
و تزکیہ قلب کی
طرف متوجہ نہیں
ہوتا اور عبادت
میں مجاہدہ
ریاض نہیں کرتا
غرض علم کے
شروع ہونے سے
بوجہ ہر ہمتا ہے
پھر عجب علم میں
داخل ہوا کوئی
ساعلم کیونکہ تو
اسکے دل میں علم
کو اچھی جگہ نہ
ملی اسی خبیث
جگہ میں علم ہا
ہی واسطے اسکا
ثمرہ بھی اچھا نہ
ہوا نہ خیر میں
کچھ شرا و کھانا
ہر ہوا۔ اور
دوسرے سبب اسکی
ایک مثال یہی ہے
کہ علم کا حال
ایسا ہے جیسا
آسمان کا پانی
کہ صاف اور
شیرین ہوتا ہے
مگر درخت اسکو
اپنی رگوں جذب
کے ذریعہ تو
جیسا جس خشک
کا ذائقہ ہے
ویسا ہی اس
پانی کو بھی
بدل لیتو میں
تلخ درخت کی
تلخی زیادہ
ہو جاتی ہے
اور شیرین کی
شیرینی ہی
حال علم کا
ہے کہ لوگ جو
اسکو پڑھتے
ہیں جو جیسی
اونکی ہمت و
خواہش ہوتی
ہے جیسا یہ
علم اونکے
حق میں ہو
جاتا ہے
تکبر کا کبر
بڑھ جاتا ہے
اور تواضع
کی تواضع
زیادہ ہوتی
ہے کیونکہ
جس شخص کی
ہمت مثلاً کبر
کے لیے تھی
اور وہ جاہل
تھا جب اسنے
علم پھا تو
سبب کبر اسکی
پاس گیا اور
زیادہ کبر
کرنے لگا اور
جب حالت
جہالت میں
مثلاً خائف
تھا اور علم
تحصیل کیا تو
اور زیادہ
خوف ہوگا
اسلئے کہ اب
حجت خوف کی
زیادہ مضبوط
ہوگئی بہر
صورت علم
کبر کے بڑے
سبب میں ہے
ہیواسطے
خداوند کریم
نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم کو ارشاد
فرمایا اَوْحَيْنَا
خُضْرًا حَاكٍ
لِّمَنْ اَتْبَعَكَ
مِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ
اور فرمایا
اَوْحَيْنَا لَكَ
فَوْضًا غَلِيظًا
لِّقَلْبِكَ لَتَكُنَّ
مِنْ حَقِّكَ اور
اپنے اولیاء کو
وصف میں
فرمایا اِذْ
لَقِيَ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ
اَنْعَامٌ مِّنْ
عِلْمِكَ
الْكَافِرِيْنَ اور
اسی ہمت
حضرت ابن
عباسؓ سے یہ
روایت حدیث
کے آپ نے
فرمایا کہ ایک
ایک ایسے
ہونکے کہ قرآن
کو پڑھیں اور
اونکے

اوپر کا کہ یوں کہ ایسے نفس کی ناجی خیال کریں اور لوگوں کو نشانہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقع میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سنو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ سب ہلاک ہو تو معلوم کرو کہ سب زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور آپ نے ہوا طوفان فرمایا کہ اوسکایہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اللہ پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کہ اوسکو جو کچھ کہیں نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے نہ کہ ہے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شہر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص کہ عابد کو خدا کے راستے محبوب بنا اور خدا کی عبادت کے سبب کسی تعظیم کرے اور بڑا جائے اور اسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جو کچھ اپنے نفس کے لیے ہو تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے اس لیے کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی بجات یا ہوگا اور اس کا مقرب ہوگا اور عابد چونکہ لوگوں سے محترم تر ہوگا اور انکے پاس بیٹھنے سے متعزز و غضب آتی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب کسی عمل کا درجہ یا وزن اور وہ خود اونکی حقارت کے باعث حمل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا چنانچہ روایت کہی اسرائیلؑ ایک شخص جس نے کثرت فساد کی باعث اس کا نام فسادی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوپر سیاہ کیے رہتا تھا وہ شخص فسادی ایک وزیر اوسکی پاس گزرا اور قل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فسادی ہوں اگر میں اسکے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا محبت ہے کہ اسے تقاضے مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوسکے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فسادی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں ہی اوشے جا خدا تعالیٰ نے اوس کو موت بنی کو وحی کی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ عمل از سر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں فسادی کو بخش دیا اور عابد کے عمل کا عمل کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیمؑ بھی فسادی کے سر پر ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے بندوں سے صرف عمل کا قصہ مراد ہے پس جلال گناہ کا رجب اسے ڈر کر تو اٹھ کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم تنکیر اور عابد کبر والے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس کو سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ ایسا مرد ڈھانڈا ہے کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوپر وحی کی کہ او میری قسم کھائے واپس اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اون کا سینہ والا کہ میں نے نبی پر پیش کے زیادہ ہوتا ہے اس کے معنی ہیں کہ ہر سر پر پوش گلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور فضل و سب کو سمجھتا ہے اور کل پوش اپنے انکو افسوس سمجھتا اور آفت بھی اسی کہ عابد ہو گئے جن میں بات ہو تو اگر عابد کی کسی سبکی کی یا کچھ ادا دی تو عطا

ہم اسباب
اور ہوا طوفان
میں ہوا طوفان
اور ہوا طوفان

ہم اسباب
اور ہوا طوفان
میں ہوا طوفان
اور ہوا طوفان

مذکورہ ایک مغفرت و شہادت جانتا ہوا و رہا تھا میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کو نزدیک مہم غضب ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے مسلمان کو ایذا دی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کسی بیوقوفی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اوس کا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی رنج و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیوں میں اور بہتوں انبیاء کو ایذا دی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تکلیفیں دیں خدا تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں جہالت ہی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا کی بوجھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں پس جہالت تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اوس کے انبیاء سے زیادہ ہیں انہی کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کو نزدیک غضب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ سمجھتے ہوں یہ اعتقاد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور دانا عابدیوں کو مار کر تے ہیں جیسے عطا اسلمی حرا نہی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ بوجھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سی ہے اگر عطا اسلمی حرا نہی تو لوگ چھٹی پاویں یا ایک شخص سے فات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ تو توبہ پر رحمت ہوتی پس تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں باہر اور اپنے نفس میں خائف ہے عمل کو ناچیز جانتا ہے اور احمق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو مسخر و بنا کر رکھتا ہے پھر اوس پر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا اعتقاد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی سے بڑھتا ہوں تو اوس سے اپنے سب عمل برابر کیے اس لیے کہ جہالت میں اس کا گناہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور نخوت نہ تو عذاب الہی سے ہے فلا ینا من مکر اللہ الا القوم الخاسرون اسی یہ روایت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زوہ شخص آ یا تو لوگوں نے عرض کیا کیا رسول میری شخص سے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے پس جب اوس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اوس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم پوچھتا ہوں کہ تیرے ہی یمن یا بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رگوئی نہیں اوس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے تو نبوت اوس کے دل کی بات کو چہرہ پر آتا شیطان کی کی شکل میں دیکھ لیا بہر صورت یہ آفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا وے۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ آفت کبر کا اعتبار سے عالم اور عابدین میں مراتب پر ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنی نفس کو دوسرے

اب اس کے دل میں کبر ہے
جو کہ عابدین کو بڑا
دور و قطعی جہالت
انسان مذہب

بہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کر کے تو اسے کرب لے اور ایسے افعال بجالاتا ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی نسبت
 بہتر سمجھتی ہیں تو ایسے شخص کے دل میں درخت کبر کا تو جما ہوا ہو گا دسٹے او کی شاخیں بالکل کاٹ ڈالیں ہیں میں ہر
 مرتبہ یہ کہہ کر وہ افعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھے اور ہنسنے سے آگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اس کے حق میں
 قصو کرے اس کو بڑھا جائے اور عالم میں اون کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے کو یا منہ پھیر لیا اور عابد رنجی ش
 ہوتا ہے اور اس کے پر شکٹ لگتا ہے کہ بالو کو کسے کنارہ کش اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اون پر غصہ ہے اور بیچارہ کو نہ خبر نہیں
 کہ تقویٰ تھے میں نہیں کہ اوپر شکٹ لگا لاجاوی نہ پھر میں ہے کہ اس کو ترش کیا جاوے نہ رخسار میں ہے کہ اس کو پھیرا جاوے
 نہ گردن میں ہے کہ اس کو جھکا یا جاوے نہ وہ میں ہے کہ اس کو اٹھا کیا جاوے تقویٰ تو دلون میں ہے جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی ہذا یعنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور پر ظاہر ہو کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم مستلوق سے زیادہ بزرگ تقویٰ تھے اور باوجود اس سبب میں باوجود خلق اور کثرت کشا پیشانی اور تہذیب و تمدن
 تھے اسی طرح حاکم بن حنیف زبیدی صحابی رضہ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ و فروغندہ پیشانی اپنے
 معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تمام نیکو سائنہ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھون چڑھا کر
 ملیں اپنے اعمال کا متاثر احسان کہ میں تو ایسوں کی خدای تعالیٰ مسلمانوں میں کثرت کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کو
 یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَ اخْفِضْ جَنْحَكَ لِمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**
 تیسرا مرتبہ اون لوگوں کی ہے کہ اون کی زبان پر اس قدر ظاہر ہو کہ اس کے مارے دعویٰ اور مخالفت و مباحثات و ترقیہ
 نفسان و احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالب ہونا اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت دوسری مرتبہ کے
 لوگوں کی عادت احوال میں اکثر کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے انہیں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تقا خیر کے مقام میں
 دوسرے عابد کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور زہد اس کو کمان سے چھوٹا سمجھتا ہے دوسرے کے بہت سے
 عیب بیان کر کے پھر اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں نے اتنی وفوں سے روزہ نہیں فطار کیا اور رات کو سوتا نہیں لیکن ایک
 ختم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلان شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باتیں
 ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کی ترقیہ کا دعویٰ کسے کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلان شخص سچے سچے تکلیف
 دینی چاہی تھی تو اس کا بیٹا لے گیا یا مال لٹ گیا یا بیار ہو گیا وغیرہ کہ میں اپنی کرامت کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم ایسی ہیں
 اور مباحثات ہر طرح کے مثلاً عابد کو کہیں ایسی قوم میں جا پڑی ہو تجھ کو گرا ہوں و مانع و شب بیدار ہو اور جتنی نہانے
 پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھوکھ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب جاوے
 اور اونکو معلوم ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہم سے عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں اپنی اسی خوف سے کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے
 کہ اس کی نسبت تو فلان شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہو۔ اور عالم کا تفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ پھر مخاطب کہتا ہے کہ

ہم سارے روایت
 ان کے لئے ہرگز
 معلوم ہوا کہ
 اخلاق نبوت
 میں گزری ہے
 اس لئے کہ
 ان کے لئے ہرگز
 اور ان کے لئے
 جو ہر سادہ
 ہیں ان کے لئے

مقام فیضیہ
ترجمہ جامعہ دارالعلوم
دیوبند

شخص کا قول مال، اور اولاد کے تکبر کی جہت سے تھا پھر انجام اور سکا یہ ہو کہ کہنے لگا یا اللہ
کہ ایشیا کے توبہ کے لئے آگے اور اسی قبیل سے تکبر قارون کا تھا کہ جب بن سدر کو اپنی قوم میں
سلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا غوب ہو جو تکبر بھی قارون کا مال لے چھٹا اور تکبر کا قوت و زور ہے
جس سے کم زور یوں پر تکبر کیا کرتے ہیں سا تو ان اور تکبر کا کثرت تابعین و مددگاروں اور شاگردوں
اور غلاموں اور کہنے اور شہتہ والوں کی ہے بادشاہ کو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور کثرت
شاگردوں سے۔ اور حاصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اس کا کمال ہونا مقصود ہو سکے کو واقعہ میں
وہ کمال نہ ہو اس سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ غنیمت بھی اپنے ہمسازوں پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
میں اس صنعت سے زیادہ مہر ہوں تو چونکہ وہ سب کو بھی کمال جانتا ہے اس لئے غر کر تا ہے کہ اس کا غل
موجب بر باد و عذاب کا ہے اس طرح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و انعام کا فخر کرتا ہو
کیونکہ اپنے گمان میں اس کی کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہو یہ اہلین ہیں کہ جس نے آدمی ایک سے
کبر کیا کہ وہ میں جس کو کوئی چیز حاصل ہے وہ اس پر تکبر کرتا ہے جس کو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اس کی
دوست میں اس کی نسبت کم ہے کو خدا کے نزدیک بعض اوقات اس کے برابر یا زیادہ ہی ہو شکار عالم جو
اپنے علم کا تکبر اپنے شخص پر کرے جو اس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسے کرتا ہو کہ اپنی دوست میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہو
سا تو ان بیان اور اسباب کا جسے تکبر سچان میں آتا ہو یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کبر
خلق باطن کا نام ہے اور جو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کا ثمرہ اور ثریب
ہوتے ہیں اور اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
نفس کا بڑا جانا اور اس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صریح
ایک ہی سبب ہے جس کو عجب کہتے ہیں جس کے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا عمل
یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانے تکبر کرے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
ایک تو تکبر واسطے میں ہوتا ہے اور دوسرا وسع میں جس پر تکبر ہو اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
عجب اور جو متعلق اس شخص سے ہے جس پر تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
ہے وہ ریا ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوئے عجب اور کینہ اور خدا اور ریا۔ عجب تو ظاہر ہے
کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہو اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال و اقوال و احوال میں ہدایت کرتا ہے اور
کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر لڑتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سمجھنا ہے اگر کسی سب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 چھایا ہے ایسے اور کائنات میں اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے اور اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر بزرگ آدمی اللہ کے بارے میں کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی نفس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرے کہ اس سے اس کے بڑھ جانے کو یہ جانتا ہے
 کہ مجھے استحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرانے جائے اور نہ غدا
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی مسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے گو اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہنچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو کہ جس سے لوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل ہوتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی ہشتہ وار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھرے ہوتے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی جہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و انکو اس بات پر ابھارتا
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مقتضی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جسکو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر بغض میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ کرتا بخلاف اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حسد و مسود کے ساتھ تیسرا کوئی اور نہ جو جب بھی
 حسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس غوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہ ہوں اور مجالس میں ان سے ترفع اور ستون میں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر ان کی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود انکو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب

ہر جھوٹے ہیں نہیں ان افعال تکبر میں کے جو وہ لوگ ترک کر دیتے ہیں صورت ریا کی جھوٹ ہے ہوتی ہیں
 اور تکبر کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو ترک کیا ان افعال کا اس جھوٹ ہے جو کہ
 باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس قسم کے ریا والے کو تکبر
 کو نہ صرف اس واسطے کہ اس کے افعال مشابہہ کبر کے افعال کے ہیں

آٹھواں بیان تواضع والوں کے اخلاق کا اور تفصیل ان افعال کی جنہیں اثر تواضع اور تکبر کا
 ظاہر ہو جاتا ہے کہ تکبر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کن انکھیں اونچھٹا کر دین
 ڈالنا اور چاروں طرف خواہ تکبر لگا کر بیٹھنا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کرنا کی صنعت میں
 پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست پر خاصیت میں اور افعال کرتے وقت کی حرکات کلمات میں
 غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض تکبر تو ایسے
 ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکبر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں تکبر
 کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے
 کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہماری تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت تکبر میں کی ہے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کو دیکھے تو وہ اپنے شخص کو دیکھ لے جو خود
 بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
 نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر کوئی نہ تھا اور باوجود اسکے جب آپ کو دیکھتے تھے
 تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو بیکھڑا ہونا پسند نہیں
 اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک
 نہیں چلتے یہ بھی بڑی عادت ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے
 دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے
 غلاموں سے پہچانے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے تھے
 اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصریؒ کے پیچھے چلے تو آپ نے ان کو
 روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بعض اوقات اصحاب منہ کے ساتھ چلتے تو ان کو اس کے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے
 یہ امر تاؤ دوسروں کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطان کی کبر و عجب کا
 رفع کرنا منظور تھا جس طرح سے کبر کے بدن مبارک سے اٹھنا نماز میں اٹھنا کر انھیں

کبر و عجب کی مثالیں

ابن قیم کی مثالیں
 اور اس میں کبر و عجب کی
 اور اس میں کبر و عجب کی
 اور اس میں کبر و عجب کی
 اور اس میں کبر و عجب کی

و جوں میں سے ایک کی بہت سے پڑائیاں لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے کو اس کے ملنے سے غیر و برکت دینی دوسرے کو ہو جاتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور ان کے پاس ابراہیم بن ادہم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن ان کو فتح ابراہیم بن ادہم رحمہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہتے تھے اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص اگر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اس کے برعکس ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو ان کے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنارہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلون کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں اپنے آپ سے بڑا تم میں سے کسی کو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ٹونڈیوں میں سے ایک ٹونڈی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جانا چاہتی تو پھر جی آپ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑا

۴۱
گدڑی

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

جوانہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعض نفیس چیزیں
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بڑھ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو وقت ایسر لشکر تھے گھر اپنی کا خود
 حام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابو ہریرہ رضی
 اللہ عنہ مروان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو ہر شے دو اور اصبن بن ہناتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دہن میں درہ لیے با دارین
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک درم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے ہیں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال داری کو اس کا لے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی ہے
 کہ اس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَا مَرِي الْاَيَّامَ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن رضی
 اللہ عنہ سے بذات کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسعود
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چڑے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کہ پٹون کا دل کے لیے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے پہنتا ہوں
 بھر بھی جب تک او جلے رہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبدالغفر رضی اللہ عنہ کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس میں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد اس کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ اس میں عیب
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کیا
 کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا ہی تعالیٰ نے نفس زنت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو مرتبہ آتا گیا اوس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فخر اوسے چھکا

روایت ابو ہریرہ

انسان لباس میں
 سے ہے اور وہ
 بن باجہ برادیت
 ابو امامہ بن شبلہ

جس مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن مسعود رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے ہکو نماز جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جس کے گریبان میں سانسے اور چھپے ہوئے لگا ہوا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیون نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکانے رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ
تو انگریزین میں ہوتی ہے اور عفو میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہو اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کہ جو شخص ریت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع کی
راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالضرر اور اس کے لیے سب عہد لباس
جنت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے
کپڑے سامان دل کے تکرار ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کپڑوں کا
نفیس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اس کا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسی
تطبیق کس طرح ہے تو جانا چاہیے کہ عہد کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں جان
داخل تکرار میں اور حدیث میں ایک طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اوٹھون نے پوچھا کہ میں ایک مٹی لطافت پر
ہوں تو آپ نے جانا کہ انکامیل لطافت اور خوش لباسی کی طرف ہے اس واسطے نہیں کہ دوسرے
تکرار کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبھار واسطے ہی
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عہد پر نہیں اذنی لباس سے بھی کہ ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس
تکرار کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو تیر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ
کس طرح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اس کو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش و ضعی ملو نظر رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش و ضعی اور خوش لباس
مورث دل کے تکرار کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورث کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جہاں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ خرابی کی اور آنحضرت

ابو نعیم احمد بن حنبل
ابن عساکر دارمی
سیدین کلام ہما

محمد بن یزید
محمد بن یزید
محمد بن یزید

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا اور پیو اور پہننا اور صدقہ دینا اسراف کے ساتھ اور نہ تکبر کے اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبد اللہ مزی نے فرماتے ہیں کہ پڑے جاو یا دشا ہونکے سے پہنوں کرو لو کہ میں خوف خدا سے نرم ہو

حاجت بکلاہ برکی دہشتت نیست ۴ درویش صفت باش کلاہ تتری دار

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسیٰ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو راہبوں کے سے پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیر پڑوں کے سے ہیں کپڑے پاؤں شاہوں کے سے پہنوں کرو لو کہ میں خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ایذا دے یا حق چھین لے تو اسکی برداشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حدیث حکایات سلف کی اندکی برداشت میں نقل کی ہیں یہاں اسقدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اوسکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوس سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا رائی ہے اوھوں نے فرمایا کہ کھیتے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا مباہلات یا ریا و شہرت آ جاو گی وہ معصیت و اسراف ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑ دیتے دو ذکاتے جو ٹانگتے کپڑے میں پونڈ لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اسکی عوض پیستے اور بازار سے چمپند مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اوسکو ہاتھ میں لٹکا کر یا کپڑے کے کوٹے میں باندھ کر گھر لادیں تو انکو اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سب مصافحہ کرتے جو اون کی اعلیٰ نمازی سانسے آتا اوسکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہو یا گویا باندھ ہوتا یا آزاد کھڑا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے حیثیت کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت کی چیز کو بھی برا نہ کہتے اگرچہ پٹر اچھو ہا رہی کیوں نہ ہو صبح کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت سہل کار خانہ رکھتے اور باہرین ہم نرم خلق کریم لطیفیت ملنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنسم کرتے غم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی بہرستے تواضع بے ذلت کی اور

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی سند صحیح نہیں ہے

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر رشتہ دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ
 گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بدھنمی کی نوبت نہ آنے دیتے دست مبارک طمع کی طرف دراز
 نہ کرتے حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابوسلمہ
 نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا تھا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابوسلمہ رضی نے کسی بات میں
 خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تاہی کی کہ تم سے یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر
 کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فاتہ آپ کو نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا
 اور کبھی بھوکے کھے ہی آپ بات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے
 کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پورب و پچیم کی وسعت عیش لمجاوے تو ایسا ہی ہو جاتا اور
 اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر سیری جان
 خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع پہنچے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد
 فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سہی حال گذر گئے
 اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوئی اور بہت سا ثواب حاصل کیا مجھے
 یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اونسے کم نہ رہا ہوں ایسے تھوڑے دن ہر
 کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی
 معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ جبنا اس کلام
 بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
 نقل ہوئے اوہیں سب عادات متواضع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اسکو
 چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر اون اعمال پر
 جو آپ کو پسند تھے راضی نہ ہو تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ
 تھا ایسے عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی
 فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا ہی تعالیٰ نے ہکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اسکو سوا
 کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل
 ہونے کے وقت کسی نے آپ کی مہیت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو دردا
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو اہل کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ
 ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اونکے قائم مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اور وہ سے زیادہ روزہ و نماز
نہیں ہوتے نہ سب کے خوبصورت زمین بلکہ صدق و صبر اور نیک نیتی اور سلامتی قلب پر ایک مسلمان
کے ساتھ اور انکی خیر خواہی صرف خدا و تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر
جزع و فریاد نہیں کرتے تو واضح کرتے ہیں وہ بھی دولت کے ساتھ نہیں اون لوگوں کو خدا تعالیٰ
نے چھٹ کر اپنا بنا لیا ہے گنتی میں تیس یا پچیس ہوتے ہیں اونکے دل میں یقین الیسا ہو جو
جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اونہیں سے کوئی جب تزلزل ہے جب خدا تعالیٰ اور سکا ناب
پیدا کر لیتا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو اذیادین نہ
حقارت کریں نہ دست درازی اور حسد اور حرص دنیاوی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت اونکی پہچان ہے اور بشاش ہنا اونکی عادت
اور رست روی اونکی صفت ایسے نہیں کہ آج تو خوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں رہیں بلکہ
ظاہر میں ہمیشہ ایک حال پر رہتے ہیں اور انکا معاملہ جو خدا سے ہے اوسمیں اونکو وہ ہوا سی تہ پائے اور
نہ تیر قدم باز قرار اونکے دل خدا کے اشتیاق میں راویکے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
رہتے ہیں اور اونکے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں غرض اونکا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
عَزَبْتُ لَكَ اَلَا اَنْتَ حَرَبٌ لِّلْهَمِّ الْمَطْلُوعِ رَاوی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو دردا سے یہ حال سنا
تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت مجھ کو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
کسطح اس وصف کو پہونچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
تو اتنی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جائیگا تو آخرت
کی محبت پیدا ہوگی اور جب قدر آخرت کی محبت ہوگی اوسے قدر دنیا میں رہ کر گیگا اور اوسے قدر
وہ باتیں سمجھ سکے گی جو تیرے کام آویں اور جب خدا تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
ہوتی ہے تو رستی و درستی اوسکے ساتھ کر دیتا ہے اور کنار عصمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے
چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا الَّذِیْنَ هُمْ فَحْسِدُوْنَ
یعنی بن کثیر رح فرماتے ہیں کہ ہمنے جو اسمیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں
جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوسکی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی
ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو غایت تو ماہ
نوال بیان طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مہلکات میں

وہ ہیں جن کا انکا
نہیں ہے اور وہی ان کا
رستہ ہے

مستور
انکسار غلبہ
اور سنا غلبہ
ہیں اور جو ہرگز
کرسٹہ ہیں

اور کوئی آدمی اس سے خالی نہیں اور اسکا دور کرنا فرض عین ہے صرف تمنا سے نہیں جاتا بلکہ علاج سے اور اون دواؤں کے استعمال سے جو اسکی جڑ کھوتی ہیں جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ دل میں جو اسکی جڑ ہے اوسکو بیخ و بنیاد سے نکال دینا دوسرے یہ کہ جن اسباب سے کہ آدمی دوسرے پر تکبر کرتا ہے اونکو دور کرنا صورت اول کبر کی جڑ او کھاڑ دینا اور علاج اسکا علمی ہے اور عملی اور بدون دونوں علاجوں کے شفا ی کامل نہیں ہوتی علمی علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اور خدای تعالیٰ کو پہچانے اسی سے انشاء اللہ کبر ذائل ہو جاوے گا ایسے کہ جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کما بیش پہچانے گا تو یقین کرے گا کہ نفس سبب نیلگون نایل تر اور ذلیل خیرون سے کمتر ہے اور اوسکے حال کے مناسب دوائی تواضع اور ذلت و روعاری کے اور کچھ نہیں اور جب خدای تعالیٰ کو پہچانے گا تو جان لیگا کہ کبر یا اور عظمت سوائے اسکے اور کیکو شایان نہیں پھر معرفت خدای تعالیٰ کی اور اوسکی عظمت و مجد کی طوالت کلام چاہتی ہے کیونکہ علم مکاشفہ کی انتہا وہی ہے اور ہر چند کہ معرفت نفس بھی بہت طویل ہے مگر ہم اوسمیں سے اوسقدر لکھے دیتے ہیں جو تواضع کے اختیار کرنے میں کار آمد ہو اور اوسکے لیے یہی کافی ہے کہ انسان قرآن مجید کی صرت ایک آیت کے معنی جان لے قرآن مجید میں علم اولین و آخرین موجود ہے بشملکہ آدمی کو بصیرت ہو وہ آیت شریف یہ ہے قُلْ لَّانْسَانُ مَا اَكْفَوْهُ مِنْ اٰیِ شَیْءٍ خَلْقَ مِنْ نَفْثٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ اَنزَلْنَاهُ عَلٰی سِدْرٍ لِّیْسَ لَهُ شَمَّ اَمَاتٍ فَاَقْبَرَ کُلُّ تَفَرَّدٍ اَسَاءَ اَللّٰہِ

اس آیت میں انسان کی اول پیدائش اور انجام اور درمیان کا حال مذکور ہے اگر آدمی ان حالات کو سوچے تو معنی آیت سمجھ میں آوین مثلاً ابتدائی حال میں اسکا ذکر بھی نہ تھا اور ہستی کے پرے میں نہان تھا بہت دنوں ایسا ہی رہا ہستی کا شروع بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا اور جو چیز معدوم و نابود ہو اوس سے زیادہ کتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدائش سے پہلے ایسا ہی تھا پھر اوسکو اللہ تعالیٰ نے ایک رذیل چیز سے بنایا پھر ناپاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ اول مٹی سے بنایا پھر نطفے سے خون اور خون سے لوتھڑا کیا پھر ڈریان بنائین اور اوپر گوشت و پوست چڑھایا تو ابتدا ہی پیدائش کی تو یہ صورت ہے جس سے دنیا میں اسکا ذکر ہوا اور پھر پیدائش کے بعد وہی کینے اوصاف اوسمیں موجود رہے یعنی پیدا ہوتے ہی کامل نہیں ہو گیا بلکہ اوسکو اول پھر جیسا پیدا کیا کہ نہ نہ دیکھے نہ چھ سمجھے نہ پے نہ بولے نہ کسی چیز کو چھ نہ جانے نہ بولے نہ چھ تو گویا زندگی سے پہلے موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے

[illegible]

صفت کی اور علم سے پہلے جبل کی اور بنیائی سے پہلے اندسے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
 پہلے پہر اچھونے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور ہدایت سے پہلے ضلالت کی
 اور توانگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یعنی ہو
 اتنی آیت کے من آتی شیء خلقہ من نطفۃ خَلَقَهُ وَقَدْ كَرِهَ اور دوسری جگہ جو ارشاد
 فرماتا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا إِنَّا تَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اوپر احسان فرمایا کہ تَعْلَمُ
 السَّبِيلَ لیسے کہ اس میں اشارہ ہے اور ان اشیا کی طرف جو آدمی کو مدت حیات میں موت تک
 حاصل ہوتی ہیں اور ایسے فرمایا مِّن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَعَلَّمْنَاهُ صَدَقَاتٍ
 إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ لَمَّا سَمَّاكَ لَوْ كُنَّا یعنی خدای تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
 پتھر تھا کہ ابتدائے میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اس کو بہرے سے شوق کیا اور اندسے سے
 بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور اس کو ایسے اعضا عنایت کیے
 جسم میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے اس کو کہاں تھے اور فلس سے تو انکر کیا اور بھوکے سے
 شکم سے کیا اور ننگے سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ
 نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے اس کو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی کشتی
 پہ بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو فرماتا ہے
 أَوَلَمْ يَكُنْ لِّلْإِنْسَانِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
 وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَرِّبٍ ثُمَّ إِذَا نَسْتَشْرِدُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
 قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی
 پر پہونچایا کہ نیت سے ہمت کیا اور مردے سے زندہ اور گونے سے مطلق وغیرہ اور
 پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو آتش سے بھی کم ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم سے
 وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک نطفے سے بنایا کہ اس کو اپنے نفس کی خست معلوم ہو
 اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اس کو عنایت فرمائیں وہ ایسے کہ اس سے رب کو پہچانے
 اور اوس کی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبر بانی اویسی شان کو زیبا ہے
 اسی واسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ
 عِيسَىٰ وَلِيسَانًا تَتَقَاتِلَنِ وَهَدَيْنَاكَ الْبَحْرَيْنِ اور دوسری جگہ اول اوس کی خست کو ارشاد فرمایا

سب سے پہلے اچھونے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور ہدایت سے پہلے ضلالت کی اور توانگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یعنی ہو اتنی آیت کے من آتی شیء خلقہ من نطفۃ خَلَقَهُ وَقَدْ كَرِهَ اور دوسری جگہ جو ارشاد فرماتا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا إِنَّا تَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اوپر احسان فرمایا کہ تَعْلَمُ السَّبِيلَ لیسے کہ اس میں اشارہ ہے اور ان اشیا کی طرف جو آدمی کو مدت حیات میں موت تک حاصل ہوتی ہیں اور ایسے فرمایا مِّن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَعَلَّمْنَاهُ صَدَقَاتٍ إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ لَمَّا سَمَّاكَ لَوْ كُنَّا یعنی خدای تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور پتھر تھا کہ ابتدائے میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اس کو بہرے سے شوق کیا اور اندسے سے بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور اس کو ایسے اعضا عنایت کیے جسم میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے اس کو کہاں تھے اور فلس سے تو انکر کیا اور بھوکے سے شکم سے کیا اور ننگے سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے اس کو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی کشتی پہ بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو فرماتا ہے أَوَلَمْ يَكُنْ لِّلْإِنْسَانِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَرِّبٍ ثُمَّ إِذَا نَسْتَشْرِدُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی پر پہونچایا کہ نیت سے ہمت کیا اور مردے سے زندہ اور گونے سے مطلق وغیرہ اور پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو آتش سے بھی کم ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم سے وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک نطفے سے بنایا کہ اس کو اپنے نفس کی خست معلوم ہو اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اس کو عنایت فرمائیں وہ ایسے کہ اس سے رب کو پہچانے اور اوس کی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبر بانی اویسی شان کو زیبا ہے اسی واسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ عِيسَىٰ وَلِيسَانًا تَتَقَاتِلَنِ وَهَدَيْنَاكَ الْبَحْرَيْنِ اور دوسری جگہ اول اوس کی خست کو ارشاد فرمایا

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاویں گے تو جیسا ابتدائیں جاوے گا ویسا ہی انجام کو ہو جاوے گا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر مٹی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو اور ناپاک
 ہو جاوے گا جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضا کلیں گے اور ان کے اجزاء بکھرینگے بڑیان سڑ کر پاش پاش
 ہو جاوے گی کیڑے بدن کو کھا جاویں گے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
 تو رخسار کو چاٹینگے اسطرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوست
 مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی اور سکوناپاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب سے بہتر اوست کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور سڑنے کے
 بعد خاک ہو جاوے گا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاع لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قمر سے
 نکلے گا تو دیکھ گئے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان چٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگی ہو کر
 پہاڑ ادھر سے اور دھرمائے پھرتے ہیں تسارے اندھے ہیں آفتاب کو گن گنا ہوا ہے سجا بندھن
 اور کرٹے فرشتوں نے اکھیر اپنے دفن جدا چلائی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھ اور سوقت پوچھ گیا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جیسے تو راضی اور نازان اور تنکبر تھا تجھ پر دوسرے محافظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
 لکھتے جلتے تھے تیرا عمل ٹھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخواست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے تو ب لکھ رکھا ہے اب چل حساب دے اور اپنے
 کیے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
 زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب و سکودیکھیکا تو کیگا ہای افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس کہ خرام انسان کا یہ ہے جو اس کیت سے مراد ہے **فَعَرَّادَ اسْنَاهُ**
اَلشَّرَّكَ اب غور کا مقام ہے کہ جب کایہ حال ہو او سکوت کبر سے کیا سروکار ہے او سکوا ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معارفہ آخر کا
 حال کھلجائے تو او سوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گنا یا سو بچنا پسند کرے کہ او کے ساتھ خاک ہو کر
 نہ خطاب سنے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق و فخر ہے تو سو بھی
 اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسو سٹے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ ازیں کیا اور سوار اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اسے
بھاگتا نہیں اور اگر دنیا و اگر کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھتا ہو تو اسکی صورت ہمیشہ ناک
اور وحشت دیکھ کر چنچ ماریں اور اگر اسکی ہوا اوٹکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور
اگر اسکے پیٹے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو مدار سے زیادہ ٹھان
پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کس طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو کو
فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
اور بات ہے الاتمام معاف کرنے میں توشک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو نسا بند
ایسا ہے جسے گناہ یہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اسکے سبب نہو مگر یہ کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
اور حسن ظن اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوڑوں کا ہے اور حکم
سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب
لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت ملت میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا جیل بند
ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا اوں تکبر کے قید خانہ اور جالات ہے اور یہ معلوم
نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح نال کر گیا اسکو یہی رنج و خوف اور ذلت
کافی ہے اور یہ علاج علمی یا سبیری ہے کہ جس سے کبر کی جڑ اوٹھ جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
علامہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلاق
برتنے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اوپر بیان کیا ہے باج طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
بندوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں پوچھا کہ آپ نیا کپڑا کیوں
نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جملہ آزاد ہونگا اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس
آزادی سے مرا آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اسکے تمامی عمل
ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے انکو ایمان اور فرماندہوں کو
حکم دیا اسلئے کہ انکو تواضع اور فروتنی ثبری معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوڑا اگرتا تو
اٹھانے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اسکو نہ باندھتا کہ جھکا پڑیگا چنانچہ حکیم

اور اس طرح
معلوم ہوا کہ

احمد رضا خان
رحمۃ اللہ علیہ

بن حرام نے اول اول معیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی تھی کہ میں کوغ و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کرونگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہوئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمال نزولت اور پستی کی علامت تھی اسلئے نماز کا حکم
ہو انا کہ اونکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع کھڑے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی ہے
کہ کوغ اور سجدہ اور سامنے کھڑے رہنا سب کچھ آثار فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور مین سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حد درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی اسلئے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اونکا مقتضی ہے ہو ہمیشہ اوسکے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اسلئے دل میں اچھے اخلاق جمی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اسلئے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اوس تکبر کا
بیان جو سات سیویں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ مین ہم لکھ چکے ہیں کہ کمال حقیقی عالم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال دہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے اسلئے فی الجملہ کمال حقیقی اوسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتوں سبب کا ذکر بیان کیے تھے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جب کو تکبر ہو اوسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اسلئے کہ دوسرے کمال سے بھی عزت ہونی سمیعی ہے
نہو گزرات مین جو ہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے شرف و افضل خدا کی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفات خیریں لکھتا ہے تو اونکی خست کو دوسرے کا کمال
کسطح تذکر کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہانے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلاوگا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اوسکے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیرٹوں پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا کے کو خیال کرے اوسکا باپ تو ایک لطفہ ناپاک ہے اور دادا امی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدای تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

فصل چوبیس
ان کی برائی میں
ان کی برائی میں
ان کی برائی میں

الذی احسن کل شیء خلق الانسان من طین
پس جسکی اصل خاک و نیل ہو جو پامال ہوتی رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
سیاہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبر کیسے کرتا ہے جسکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں ذلیل ہے
جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلانا خاک سے زیادہ ذلیل ہے اور کالی کچھڑ سے زیادہ بد بودار اور پیشاب سے زیادہ
ملاک ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعد ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
وہ نطفہ یا مضغ ہے اوسکے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے لحاظ سے
رفت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی اصل ہے وہ خاک ہے اوسکو بھی رفعت نہیں جب باب میں رفعت
نہ دادے میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جیسا اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری
اور علمیہ نطفے سے ہوا تو نہایت مجھے کا برا نسبت اسلئے کہ جو اسکی اصل ہے وہ تو پانچویں علی حاقی ہے اور
جسے جدا ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگ جاتا ہے تو دھویا جاتا ہے پس جو شخص اس نسبت حقیر کو سپہانگا وہ تکبر کرے گا

از خاک آفریدت حسد او ندایک | اس سے بندہ افتاد کی کن جو خاک

اور بعد اس معرفت اصل اور امر و حق کے کھٹنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال نہ ہوگی کہ ایک شخص
اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ نے اوس سے کہد یا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے
اوسکو تکبر شرافت نسب کا تھا اسی حال میں چند سے لوگوں نے کہ جنکے قول میں جھوٹ کا شک نہیں
یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دعویٰ کو خوب برہان و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوسکے
دلمین کچھ شبہ باقی نہ رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غور و نسب کا غم نہ رہا
بلکہ اپنے جہین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا ایسا وحیان دلمین نے گما
کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیر شخص کا ہے جب اپنی اصل کو سوچتا ہو
اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفے سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرتا اسلئے کہ مثلاً اگر اسکا باپ بھنگی یا حجام
یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا سوچو کہ باپ کوڑا اور مٹی اٹھاتا تھا
یا خون میں ہاتھ تر رکھتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و خون سے بنا ہوں تو بطریق
اولیٰ اپنا کیسے ہونا سمجھے گا دوسرا سب کہہ کا حال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں
کی طرح دیکھے اور بہانم کی طرح ظاہر حال معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھے گا تو ایسی فضیلتیں ہونگی
جنسے جال کا کہہ کر دھو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی پلیدی پر ہے پیٹ میں براڑ ہے اور شانہ
میں پیشاب اور ناک میں ریشمہ اور مونہ میں تھوک اور کانوں میں سیل اور رگوں میں خون اور جلد میں

پیش رو فعل میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ لینے ہاتھ سے دھوتا کر
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلاناغہ لٹے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اوسکا
 دیکھنا بھی مکر وہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا درکنار اور یہ سب ایسا واسطہ ہے تاکہ ہر وقت اسکو
 دھیان اپنی ناپاکی اور نولات کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدائی خلقت میں سے ہی رہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ غلطہ اور خون جبین سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار پانی
 پشت سے جب اس کے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون جبین کی جگہ ہے رہا اور ایک بار صبا کے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور اسی بنا پر
 طاؤس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم سے کہا تھا کہ یہ چال اوس شخص کی نہیں جسکے پیٹ میں
 غلطہ ہو جیسا کہ یہ قصہ اوپر گزرایہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک دفعہ بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کفیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی کو
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مرزا پلیدی ہی ہو جاؤنگا تو اپنے حال کو بابت
 فخر تشبہ کا وہ تو کھوے پر کا سفر ہے کہ ظاہر میں ہر اہم معلوم ہوتا ہے اور جمل ناپاک ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکالتا ہوا امین ہارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال ویرا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے سبزا تب بھی اوسپر واجب تھا کہ
 اپنے حال سے بد صورت پر نگہ نہ کرتا سیلے کہ بد صورت کی بد صورتی اوسکے اختیار میں نہ تھی کہ اوس
 بیخ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اوسکے اختیار میں ہے کہ اوسکی تعریف کیجاوے اور اب
 جمال کو کچھ قیام ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا رہے ذرا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اور سب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کہہ کر اوکھاڑ دیتا ہے
 تیسرے سبب تلک کا زور و قوت ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں اوندکو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عاجزوں کے بدتر ہو جاتا ہے اور سب زیادہ لیل نجاتا ہے

چو غصہ نہ ہو درد آور در روزگار	و کہ غصہ ہمارا نمائندہ تر از شر
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کبھی کبھار سب سے نہیں لے سکتا اور اگر غصہ ناک نہیں	

لکھ جاوے یا چوٹی کاں میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کاٹا پائون میں لگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بخار میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کاٹنے کا
نہو سکے اور چھڑاؤ چوٹی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپنے اوپر سے نہ مال سکے اور سکہ چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض انسان طاقت ور بھی ہو تو گدے اور گائے اور ہاتھی کھوٹے سے
دبر و دست معلوم کا پھر ایسی صفت میں کیا فخر نہ کرے جس میں بہائم بڑھکر ہوں جو تھا سبب تو انگریز اور
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جان وغیرہ تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اس کی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سب سے بڑی ہے اس لیے کہ چو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے کھوٹے یا گھر کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر کھوٹا مر جاوے یا گھر مسمار ہو جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں کھتا
اوسنے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلائے برنجد و گاہ بدشائے خلعت دہندا اگر فراموشی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اس کی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اوسے زیادہ زیادہ ثروت والے ہیں پس تہ ہے ایسے
شرف پر کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور تہ ہے ایسے فضل پر کہ جسکو جو ایک خطے میں چورالے
اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اونکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جهالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اوسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام محکوم ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کیر ضرور ہی دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص عاقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت و
استقلال و زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و شہر کا فخر کرتا ہے اسی انسان میں دو عادل گواہوں نے

کسی مہذب و حکیم کے سامنے کوہنی ہی کہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے مال و اس کے مملوک کے اور حکم کے بغیر اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال کر لیا اور وہ باجوہ مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان اموال میں افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک اطلاع دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تقصیر کیوں کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص جو گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسنے اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا ایسا شخص جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں ذلیل و خفیف ہو گا۔ یہی حال عاقل و بصیر کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ نہ میں مالک اپنی گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا و احوال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے سانپ بچھو سمجھتا ہے کہ ہر دم اسے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جس کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت پر نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب تکبر کے آدمی کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق بھی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکبر کرنے کے علاج کی پستیبت آسان ہے ایسی کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اسے زیادہ ہے مگر اس کو تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ حماقت ہے جس کا ہم نوکر کرتے ہیں چھٹا سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت اور بڑے امراض میں سے جس کا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و شدت سے ہوتا ہے ہوا سے علم کی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک اور بندہ کے نزدیک بڑی ہے اور اس کی قدر مال و جہاں سے اور ب چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جہاں کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ نہ ہوں اور اسی بہت سے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے شریعت میں اس کثرت سے ہیں ایسی عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جاہل سے بڑھ کر سمجھنے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اس کا ہوا ان بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کرے اور علم کا حق لغت اور نکرے اور اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں کجا حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز عالم بلایا جائیگا اور روزخ میں ڈال دیا جائیگا اس کی آستریاں نکل پڑیں گی اور اس کو ایسا چکر دیا جائیگا

احسان علی بن علی
ترجمہ ایضاً علامہ الدین علی بن علی

دروازے کے باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک ٹہلے رکھ گیا اور جب تیرا خوب نام میں نہ آ جاوے گا
تیرا احباب دیکھ گیا اور سب کام تھوڑے اور بہت کی بازی پر س ہوئی بعد اوس کے تجھ کو حکم ایک تنگ
قید خانے میں قید کرنے کا دیا جاوے گا کہ ہمیشہ عذاب میں ہے اور ایک دم راحت پناوے اور اوس
غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معلوم نہیں کہ میں کونسے فرق میں ہوں پس جیسا کہ سر پر یہ اندیشہ
سوار ہو گا تو نفس بالکل شرمزدہ اور ذلیل ہو جاوے گا اور غم اور خوف کر گیا غرت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر تکبر
کہتا تو کیا معنی ہے کہ ساتھ تواضع سے پیش آوے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کریں یہی حال
عالم کا ہے کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے نافرمان کر دیئے اور اعضائے ظاہری سے جسے
گناہ کیے اور باطن میں جس روح حقہ و ریا و عجب و نفاق و غیرہ جدا ہو جو ہے اور آئندہ نہ معلوم کہ انجسار
کیا ہو گا اور بازی پر س کے وقت کس طرح صورت رشتکاری ہوگی تو بیشک کہ جاتا رہے گا دوسری بات عالم کے
سوچنے کی یہ ہے کہ اوس کو معلوم ہے کہ کبر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا کے
نزدیک مفضوب ٹھہرے گا خدا تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جانتا ہے چنانچہ اوس کا ارشاد حدیث
قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک بھی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر نہ جائے اور
اگر اپنے نفس کی قدر جائے گا تو میرے یہاں اوس کی قدر نہیں تو ضرور ہو گا کہ نفس سے ایسا ہی کام
لیا جاوے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا کہ کھو دے گا کھو دے گا کھو دے گا کھو دے گا کھو دے گا
کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا کہ کھو دے گا کھو دے گا اسی تامل سے
انبیاء علیہم السلام کا تکبر نازل ہوا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے کبر یا بی میں نزاع کرتا ہو
خدا تعالیٰ اوس کو توڑ دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حق جانو تو تمہاری غرت چارے
یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص
عالم اور عباد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اوس کی نسبت کست
کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اوس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اوس کے دل پر گزرے اور شوق و بدعت کا جو قلعی زیادہ ہے وہ دل پر نگہ نہ
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امکان خاتمہ ملی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس لحاظ سے اگر کافر کو
دیکھے تو اوس پر بھی تکبر نہیں ہو سکتا ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اوس کا خاتمہ ہو
اور عالم گمراہ ہو کر کافر ہو اور بڑا آدمی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک ثابت ہو اور جو شخص خدا کے

نزدیک و وزنی ہوا اور اسکو معلوم نہوا اس سے تبتہ میں گستا اور سور ہترین دیکھو حضرت عمر رضہ
کو قبل اسلام کے بہت مسلمان حقیر جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں
اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوا حضرت ابو بکر رضہ اور سب سے بہتر ہوئے پس ہندو ملک
انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خستہ ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و
خاستہ ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ سب
متکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہہ لے کہ اسے تو جہالت کے باعث خدای تعالیٰ کی نافرمانی
کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو
یوں کہے کہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں برتر ہو
دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھ سے پہلے امت کی اطاعت کی میں اسکی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر
چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں
اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام ہو ہوا اور میرا خاتمہ
کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت
میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کمال آدمی کا
اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قربانی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور
جنکو کچھ قائم نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خاتمہ کا متکبر میں اور جسے متکبر کہتا ہے انہیں
مشترک ہے مگر ہر ایک پر ہی لازم ہے کہ تمام بہت اپنے نفس کی طرف مشغول ہوا اور اپنے خاتمے کا
خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا نچاہیے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی
بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ
قید میں ہوں اور اسے کوئی تصور ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا ہو
تو انکو اس بات کی مہلت نہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دو میں سب کیساں ہیں بلکہ
ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت
اور خطر ایک ہی کے سر پہ چھو اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو
اور تمھاری تقریر سے اس کے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع
ہونا صدیق کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب
ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے غصہ کرنے میں کبر نفس اور علم و

وہ کافر و برہمنی شامل ہو جاتا ہے بہت سے باہل مابدا اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں
 اوس کے برابر کوئی فاسق بیٹھا اوس کو اپنے پاس سے شادیتے ہیں اور گناہ گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی جہت سے نہ ہو
 جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادوی کا ذکر چکا ہے اور وجہ شہنہ کی سچی کہ مطلع آدمی پر تکبر
 کرنا تو ظاہر ہے کہ برابر ہے اور اوس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
 معلوم پڑتا ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے سو اسطے بدعتی
 اور فاسق پر تکبر یا وہی النظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کہ اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تیسرے سوای توفیق یا فتنوں کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی پس اس شخص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا اوس کو ام معروف اور بری بات سے
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوس وقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ تو خطائیں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اوس کو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور حسان سے مجھ میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اس
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا تو
 کہ میرا خاتمہ برا ہو اور اوس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو عرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر اپنے تکبر سے
 محفوظ رہیگا باقی رہے کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کو
 اور افسوس کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ کہ اپنے کیونکہ اوس کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کرے اپنے نفس کو
 کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں پنج جادو کا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاوے گا بلکہ اپنے نفس پر
 غصہ کرنا ہوں گا جو خدای تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور میرا خاتمہ کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اوس کی طرح سے بڑھ کر سمجھے فرض کر لو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
 آقا کی محبت و اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا لائق کام کرے گا

اور سپر غصہ ہوگا اور منع کریگا اور مارے گا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اس نے علم
کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ ایسی بات پر کیا جو آقا کو جبری لگتی ہے
یہ سب کچھ ہے مگر اوپر تکبر نہیں کرتا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے ایسے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو اس کا
رتبہ ہے وہ یہ کہ ان سے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چیخے اور تکبر اور چیز غصے کے لیے تکبر اور
شرک تواضع ضروری نہیں اس طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
خدا کے نزدیک وہ خن کی قدر زیادہ ہو اگر تقدیر میں اور نکاحا تمہ اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
جراخا تمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اور نہ کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور
محبت الہی ایسی مقتضی کہ جو فعل اس کی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہو اوپر غصہ کرے اور
چونکہ ان شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
اس کے ساتھ تواضع کرے۔ وانا عالمون کا بغض اس طرح ہوتا ہے کہ او میں خوف اور تواضع ملے
ہوتے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو واسطے دوسروں کی نسبت کر زیادہ توقع رکھتے ہیں
اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں ان کو بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گناہگار یا معتقد
بدعت ہیں ان سے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علاحدہ ہونے کا یہ طریق ہے۔ ساتواں سبب عبادت
اور ورع پر تکبر کرنا اور یہ بھی بندوں پر بڑے امتحان کی چیز ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
تمام حقائق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے ایسے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
خدا تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور تحضرت صلی اللہ علیہ
سلم فرماتے ہیں فَضِّلِ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضِّلِ عَلِيَّ أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِي
اس طرح بہت روایات اسباب میں ہیں میں اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء با عمل کی
عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکو معلوم نہیں ان کے فضائل و کمالات
اور جس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باز پرس ہو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں انجیل سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہو گا اس کا
اس کو حقارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ گویا اعتبار حدیث فضیلت عالم کی اس کو فضیلت ہے مگر اس

کے سبب پر تکبر نہیں
جس سے تواضع کرنا چاہیے
عالم کی فضیلت با عمل
یہی سبب ہے کہ بعض
فضیلت عابد کی نسبت
نزدیکی جانتا ہے اور
البتہ جلیان و درستی میں

اعتبار سے کہ خاستے کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم سنی کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جابل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خفیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہو ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اسی کا اذکو حکم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرنا ہے اور دوسرے کے لیے سطر رجا اور احمقین باتوں سے تکرر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسمیں ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال اس پر مشکف نہیں اور نہ ہی تکبر خاں ہے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس اون پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوس نے تمام عمر میں اون لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ تعداد تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور اسی لیے تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ظالان شخص نے ہماری نسبت گناہ کثیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوس نے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اس کے تکبر خاں ہے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور دوسوہ خدا کی صفات میں یا اور ہی طرح کا گناہ سب سے اکے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معلن سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا نیت لہی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس اطاعت سے بڑے اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہوں اونکو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو اسی لیے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوفناک ہو اسی کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اڑھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑ گیا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بربہ بن رہے کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جائزہ تہا ہے بھی کبر و جھٹلا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر کرنا ہی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہوا لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی بڑائی کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں اسی ہیں کہ انکا جاننا کبر کو دل سے دور کرنا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جانا مگر یہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا و عجوی برائت کا کبر سے کہتا ہے جب کوئی بات اڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر آ جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اوسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضعوں کے انفعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پنج امتحانوں سے اوسکے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اوسوقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اوسکی تعریف کرنی کہ ان گزرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اوسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اوسکی خست یا دلائل اور خاتمے کا تردید کرے اور یہ کہ کبر سوا خدا تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج عملی طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گراں ہے اوسکو بزور قبول کرے اور تکلف زبان سے حد و شائط مقابل کی کرے اور اوسکا شکور گزرا ہو کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے غافل تھا خدا تعالیٰ آپ کو خیر و خیر دیو غرض کہ دانائی کی بات مومن کی گم ہوتی چیز ہے جب اوسکو بجا ہے تو جس شخص کے بتلانے سے لے اوسکا شکور گزار ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اوسکی سرشت ہو جاوے گی اور دل پر امر حق کا قبول کرنا گراں نہ ہو گا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسرے کی تعریف گراں گزرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر ریاء ہے اوسوقت ریا کا علاج کرے جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرنے اور دل کو یہ بات یاد دلانے کہ اوسکا نفع و سہم ہے کہ خود اوسمیں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اور باتیں جو ہنسنے پر اس کے علاج میں بھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور ریا دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے ایسے دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض ہلک ہیں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہوا اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں او سے نیچے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر مذہبیت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہے گا۔ اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو تنہا باس بیٹھا ہے اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی اربل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں تو وضع کی حالانکہ اصل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ شک وں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہم کرتے ہیں کہ ہم نے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں تکبر کرتے ہیں مگر افسوس تو وضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر او سے وہاں بیٹھے سطح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دالتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور زقا اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال مکام اخلاق میں سے ہیں اور اوپر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اسے نفرت کرتا ہے تو بجز اسکے کہ خیرت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو نمانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گزیرے تو ریا ہے بہر صورت کبر اور ریا دونوں امراض دلی ہلک ہیں اگر ان کو کا تدارک کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین ان کو موت بیشک آوے گی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَسْتَكْبِرُوا** آئے **اللَّهُ بِقَلْبِكُمْ تَسْلِكُوا** اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے اون کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کر فرماتے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو برا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر نہ رہی ہو تو کبر ہو گا اور اگر جمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو ریا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

تسلیکوا اور تہا لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا

ابن عمر کو عجب کی برائی میں بھی مل کر کہیں

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کب سے
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ نکلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں ہوا سطلے حاضر نہیں ہوتے کہ اونکے پاس کپڑے پیسے نہیں اپنے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اٹھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 مجمع سے ہے اور سکنا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہوا اور سکنا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اسوا سطلے کہ جو شکر کو نہیں جانے گا اور اس سے نہیں بچے گا اور مرن کو نہ پاو گیا اور سکا علیج میں آو گیا
 و سوال بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ ہے کہ
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت اور خست کی نوبت نہ ہو بچے کیونکہ خداوند تعالیٰ کہ
 نزدیک اور وسط امور محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ متکبر ہے اور
 جو اون سے نیچے پیچھے رہنا چاہے وہ متواضع ہے تواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و اہمیت
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی ہو چکیا سطلے اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے وقت اسکی جوتیان
 سیدھی کرے اور دروازے تک ساتھ چھوٹ جائے تو اسکی حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میانہ روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اسکا حق دینا چاہیے
 اسطرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیبائے باجو شخص اپنے بے سے کہ قریب ہو اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اسقدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اور اسکی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اور اسکے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف ہے اسکو نظر حصار سے منہ کیے کیونکہ اپنا
 اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذر گیا اور تکلف یہ افعال کر گیا تو تکلف کہلاوے گا
 تواضع نہیں ہوگا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہولت بے و شواہی اور امل صادر ہو اور

یعنی تواضع
 اور اسکی
 صفت ہے

یعنی تواضع
 اور اسکی
 صفت ہے

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو یہ عقائد مست کرو کہ نیکو کام ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری قربت یہاں تک کہ حضرت طلحہؓ کی ہتیلی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پر نہ کر دیتا تھا اس نظر سے اونکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اونسے اس عجب کو حضرت عمرؓ نے فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونگلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے تب سے انہیں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے ذکر حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غور ہو کہ جیسے لوگ عجب سے نہ بچے تو ضعیفوں کا بدون احتیاط گمان پتا ہے۔ موقوف رہ فرماتے ہیں کہ اگر کئی رات بھر سوئے میں کاٹوں اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناہم ہوں تو اس بات سے بہتر جانا ہو کہ تجڑی ہوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کہ نیکو کشت علیکم ما ہو الکبر من ذلک العجب والعجب اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ نے چونکہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو دیکھنے سے خدا اور رزق یاد آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا آپ نے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابلیس حبیبیت نے دشمنوں کے ساتھ بہت مدت حیات کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سہوا۔ اور حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَبْتَطِلُوا صِدْقًا تَكْفُرًا بِالْمَلِئَاتِ وَالْكَذِبِ مِنْ يَمِينِ احسان جنانا نتیجہ صدقے کے بڑے جاننے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ اور انجا کہ حسب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کبر کے اسباب میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا کہ بعض کو کبھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کروں تو کیا منسیا کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اوسکو صغیرہ جانتا ہے اوسکے تدارک میں کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور اپنے

لحم
بن ابی حاتم

لحم
بن ابی حاتم

بہی الدلف اورایت
الاسلامی السیدین
فیض شہسہ

مست ضائع کر دیا
خیرات احسان اعلیٰ
اور سنار

خوش ہونا اور اوسکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر کیا وہی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوسکی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اور کسی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص زائینش نہوں تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اوسکو ہوتی ہے جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے کرب پر غور ہوتا ہے اور عذاب الہی سے ہار جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل کہ خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اوسکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی راہی اور عمل و عقل پر عجب ہوتا ہے تو استفادہ اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی راہی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا برا جاتا ہے اور اکثر راہی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش نہ ہوتا اسوجہ سے اہم اور اوسپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسلے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کی طرح دکھتا ہے اور اپنی خطا تو ان پر مصر ہوتا ہے اگر یہ راہی امر و نہاوی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اسنی راہی اعتقاد نہ کرنا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء و دین کی مدد لیتا اور دین علم پر موانعت کرنا اور اہل بصیرت سے پیالہ پوچھتا تو حق تک پہنچ جانا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اسی عجب کو مشکلات میں سے جلتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس کمال میں کہ میں طلب کو پہنچ گیا اور بڑا ہو گیا سعی میں ہستی کرتا ہوں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عمریں باجوسی خدا کا پیسہ اسکیاں عجب اور ناز کی حقیقت اور اوسکی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال میں ہو اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے رہنے خواہ چھپ جائے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو گاہ تو ایسی حالت میں آؤی محبت کہلاوے گا دوسرے یہ کہ اوسکے زوال کا تو خائف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت میں جانب جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس حبت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی محبت نہیں اور ایک نیری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ توفیق وال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و نعمت خدا و تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور یہ اسی وصف ہے اور میں نے سہمی ہو سکود کیا گیا
ایسی حالت میں جب نل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہیگا چھینے کے گا
تو اس سے عجب جانا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ کہ نعمت کو بڑا جانے
اور اوپر مطمئن ہوا اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی آسپ پونجی جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال بالعل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یا عمل کیا کرتا ہے
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صحت عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
اس کی تفسیر میں کہ لکن تفسیر میں کہ اپنے عمل سے نازت کر اور ایک حدیث میں ارادہ
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آدمی ہنسے اور اپنی خطا کا متو
تو اس بات سے ہر گز کہ روئے اور عمل پر ناز بھی کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کہ گویا جو عجب کر گیا اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو صحت
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول ہوئی تو دل میں بڑا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والوں میں ہوگا کیونکہ فاسق کی
دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ ہے بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جانا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اور اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اور اسکا علاج
وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلاق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہوتا ہے جنہیں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جلال و رقت اور نسب وغیرہ اور از اسکا صورت اول میں

عجب اور کبر کا سبب

عجب اور کبر کا سبب

زیادہ عجب ہوا کرتا ہے بہ نسبت دوسری کے ایسے ہم اوسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اونی
جو ورع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو دوا اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے
ایک تو یہ کہ عجب اوس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اوسنے کیا ہے
اور اوسکی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جہالت ہے
اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک مطیع و مسخر چیز ہے کہ دوسرے
کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جسکا اختیار اپنے آپکو نہیں اور اگر دوسرے
اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
سے کمال کو پہونچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور اعضا اور تمام اسباب جسے عمل
پورا ہوا کہان سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق
اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا
انعام کیا جسکا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اوسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
اپنے غلاموں کو دیکھے اور انہیں سے ایک کو خلعت دے اور اوسمیں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اوس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کرے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و
بخشی اور اور و بترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا
بمعنی ہے اوسکو ہرگز نہ چاہیے بان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسکی کرتا ہے اگر اوسنے مجھے میں کوئی صفت اچھی
نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اوسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو تجھ میں ہے وہ
بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ تجھی کو عنایت کی اور کیونہیں جی یا کسی اور شخص کی طرف سے ہو
اگر وہ عطیہ سلطانی ہی ہے تو تجھکو عجب کرنا چاہیے بلکہ اوسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
تجھکو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اسے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے
پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے
انکو نہ دیا تو تجھکو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسنے دیا ہے اسمیں کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے
ویدیتا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اوسکی وراثت ہے تو تجھکو چاہیے کہ اوسکے فضل و کرم کا
عجب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوسپر عجب
کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطیہ میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ حق تعالیٰ

تقابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصون و صفت سب و سبکی ایجاد سے
ہیں مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو تو فہم عبادت اسوجہ سے دی کہ
مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم کو چھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہ گاہ
خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کیسے کہ محبت و عبادت و فہم خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
عنایت فرمائیں تو عجب و سبکی نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو جو دعائیت فرمایا اور انہیں
صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عباد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور خود کو
کو جمال پر اور تو ان کو کہ مال پر عجب کرنا یہ معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جو
حرف ان نعمتوں کا محل ہے اور وہ بھی اویسے فضل جو دے ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے
اوپر توقع ثواب کی رکھتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام ہمارے ہیں
خدا کا مخلوق ہے تو ہر کو ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اوپر
ہم عجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح اور
اور دوسرے میں کچھ سماعت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ نماز پڑھتا ہے یا خاں کھینکتا
تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے چنانچہ اس کی تصدیق و تائید ہے اذ ذہبت و لکے اللہ تعالیٰ
میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
بھی زیادہ ہے اول خدا و تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادت کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا کیں وہ
بھی اپنے اختراع سے ہیں ان میں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
پیدا کیا جب پہلے علم اور اس کا پیدا کیا اور علم اور سو قوت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ ترتیب
جو خدا تعالیٰ نے پیدائش کے باب میں کھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے باب لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ مضمون اسی جگہ
مناسب تھا جس کی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی سماعت اور

پہلے کہ عجب کی برائی فضل اہم عجب کے پائین

لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ جانتے کہ عمل میری قدرت سے ہوا تو خیال کئے کہ قدرت کہاں سے آئی
عمل کا ہونا بدون وجود عامل و وجود عمل اور ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
بطور کنجی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کنجی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
عبادات سماعت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
میں ہیں فرض کرو کہ سکو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر پڑیں جس کی کنجی کسی محافظ کے
پاس ہے میں اگر اس کے دروازے پر یاد دہاؤں کہ گردن پر پیرس پڑے رہو گے تو لینا تو کیا معنی اس میں
وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ گا اور اگر محافظ سکو کنجی حوالہ کرتے تو بہت سہولت سے اس میں داخل ہو کر
کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور لینا اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو سکو کنجی حوالہ کی اور قفل
مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنجی نے پے
عجب کر رہے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر رہے کہ اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون
ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چندان نہیں سب معاملہ کنجی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
وی گئی اور سچا ارادہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور مولع اور عوانق دور
ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فروگذاشت کیا گیا تب مطیع و پی
عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوانق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
من جانب اللہ ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جب
سب سے پہلے یہ سب کچھ ہوا اس کے فضل و وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
کہ وہ غیر توسلمان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
علحدہ رکھے اس کے لیے خیر کے باعث علحدہ رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ اس کو شہوات کی سوجھی
اور اس کو خیر کی اور باہمیہ یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
اور گناہگار کو جو بعد از تفاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ کی وہی اس حال کو جان کر عجب
کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا رگڑ پڑتی ہے اس کے لیے بھی
خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او سہم پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقعہ میں انسان

کسی فعل کا فاعل ہے تو گویا مضطر ہو کر اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکھ سزاوار ہے جسے انسان میں شوق اس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور باب کو حید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متشلسل ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ فاعل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے عقل مرحمت فرمائی اور مفلس نہ کیا وہ بے علم تو ناگر کے حال سے تعجب کرے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں عاقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اسکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو رزق اور مال دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اسواسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ اتنی تو نے اسکو دو دنوں چیزیں دیں مجھ کو دو دنوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دو دنوں خواہ ایک دی ہوئی اور سبکی طرف اشارہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اسے کہتے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل مفلس ہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر عاقل چو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر جان کھتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو اپنی عقل و مفلسی کا ادوسکی جمل و توانگری سے عوض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اسطرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا ایسا جمال تیرے زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ و پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ مال کے عوض اسکو خوبصورتی عنایت ہوئی اور اگر اس سے کہا جائے کہ خواہ جمال و ارفلاس کو اختیار کر یا بد صورتی اور توانگری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اس پر بڑھ کر ہے اور جو شخص مفلس و نادار و عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور جاہلون کی مرحمت کی تو اسکا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی باوجود شاہ کیسے گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہنے لگے کہ جہان بنیاد مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے باوجود اس کے کہ اگر میں گھوڑا تجھے نہ دیتا تب تو تو غلام کے نہ ماننے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری ایک نعمت کو وہ میری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو وہ دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اسطرح اداہم جاہلون کو ہوا کرتے ہیں اور ان سب کا منشا جمل ہے اور یہ وہم اسطرح جاتا ہے کہ یقیناً جاہل کے

سر پر ڈاکٹر عرض کیا کہ اتنی سچی سے عنایت ہوئی سچی سے عنایت ہوئی اول بھولے ہوئے تھے
 پھر جمع کر کے اپنے صبر کو منسوب خدا و تعالیٰ کی طرف کیا اور اسی سے خدا و تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَحْزَنْ**
اللَّهُ عَلَيَّكُمْ وَرَحْمَتُهُ عَظِيمَةٌ **مِنْكُمْ قُرْآنِ اَبَدًا** اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 اصحاب من کو جو سب لوگوں سے افضل تھے فرمایا کہ **مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْبِرُ عَمَّا كَانُوا لَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَكَأَنَّمَا**
اَنَا الْاَوَّلُ خَلَقَ فِيهِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
 باوجود صنفا و اعمال و مقامات کے اس حدیث سنتے سنتے کے بعد اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم خاک کی گھاٹی
 یا پرند ہوتے تو خوب تھا پس بصیرت والے سے اپنے عمل پر عجب کرنا اور نفس پر خائف نہ ہونا بہت
 بعید ہے یہ علاج عجب کا جس کا اصل کا وہ عجب کا لہذا کھڑا ہوا اور جب چاہا پھر لہجہ جاری ہے تو خوف سے
 نفرت کا اور سکو عجب نہیں کرنے دیتا بلکہ جب کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ بالکسی گناہ سابق
 اور نئے نعمت ایمان و طاعت چھین لی گئی تو اپنے نفس پر خوف کر کے کہتا ہے کہ جن بات کہ یہ پروردگار
 کہے گناہ محرم کرنے اور بدوں وسیلہ عنایت کرے اور سکو اسکی کہان پر وہ ہے کہ دیکھے لیے اسے
 اکثر ہوا ہے کہ مومن تدبیر کیا اور بیعت شخص فاسق ہو کر خاتمہ چھوڑا ہے اس طرح اسکی مدین عجیب آئی دیکھو واللہ اعلم
 یا سچا ان بیان اور چیزوں کے تمام کا جسے عجب ہو سکتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج
 واضح ہو کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا تھا اور جن سے عجب بھی ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا اور جسکی عجب
 ایسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے جس سے تکبر نہیں ہوتا مثلاً ایسی خطا سے عجب کرنا جو جہل کے سبب اچھی
 معلوم ہوتی ہے اس کا خط سے جن چیزوں سے عجب ہوتا ہے وہ آٹھ قسم ہیں اول یہ کہ اپنے جمال پر
 صورت اور صحت اور قوت اور تناسب اعضا اور متعلقات بدن سے عجب کرے اور صرف اپنی خوبصورتی
 پر اتنا فخر کرے کہ بھول جائے کہ یہ خدا کی نعمت اور عزم و مال میں ہے اور علاج اسکا وہی ہے جو ہم
 جمال کے باعث کہہ رہے ہیں کہ باب میں لکھا ہے یعنی اپنی ابتدا اور انتہا و امر کی ناپاکیوں کو سوچے اور
 سمجھے کہ پہلے کیسے کیسے خوبصورت اس خاک کے پیر مذہب سے اور قبر میں اس کے بدن ایسے برہنہ ہوئے
 کہ طبیعت کو اور اسے نفرت ہو گئی ہے

بسم کبر و عجب کی برائی
 فضل و عجب کے نبین
 مذاق امارتین
 ترجمہ احیاء علوم الدین
 جلد سوم

کون سا مذہب
 اس سے زیادہ

خاک و نھوں کا ہرگز اور سر کے نیچے پھر ہے	آہ وہ شکلیں پیاری پیاری کیسے چاویں پیمان میں
دوسرے یہ کہ اپنے زور کے باعث عجب کرے جیسے عادی قوم نے کہا تھا جکا حال قرآن مجید میں	خدا و تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ أَشَدُّ مِرًا قُوَّةً اور صراط عروج اپنی قوت پر اعتماد کر کے ایک پسند
اور خدا کر چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر کھڑے کہ سب اسکے تلے دب میں مگر خدا و تعالیٰ	

حکم سے چند بدیہوں نے جنگی چوچ نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑ میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردن کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا نڈا بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک ات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے پاؤں میں جو انکا اروہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اود علیہ السلام کا کہ اتھی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرونگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجیب باعث آدمی لڑائیوں میں کھس جاتا ہے اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس کی ایذا کے درپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجیب کا علاج وہی ہے جو نوکر ہوا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی بچاڑ سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عجیب ہے کہ خدا تعالیٰ عجیبے باعث کوئی آدمی آفت مجھ پر مسلط کرنے اور زور و دور کرنے سے یہ کہ اپنی عقل کو کیا ست پر عجیب کرے کہ بہت دقیقہ رسا و دنیا و دین کی مصلحتوں کو غور سمجھتا ہوں اور اسکا کفر یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اس کی رائے کے خلاف کہے اوسکو جاہل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے اونکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبدا فیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اس پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر انہی مرض میرے دماغ میں ہو جاوے تو سو اس جنون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسینگے اگر میں عقل پر عجیب کروں اور شکر خدا بجا نہ لاؤں تو کیا بعد ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ چھوڑا آتا ہے گو زیادہ ہی پڑھا ہوا اور یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوس قدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو اوس سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہونگا اور اپنی عقل کو بلی و قوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھنے کہ اپنی عقلموں پر کیسے عجیب کرتے ہیں اور لوگ اوپر ہنستے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہوں اور مجھے نہ معلوم ہوا اسواسطے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوتا ہے اوسکو اپنا تصور کبھی نہیں معلوم ہوتا اس لیے ضرور ہوا کہ اپنی عقل کی عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہونے کی بات و شمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہ نہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ متوجہ کرینگے اس جہت سے عجیب اور زیادہ ہوگا اور اس کے لگان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور عجیب کے باعث نفس کی جہالت بجا کر کاچو تھے یہ کہ نسب کے باعث عجیب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجیب ہوتا ہے

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آب کے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جائیگی اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہم سے کوٹھی غلام ہیں اور اور اسکا علاج یہ ہے کہ یوں جانے کہ جب میں افعال اخلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور کمان کیا کہ میں اوسکے درجے کو پہنچ گیا تو یہ بہالت ہے اور اگر انکی پیروی کا دعویٰ ہے تو او نہیں عجب کہان تھا او نہیں تو غوث اور پیر آپ کو حقیر جاننا اور خلق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور انکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ خصلموں سے ہوا تھا نہ نسب کی جہت سے تو ہر کو بھی وہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو او نہیں تھا اور نہ نسب میں تو آخر جنکی اولاد میں اپنے اکابر تھے انکی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایمان خدا اور روز جزا پر نہیں تھے اور خدا کے نزدیک ہوتے اور سو سے بھی بڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ يَعْنِي تَحَارَىٰ نَسَبٍ** میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر فائدہ نسب ذکر فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے بزرگ اور سب سے دانا کون ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اوسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ بھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور خالد بن سید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوسوقت یہ حکم ہوا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا مومنوں کو اپنے تمام لوگوں کا کبر و دور کردیا تم سب اولاد آدم ہو اور آدم خاک سے بنا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای جماعت تشریف قیامت میں اور اعمال تو لوگوں نہیں لادینگے تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر لاد کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارے گے میں بھی ایسا ہی جواب دوں گا یعنی تم سب مومنہ پھر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو تمکو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اتری **وَإِذْ دَعَيْنَا ذَاكَ الْفَرِيقَ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا یہاں تک کہ فرمایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی اور اے صفیہ عبدالمطلب کی بیٹی اور محمد کی بیٹی بھی تم اس واسطے آپ غل کر ویرست جانو کہ میں تمکو کچھ خدا سے بچا دوں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جب خدا تقویٰ کر دنگا اوسے قدر شرف پاؤں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی تو وضع کی تھی تو منور تو اضع اور تقویٰ میں اوں خون کی اقتدا کر گیا ورنہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے بُرا کہے گا۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکو اور دیکھو کہ وہ کس طرح اپنے نسب سے غرور کرتا ہے

۳۳
اللہ وادارہ ذر ذر
ایک نیکو اور دیکھو کہ وہ کس طرح اپنے نسب سے غرور کرتا ہے
طبرانی بروایت حسان
ابن حسین بروایت
اور قریش کی بی بی
اس سے ہے
اور سنا دیا
افسوس کہ انکو
بجای دوسرے
بنا دیا
ایک نیکو اور دیکھو کہ وہ کس طرح اپنے نسب سے غرور کرتا ہے

کیونکہ منسوب ہے کہ لوگوں کی طرف ہوگا اور تواضع اور تقویٰ اور خوف میں ان جیسا بنوگا تو کو ہاں فرما
 کے ہر ہونے سے اس کی برائی ظاہر کر گیا اب اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اس
 قول کے کہ میں تم کو خدا سے کچھ بچاؤنگا حضرت فاطمہؓ فرما اور حضرت صفیہؓ سے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن تم
 دونوں کو مجھ سے قریب ہے اس کا حق بناؤنگا اور قوم سلیم کو فرمایا کہ کیا تم میری شفاعت کی توقع
 رکھتے ہو اور بعد مطلب کی اولاد تو توقع شفاعت کریں تو ان دونوں حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں اپنے قریب والوں کو خاص کریں گے اور بہین کا خاص سیدون کو
 بھی توقع سفارش ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا متوقع ہو سکتا ہے

۱۔ کتب بیان بی شفاعت ما | ۲۔ منکر رگت باہ و طاعت ما

اور سید بھی بشرطیکہ خدا کے غضب سے ڈرتا ہے اسی بات کا سزاوار ہے کہ آپ کی شفاعت کا متوقع ہو
 لیکن خدا کے غضب میں اگر مبتلا ہوا تو پھر کیوں اس کی شفاعت کی اجازت نہیں شفاعت کے اعتبار
 سے گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو ایسے گناہ جو موجب غضب الہی کے ہوں اور دوسری شفاعت کے لیے
 اجازت نہ ہوگی اور ایک تو اس قسم کے گناہ ہیں جو شفاعت کے سبب معاف ہونگے جیسے دنیوی
 بادشاہ ہوں کہ یہاں ہوتا ہے کہ بعض خطا جرم کی ایسی ہوتی ہے کہ اوپر بادشاہ کو نہایت غصہ ہوتا ہے
 اور سوت جتنے مقررین درگاہ ہیں ان کو مجال سفارش نہیں ہوتی اس طرح بادشاہ حقیقی کو یہاں بھی بعض گناہوں
 کی شفاعت چھوڑا جائیگا بلکہ خود شفاعت ہی بے اذن نہ ہو سکے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَغْفِرُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ اور فرمایا مَنْ اَلَدَّیْ کَسَفَعْنَاهُ الْاِیَادِیْہِ اور فرمایا لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَنَا
 اِلَّا لِمَنْ اِذْنًا اور فرمایا فَمَا تَقْفُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِیْنَ اور جب گناہ دو قسم کے ٹھہرے کہ کسی میں
 شفاعت منظور ہوگی اور کسی میں نہ ہوگی تو خوف کرنا واجب ہوا اور اگر سب گناہوں کی شفاعت کی
 تو آپ قریش کو طاعت کے لیے امر نہ فرماتے اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ اپنے تحت جگر رکھ کر گناہ سے
 منع فرماتے بلکہ ان کو اجازت دیدیتے کہ دنیا میں جتنا چاہو لذات و شہوات سے بہرہ اٹھا لو پھر
 آخرت میں ان کی شفاعت کر کے لذت آخرت بھی کامل کرواؤ خلاصہ یہ کہ تقویٰ کو چھوڑ کر متوقع شفاعت
 گناہوں میں بارہا ایسا ہو جیسا کوئی مریض پیٹ بھر کر بد پرہیزی کرے اور جانے کہ میرا معالج برا ہے یا
 اور نہایت مہربان باپ بھائی سے بھی زیادہ میرے حال کا فکر ان سے اور یہ محض جہالت سے
 اس واسطے کہ طبیب کی کوشش و ہمت سے بعض امراض دور ہو سکتے ہیں کل نہیں ہو سکتے تو اگر
 بھروسے پر پرہیز کا چھوڑنا سچا یہی طب کا اثر صرف امراض خفیفہ اور غلبہ مرض کے وقت کا کہ ہوتا ہے

۱۔ کتب بیان بی شفاعت ما
 ۲۔ منکر رگت باہ و طاعت ما
 ۳۔ کتب بیان بی شفاعت ما
 ۴۔ منکر رگت باہ و طاعت ما
 ۵۔ کتب بیان بی شفاعت ما
 ۶۔ منکر رگت باہ و طاعت ما
 ۷۔ کتب بیان بی شفاعت ما
 ۸۔ منکر رگت باہ و طاعت ما
 ۹۔ کتب بیان بی شفاعت ما
 ۱۰۔ منکر رگت باہ و طاعت ما

وقت اثر نہیں ہوتا اس طرح تمھنا چاہیے کہ غایت شفاعت کرنے والوں کی خواہ اینیا ہوں یا سہما
قربوں اور انبیوں کے حق میں ایسی ہی ہے کہ کبھی منظور ہو اور کبھی نہ ہو اس سے بیخوف و حذر ہونا چاہیو
دیکھو سب خلق سے بہتر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا خوف مکمل ہے یہ حال تھا کہ تمنا
کرتے تھے کہ ہم چوپائے ہوتے تو خوب تھا باوجودیکہ تقویٰ بھی کامل کتے تھے اور حسن اعمال اور صفات
دلی بھی حاصل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اپنے واسطے وعدہ جنت سن چکے تھے
اور شفاعت آپ کی سب اہل اسلام کے لیے عموماً جانتے تھے مگر کسی بات پر تکیہ نہ کیا اور نہ خوف و تشویش
اونکے دل سے جدا ہوا تو جن شخص کو ان میں سے کوئی بات بھی میسر نہ ہو مفلوم کہ وہ کیسے عجب کر رہا ہے
پانچویں یہ کہ ظالم سلاطین کے نسبت سے عجب کرے یا اپنے آپ کو اونکے اعوان میں سمجھ کر عجب کرے
اور دین اور علم کے نسبت سے نہ کرے تو یہ عجب بھی نہایت بے کی جہالت ہے اور اس کا علاج یہ ہے
کہ ان کی رسوائی کو سوچے کہ جو کچھ ان ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا اور اللہ کے دین میں ضلالت
مچایا اس کے باعث وہ لوگ خدا کے نزدیک مفضوب ہیں اور اگر دوزخ میں ان کی صورت نظر پڑے
اور ان کی بدبو اور پلیدگی سو جھانی سے تو بھر دیکھنے والا ان کو ایسا برا سمجھے کہ کبھی ان کی طرف نسبت
اپنے آپ کو نہ کرے بلکہ جو ان کی طرف اس کو مستوجب کر دے اس کو بھی برا جانے لے اس کی نظر دین اہل جہنم
ہو جاوین اور اگر قیامت کے روز کا ان کا حال دیکھ لیا جائے کہ جن جن پر انھوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ
ان کو پٹے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہوں گے اور نہ سے منہ جہنم میں لیے جاؤں گے
اور بندوں پر ظلم کرنے کی جہت سے طرح طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوں تو خدا سے پناہ مانگے
اور کہے کہ مجھے سزا اور سزا کی قربت منظور ہے ان لوگوں کی منظور نہیں غرض کہ ظالموں کی اولاد
چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو ظلم سے بچا دے تو اس کا شکر کریں کہ ہمارا دین سلامت رکھا اور اگر
اونکے آبا سمنان تھے تو ان کے لیے انتقام پڑھیں ایسے لوگوں کے نسبت سے عجب کرنا محض جہالت
چھٹے یہ کہ آدمی اس وجہ سے عجب کرے کہ میری اولاد یا خادم یا غلام یا قریبا یا رومدوکار بہت ہیں جیسے
مگر کفار نے کہا تھا تھیں ان کے کڑاؤ لاد لاد یا جیسا اہل اسلام نے غزوہ جنین میں کیا کیا تھا کہ حج
کمی کے باعث ہم مغلوب ہونگے اور اس کا علاج وہی ہے جو ہم کبر میں لکھ آئے ہیں کہ اپنا ضعف
ان کا و حیوان کرے اور جانے کہ سب بند اسے عاجز ہیں اپنی جالوں کی واسطے کچھ نفع
دھڑکا اختیار نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن فِدْکَ فَلْیَکَ عِلْبَتٌ فِدْکَ کَیْثُ ذَکَ الَّذِیْ یَاذُرُ اللّٰہُ
علاوہ اسکے اسے عجب کرے کہ کیا فائدہ یہ لوگ تو بعد موت کے سب جدا ہو جائیں گے قبر میں

تاریخ ۱۳۰۲

بسم الله الرحمن الرحيم

ذلیل و خوار جا پڑیگا نہ کوئی رفیق ہوگا نہ آشنا نہ باپ نہ بیٹا نہ بیگانہ نہ بلکہ وہ خود ہی جا کر اسکی غمش کا
خاک میں سانپا ور کچھو اور کیر و لون کے حوالہ کر دینگے اور ایسے اڑے وقت میں اوہنے کچھ کام نہ کر کا
اور سطح قیامت کے میدان میں بھی پاس کے کھسکا دینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **يَوْمَ يُخَالِصُ السَّادِقُ**
اٰخِيَهٗ وَاٰمِهٖ وَاٰبِهٖ وَصَاحِبَتَهٗ وَبَنِيَهٗ پس ایسے لوگوں سے کیا فائدہ ہے کہ جب شدت کی
حاجت اونیکی طرف ہوگی جھی جدا ہو جائینگے اور اپنی اپنی راہ لگینگے اور اوپر عجب کیسے آتا ہے
قبر میں اور قیامت میں اور بل صراط پر پہنچنے پر عمل اور اللہ کے فضل کے اور کچھ کام نہ آوے گا تو عجب ہے
کہ آدمی ایسی چیز پر تکیہ کرے جو کام نہ آئے اور جو ذات کہ اوسکے نفع و ضرر اور موت و حیات کی مالک ہو
اوسکو بھول جائے ساتوین یہ کہ مال سے عجب کرے جیسا خداوند کریم دو باغ والے کا قول نقل فرماتا ہے
اِنَّ اَكْبَرَ مَذْنَبِكَ مَا لَا دَاخِلَ لَكَ فِيْهِ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غنی کے پاس
ایک فقیر آکر بیٹھا اوہنے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور سکر گیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتا ہے
کہ اوسکا اغلاس تجھے لگا دے گی غرضکہ یہ عجب ال کا ہے اور علاج اوسکا یہ ہے کہ مال کی آفتین کو اور
اوسکے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی فضیلت کو اور جنت کی طرف اونیکی سبقت کو سوچے اور یہ کہ مال
صبح آتا ہے شام جاتا ہے اسکی کچھ اصل نہیں بہت سے کفار بھی مال مدولت زیادہ رکھتے ہیں اور
اس حدیث کے مضمون پر غور کرے کہ اس ثنائین کہ آدمی لباس پہنکر تجتر کرتا ہے اور ولین خوش
ہوتا ہے یکایک امر الہی زمین کو ہوتا ہے وہ اوسکو نکل جاتی ہے اور قیامت تک وہ سا چلا جاتا ہے
اسمیں اشارہ ہے کہ مال نفس پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ میں ہمراہ رکاب جناب ختمی تاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف میں داخل ہوا آپ نے فرمایا کہ
ای ابو ذر اپنا سر اوٹھا میں نے سر اوٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت عمدہ کپڑے پہنے ہو
تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اپنا سر اوٹھا پھر جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پرانے کپڑے
پہنے ہوئے ہے آپ نے فرمایا کہ ای ابو ذر یہ شخص خدا کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ حال
کہ ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم نے باب ہذا اور باب نم دینا اور باب دوم مال میں لکھی ہیں اوہ
حقارت اغنیاء کی اور شرف فقر کا خدا کے نزدیک ان ظاہر ہے پس لیا نہ ار سے کس طرح ہو سکتا ہے
کہ اپنی ثروت پر عجب کرے بلکہ اوسکو تو یہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں کہیں
مقصور نہ ہو حالانکہ وہ سے لیا ہے کہ نہیں موقع پر صرف کیا ہے کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کرتا وہ
عجب کیا کرتا ہے اوسکا مال تو بجز ذلت اور وبال کے اور کچھ نہیں آٹھوین یہ کہ اپنی راہی غلط ہے

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سِوَاكَ حَسْبُكَ
اور دوسری جا ارشاد ہے تَحْسِبُونَ اَنْهُمْ يَخْشَوْنَكَ وَنَحْنُ نَخْشَاكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے پہلی قومیں
برابروں کو گنیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر
ایسے مصر ہیں کہ اپنی راے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات
کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اعلیٰ ہو اور اس کو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اس کو برحق سمجھنے
اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جبکی راے غلط ہے وہ اپنی راہ کی غلطی
سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اس کو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اس کا علاج کیسے
کرے ایسے اس کا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اس کی جہل سے
نظم کر کے اس سے دور کرے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ
اس کو بھی الزام لگا دے گا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اس کی برابری
کی ہے اور وہ اس کو نعمت جانتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
میں سبب عداوت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج مجمل ہے کہ ہمیشہ اپنی راہی کو قائم
رکھے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلوں کی ہوں اس کی ضرورت ہو
پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور ان کی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں
اس کے واسطے طبیعت کا مل اور عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا رور مزہ
مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مداوم درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے
ہوتے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں
مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں غرض کریں
مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اور سکے مانند ہے وہی
ستادہ کیستہ ہے اور اس کا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہی صحیح ہے اور طریقہ سلطنت کو
انتہا کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحث و تکرار اور بدو ن سوال تفصیل
میں نہ کرے اور طاعت اللہ کو کمال دے اور

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سِوَاكَ حَسْبُكَ اور دوسری جا ارشاد ہے تَحْسِبُونَ اَنْهُمْ يَخْشَوْنَكَ وَنَحْنُ نَخْشَاكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے پہلی قومیں برابروں کو گنیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر ایسے مصر ہیں کہ اپنی راے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اعلیٰ ہو اور اس کو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اس کو برحق سمجھنے اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جبکی راے غلط ہے وہ اپنی راہ کی غلطی سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اس کو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اس کا علاج کیسے کرے ایسے اس کا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اس کی جہل سے نظم کر کے اس سے دور کرے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ اس کو بھی الزام لگا دے گا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اس کی برابری کی ہے اور وہ اس کو نعمت جانتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب عداوت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج مجمل ہے کہ ہمیشہ اپنی راہی کو قائم رکھے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلوں کی ہوں اس کی ضرورت ہو پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور ان کی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے طبیعت کا مل اور عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا رور مزہ مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مداوم درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے ہوتے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں غرض کریں مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اور سکے مانند ہے وہی ستادہ کیستہ ہے اور اس کا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہی صحیح ہے اور طریقہ سلطنت کو انتہا کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحث و تکرار اور بدو ن سوال تفصیل میں نہ کرے اور طاعت اللہ کو کمال دے اور

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سِوَاكَ حَسْبُكَ اور دوسری جا ارشاد ہے تَحْسِبُونَ اَنْهُمْ يَخْشَوْنَكَ وَنَحْنُ نَخْشَاكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے پہلی قومیں برابروں کو گنیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر ایسے مصر ہیں کہ اپنی راے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اعلیٰ ہو اور اس کو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اس کو برحق سمجھنے اور اس عجب کا علاج اور وہی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جبکی راے غلط ہے وہ اپنی راہ کی غلطی سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اس کو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اس کا علاج کیسے کرے ایسے اس کا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اس کی جہل سے نظم کر کے اس سے دور کرے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ اس کو بھی الزام لگا دے گا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اس کی برابری کی ہے اور وہ اس کو نعمت جانتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب عداوت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج مجمل ہے کہ ہمیشہ اپنی راہی کو قائم رکھے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلوں کی ہوں اس کی ضرورت ہو پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور ان کی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے طبیعت کا مل اور عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا رور مزہ مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مداوم درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے ہوتے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں غرض کریں مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اور سکے مانند ہے وہی ستادہ کیستہ ہے اور اس کا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہی صحیح ہے اور طریقہ سلطنت کو انتہا کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحث و تکرار اور بدو ن سوال تفصیل میں نہ کرے اور طاعت اللہ کو کمال دے اور

علاہ امور کو اچھا جانکر اپنے باطن سے غافل رہتے ہیں اور انسانی بیان میں وجہ اور انکی غفلت کی بھی بیان کرتے جاوینگے اور اگرچہ یہ امر زائد از حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت نہ رہے اور اگر وہ ضرورتاً غفلت کے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول علم صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرتے ہیں اور انکی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر نہ کرکے اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجد میں بنا کر اونپر زینب و زینت کرتے ہیں اور اوسکو کار ثواب جاتوین اور بعض لوگ اس باب میں تین نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے جیسے واعظ جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول ورجاء کی ہوتی ہے اور بعض لوگ امر معصوم کو چھو کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص فرح کو ترک کر کے نفل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مغر کو چھو کر پوست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پر ہنسنے والا جسکی ہمت صرف محاراج حروف ہی کی طرف ہو عرض اسطرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدولت تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مثالوں کے توضیح اور انکی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اوسکی حقیقت و تعریف اور مثالیں بیان کریں گے بعد علما کا غرور بیان کریں گے یہ ابیستل ہے دو بیانون پر

بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالین واضح ہو لے دو آیتین مذمت غرور
کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْرِبْ لَكَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْنَمُ لَكَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ دوسری
وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ الْفُسْكَمُ وَتَرْتَضَوْنَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ عَاذُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آنو الاکیس نظر تم کیف یغبتون سہل محفل واجتہاد ہر لیثقال
ذرتہ من صاحب نفوس وایفین افضل من ملأ الا ارض من الغرور
اور ایک حدیث میں فرمایا الکیس من ذلک نفسه وعمل ما بعد الموت والاحمق من اشبع
نفسه هو اھا ویستی علی اللہ غرضکہ جو کچھ علم کی فضیلت اور جبل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور
کی مذمت پر دلیل ہے اس واسطے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اس کا نام
کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ
غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے موافق مرضی نفسانی نہ
اور کسی شبہ یا خیال فاسد کو بزعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اثر جاتے اور واقع میں وہ شبہ
یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جبل کہ اس دہمی دلیل سے حاصل ہو گا اسکو غرور کہتے ہیں پس تعریف

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

غرور کی یہ ہوتی کہ شیطان کے شبہ اور مکر کے باعث نفس ایسی چیز پر جم جائے جو ہوا و نفسانی کما
موافق اور خواہش طبع کے مطابق ہو اس سے یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی نئے شے سے حلال یا
مال میں خیر کا معتقد ہو وہ مغرور ہے اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفسوں کے لیے
بہتری کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کا گمان بہتری غلط ہے اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مغرور ہیں
گو ان کے اقسام غرور جدا ہیں اور درجات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غرور بعض کی نسبت
طاہر تر اور شدید تر ہوتا ہے اور سب میں سخت تر وہ غرور ہیں ایک تو کافروں کا اور ایک گناہگاروں کا
اور بدکاروں کا اب ہم ان دونوں کی مثالیں لکھتے ہیں جس سے ان کے غرور کی حقیقت معلوم ہو
مثال اول کافروں کے غرور کی اوہ میں سے بعض تو ایسے ہیں جنکو حیات دنیا نے مغرور کر رکھا ہے
اور بعضوں کو شیطان نے حیات دنیا و دنیاوی جنکو مغرور کر رکھا ہے ان کا قول یہ ہے کہ نقد بنسبت دھار
کے بہتر ہے اور دنیا نقد ہے اور آخرت اُدھار تو اس سے دنیا ہی بہتر ٹھہری اویسی کو اختیار کرنا
چاہیے اور اون کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا یقینی ہے اور آخرت مہموم اور یقین شک سے بہتر ہوتا ہے
شک کیواسطے یقین کو چھوڑنا چاہیے یہ شعر انھیں کے حسب حال ہے

اب تو آرام سے گذرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے

اسطرح کی دلیلین سب نامی ہیں اور شاہ دلیل شیطانی کے ہیں جسے کہا تھا اَنَّا كَاذِبُونَ خَلَقْتَنِي مِن مَّاءٍ
وَحَلَقْتَنِي مِن طِينٍ اور ان کو کون کا حال خدا سو تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَصْزَوْنَ اور اسطرح کے غرور کا علاج یا تو
سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و محبت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کے ان اقوال کو سچا جانے مَا عِدْتُهُ كَذِبًا وَمَا عِدْتُكَ اللَّهُ بَاقِي اور وَمَا عِدْتُكَ اللَّهُ خَيْرًا وَاَوْفَا بِالْآخِرَةِ
خَيْرًا وَاَبْقَى اور وَمَا اَحْيَوُهُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعًا الْعُرُودِ اور فَلا تَكْفُرْ لَكُمْ اَحْيَوُهُ الدُّنْيَا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جماعتوں کو کفار سے پہونچائی تو مجاہد
زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو سچا جانا اور ایمان لانے کو نبی نامی اور بعض لوگ عرض
کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دیکر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کریم بھیجا ہے
آپ فرماتے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آتے یہ ایمان عوام کا ہے غرور کے جھٹ سے خارج ہے
بلکہ انکی تصدیق ایسی ہے جیسے لوگ اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ
کتاب کا جانا کھیل کی جگہ جانے سے بہتر ہے تو لوگ اس کا سچ جانتا ہے گو وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ کس وجہ

میں اس سے بہتر نہیں
جگہ نو دنیا یا مال کے
اور اس کا کیا فائدہ ہے
میں اس سے بہتر نہیں
کی دنیا کی زندگی آخرت
دیکر اس کو چھوڑ کر
غضب اور دنیا کا کھیل
پہنچے گی

یہ شعر انھیں کے حسب حال ہے
اب تو آرام سے گذرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے
اسطرح کی دلیلین سب نامی ہیں
اور شاہ دلیل شیطانی کے ہیں
جسے کہا تھا اَنَّا كَاذِبُونَ
خَلَقْتَنِي مِن مَّاءٍ وَحَلَقْتَنِي مِن طِينٍ
اور ان کو کون کا حال خدا سو تعالیٰ
فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يَصْزَوْنَ اور اسطرح کے
غرور کا علاج یا تو سچے ایمان ہی سے
ہوتا ہے یا دلیل و محبت کی ضرورت
ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا
تعالیٰ کے ان اقوال کو سچا جانے
مَا عِدْتُهُ كَذِبًا وَمَا عِدْتُكَ اللَّهُ
بَاقِي اور وَمَا عِدْتُكَ اللَّهُ خَيْرًا
وَاَوْفَا بِالْآخِرَةِ خَيْرًا وَاَبْقَى اور
وَمَا اَحْيَوُهُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعًا
الْعُرُودِ اور فَلا تَكْفُرْ لَكُمْ
اَحْيَوُهُ الدُّنْيَا چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر
بہت سی جماعتوں کو کفار سے پہونچائی
تو مجاہد زمرہ اسلام میں داخل ہوئے
اور آپ کو سچا جانا اور ایمان لانے کو
نبی نامی اور بعض لوگ عرض کرتے کہ
ہم آپ سے خدا کی قسم دیکر پوچھتے ہیں
کہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کریم
بھیجا ہے آپ فرماتے کہ ہاں وہ لوگ
ایمان لے آتے یہ ایمان عوام کا ہے
غرور کے جھٹ سے خارج ہے بلکہ انکی
تصدیق ایسی ہے جیسے لوگ اپنے باپ کا
قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے
کہ کتاب کا جانا کھیل کی جگہ جانے سے
بہتر ہے تو لوگ اس کا سچ جانتا ہے گو
وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ کس وجہ

کتب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اوس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے جو شیطان نے گڑھ کر دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اوس سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور بحث اطمینان نقش ہوتی ہیں گو اوس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اوسکو علم کے طور پر بیان کیجیے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اوس میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقدار اور مقصود میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے کیونکہ یہ مغرور کا فر تجارت میں ایک پیہ نقد اسلئے لگاتا ہے کہ اوس سے اس دوسرا دھار ملے تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں ضائع کروں اس طرح اگر مرض میں طیب عمدہ کھانوں اور میوؤں سے منع کرے تو اوس وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دینگا حالانکہ وہ کمی لذت نقد ہے اور تکلیف مرض بھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سود اگر خشکی اور تری میں بیسیتیں سر دست اڑھائے ہیں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہو حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دوس میں تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے ایا کر دت دنیا اور دت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ تباہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو اگر دت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاوے گا اور اگر باعتبار نوع کے لیا تو کیا جاوے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی کدورت اور بے مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک صواب و بد و ترک بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوتی کہ جیسا لوگوں سے سنا و سنا ہی یقین کر لیا یہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور دھار اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ نکمہ ہے کیونکہ اوس کے دونوں جملے بے اہل میں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جی بھی ہے جو دونوں مساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سود اگر مشقت تو یقینا کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالب علم تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو اور فضل علم کو مری پر پونچھا امر مشکوک ہے اور شکار سی تلاش کا ترس

گشت یقینا کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بیار بد فرد و او کا ذائقہ تو یقینا پاتا ہے اور
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرے کے ہیں
 کہ امر مشکوک کیلئے یقین کہ چھوڑنا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نکروں اور مصیبت نہ اٹھاؤں
 تو میرا نقصان ہو اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے سیطرے میں
 کہتا ہے کہ ضرر کم ہی ہو گا تو اس پر نسبت اس خوف کے جو ٹکڑے مضامین ہیں کہ اسکا انجام موت ہو پس اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اور ہر حکم احتیاط واجب ہے کہ یوں کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لیتا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان کی نسبت جو احسانت میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کو
 معاملات جھوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہیگی اور اس سے ایک
 بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش کرتا تھا میں جانوں گا کہ بعد وہم ہی رہا اور اگر معاملات اخروی پیچ ہونے
 تو اب دلا باقی تک آگ میں جلونگا اسکی بدوشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی طلبہ سے ارشاد
 فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہو گا اور یہ قول آپ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
 شک تھا بلکہ اس لمحہ کی فہم کے موافق تقریر فرمائی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
 بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور انبیا اور علماء کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین سیطرے کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہار
 اپنے معنی کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا غلابی بوٹی ہے تو ہمارے
 سنتے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو سچا جانیکا اونے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اونکے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر گیا اور اگر کوئی سوداگر کوئی یا بد ہوش اطباء کے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ بعض خود دوائیں حال سے جانتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس میں ہوش سزاوہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑے حکماء ہیں تیسرے تجربہ طبی اور کو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب خاں نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سامنے اسکا قول ناپائیدار نہ اؤنکے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جانیکا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سست کر گیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 اطباء کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی بد ہوش و بیمار ہو جاوے گا۔ سیطرے جو شخص ان لوگوں کو دیکھتا

جو آخرت کے مقرا اور معجز ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دو کام لازم
تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں
سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام قسم خلق کو انہیں
لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس ملک دنیاوی پر
مست ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس فطر سے کہ ان کو شہوات کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے
منہ سے کہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح
بچے کے کہنے یا کسی مرد پرورش کے کہنے سے اطمینان قلبی قول اطباء پر دور نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے
غبی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکار بھی انہیں اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں چسپ
خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی دفع ہوتا ہے اور ایسا
پکا یقین ہے کہ عمل پر بھی براگیمتہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہیں
کیواسطے تو دیتی ہے اور اولیاء کے لیے الہام اور یہ نہ گمان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو امر آخرت کو جانایا اور اموریوں کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے شکر بطور تقلید جان لیا
جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلعم سے شکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی وحی
ویسی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا نام
اور انہیں جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ
اصل میں ہیں چون کے تو ان کھول دیجاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھتے ہیں
جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبریت میں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں
صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی منکشف ہوتی ہے کہ وہ امر
الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل نہی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسم میں ہے خبر
اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا
کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
کہ عالم کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ مقدار ربوبیت
رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق کے معنی اندازہ کر لو کہ زمین
جو مقدار پر صبح و شام کے ہیں اور جو چیز موجود کہ کمیت اور مقدار سے متراوا پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اسکو ستر روح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس کے
سننے سے اکثر خلق کو نقصان ہو سکتا ہے جیسے راز شرب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور جب نفس کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی مشقت
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رستہ آزمائی ہو اور اس کا عالم جمالی میں نہ ایک امر
جیسے اس عالم میں اس کا اوتارنا اسکو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
جو اسکی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کولایا اور اسکو جنت سے اوتارا حالانکہ جنت اسکی ذات کے مقتضائے بموجبیہ و یحییٰ کو نر اور نرہی
کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے بشرطیکہ اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اسکو مقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خدای تعالیٰ کو دو دونوں کو بھول جاوے گا اور اپنے نفس پر ظالم
ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو انکا مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں حمل سرشت سے تجاوز
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ گلزار اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کم ہمتوں کو تو او انکے الفاظ سننے سے جاڑا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں انکو مضر
پڑتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کیڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر کو
بیری لگتی ہے۔ اور ستر قلبی سے عالم ملکوت تک کا کشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیاء
کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اسکو یا تو
یقین تقلیدی سے منع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
جب اپنی تشنگی اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و معامی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اسل ایمان کے باعث عذاب ابدی سے بچ جاویں گے اور دوزخ سے بچیں گے جو بیکل آتش

ظہر میں ہو دینے
جنھوں نے بھلا دیا اندک
پھر اسنے بھلا دیا
اوند کو اوستا کی
جہانم میں بھیج دینے

باب وادوں کی نسبت کہ بھی بزرگ ہیں کیونکہ اوسکے آباؤ باوجود ورع اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کہ خوف بہن اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دلوں میں شیطان نے یہ مغلطہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تھا ہے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تکو بھی جانیگا پھر مغلطہ امت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور دعا مانگی کہ *رب انی من اهلہ* ارشاد ہوا *انک لکس من اهلہ* لکن *انک لکس من اهلہ* لکن *انک لکس من اهلہ* اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامنطوب ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر مغفرت چاہنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر تشریف لے گئے تو محبت ماری کی جوت سے بیٹھے ہوئے دفن ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باب اگر مطیع ہو اوسکی اولاد گناہگار کے باعث اوسکو برا نہیں جانتا ایسا ہی باب کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باب کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک پہونے کا مگر اصل یہ ہے کہ *انک لکس من اهلہ* و *انک لکس من اهلہ* اے اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باب کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باب کے شکم سے ہونے سے سیر اپٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری میان بچھ جاوے گی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر تصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور میں شیے کی عوض باب کافی نہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اوس ذکر کہ آدمی اپنے بھائی اور یاں باب سے بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باب کہ وعجب میں گذرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جملے صحیح ہیں اور دلوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہتا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہوتا تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی قلعی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

باب دوم سنہ دوم یعنی مغلطی کی ہرمت میں

باب دوم سنہ دوم یعنی مغلطی کی ہرمت میں

باب دوم سنہ دوم یعنی مغلطی کی ہرمت میں

باب دوم سنہ دوم یعنی مغلطی کی ہرمت میں

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کیواسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسا شخص
مغفور و مکمل نہ کیا دوسری صورت یہاں کی یہ ہے کہ نوافل اور فضائل سے اسکا نفس قاصر ہے اور صرف نوافل پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کیواسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جنکا وعدہ خدا تعالیٰ فرما
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک مزہ عبادت کا جوش کرے
اور اسکو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یاد آور ہو کہ **أَفَلَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُوَ فِي**
هَٰؤُلَاءِ نَجْوَىٰ خَاشِعُونَ اس آیت تک کہ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتَقُونَ الْقُدْرَةَ هُوَ يَهْلِكُهُمْ**
تو ایسی صورت میں پہلے رہا ہے تو ناامیدی جو مانع توبہ ہے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے
مستی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت ہے جاتی رہتی ہے حال یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر
پانچ گنتہ کرے اور سکور جلتے ہیں جو رہا کہ موجب سستی کا عبادت میں یا باعث سہل طبیعت کا طواف
ناحق کے ہو تو وہ غرور و اچھا ظم ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں قبول ہو
اور سوقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے پیرا
رب تو کریم اور عفور ہے اور اس شخص نے اس سوچ سے توبہ اور عبادت میں سستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ غم کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈرائے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشش والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اسکا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابداً باز نہاںک دوزخ میں لکھ کا گو انکے کفر سے کچھ اسکا ضرر نہیں بلکہ عذاب و عنت اور
مض و عنت اور فقر و فاقہ جو اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اسکو قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اوپر سے دور کرے جس فساد کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اپنے علم
اپنے عذاب سے ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف ورجا دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو از روایسی ہو کہ اوس سے عمل پر شاک
منوٹی ہوا و سکوتنا اور غرور نہاں چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مومنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہو
کہ انکو تنہا اور غرور ہے جسکو رہا سمجھے ہو کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر مداومت کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے دین

نام نکلے گا لیکن اسکا
چوٹی نما میں نہ ہونے
اور غنی بات اور میں
نہیں کہتا اور میں
دیکھا جاتا ہے اور جو زود
شکوت کی اور وہی
پت کرانی اور وہی
یا انکے کمال پر ہو

خوف پھر رہتا تھا باوجودیکہ رات بھر اللہ کی طاعت میں کاٹ دیتے اور تقویٰ اور شبہات سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ بند سے زیادہ کرتے تھے بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھتے تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیکھتے کہ غمناک ہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے تپس بھی خوش اور بخیر اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور عفو و مغفرت کے متوقع ہیں گویا افکار دعویٰ ہے کہ ہلکے خدا کا فضل و کرم اس لیے کا معلوم ہوا ہے کہ اس نے دنیا اور صحابہ اور سلف کے اکابر صلحا کو بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تمنا سے کار براری ہوتی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈر و خوف و خزن میں پڑے ہوتے

عربی اگر گریہ میر شہرے چو سال + صد سال سے تو ان تہننا کر سیتے

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور ہم نے اسکی تحقیق باب خوف و رجائیں بھی کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معقل بن یسار رضی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آدیکھا کہ جیسا بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں سیطرح اوس وقت میں قرآن پڑانا ہو جاوے گا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہونگی اور اوس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کرے گا تو کہیں گے کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیں گے کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے ایسے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا **خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَفُوا إِلَٰهًا غَيْرَ الَّذِي بَدَعُوا فَبَدَّلَ اللَّهُ دِينَهُمْ وَلَهُمْ آسَافُ نَارٍ** اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ خیر کی اتباع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات و دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَٰكِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ لَبَّيْكَ تَارَةً** اور فرماتا ہے **لَٰكِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ لَبَّيْكَ تَارَةً** قرآن مجید میں اول سے آخر تک تہذیر و تنخویف بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اوس میں تامل کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں کرے کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو مخارج حروف اور کسر اور ضمیر اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے ناو کے مضامین پر عمل کریں عالم کیو اسے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

الحج بن ابی اسلمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اور پھر کوئی راہ کھڑے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہاں تک کہ محلہ مذکور ہوے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجا اور غرور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور اسکے قریب غرور اور ان لوگوں کا ہے جو طاعت و معصیت دونوں کرتے ہیں مگر معصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا نیکو نام بڑا پاکہ جھکا گویا کے پتہ میں بد بیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے۔ بعض لوگ چند درم حلال حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر ان کو واسطہ نہ ہوتا ہے اور یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پتہ میں دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہلکا پتہ بھاری کو اوٹھاے تو اوٹکا قول بھی درست ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہزار تون کی تو شمار نہیں کرتے اور نہ اونکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو مایوس کرتے ہیں مثلاً ایک شخص نے میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت و ہتک کرتا ہے اور تمام دن ایسی ہی باتیں کہتا رہتا ہے جسے خدا تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا جو بکہ گایا کی گئی کہ میں ایک تسبیح تنفرا یا اور کلمے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ دن بھر کیا کہتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی اور نو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں حالانکہ کرام کا تبین نے وہ سب لکھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے تجھے عذاب کا وعید فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہو اَلَمْ يَلِظْ مِنْ قَوْلٍ اَلَا كَذِبٌ كَرِيمٌ عَيْتٌ اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سوچ رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور چغل خوروں اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ وارو ہے اور آفات زبان کے باعث کتنی خرابی بھگیتی پڑی میخاطہ نہیں تو کیا ہے اور یاد رکھو کہ کرام کا تبین اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرے اور تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی تسبیح کے سمجھتا ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ نہ دینی پڑے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچا کو واسطے تو احتیاط کرے اور جنت خودوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مصیبت ہے کہ کیونکہ ہلکا وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اوسیں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر اوسکی تصدیق کرتے ہیں تو احمق

کے بولنے کی بات
نہیں اور اس کے پس
سراہ دیکھ لیا

اور مغرور ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے جہو خدا اوستالی
 ناشکری اور کفران سے بچاؤے اوسکی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلوں پر
 ایسی غفلت وغرور کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم لوگوں کو تائب
 اور عبرت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغرور بن کر ہیں
دوسرا بیان مغرور بن کر چاروں صفتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں۔
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال اور ہمیں سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شرعی اور
 عقلی کو خوب سیکھتے ہیں اور انہیں تعمق اور شغل آتا کرتے ہیں کہ اعضا کی ظاہری کے درپڑ مطلق نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ او کو گونا گونا گوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں او کو اپنے علم کے باعث مغالطہ
 پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خدا کی تعالیٰ کے نزدیک ہی رتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہو گئے ہیں
 کہ خدا کی تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب ندر کیا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت سننے کا اور ہم سے ہماری
 بزرگی کی حجت سے باز پرس گناہوں اور خطایا کی نکر گیا اور واقع میں او کو دھوکا ہے ایسا کہ اگر غلط بصیرت
 رکھیں تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم مکاشفہ یعنی خدا کو اور او کو صفات کو پہچاننا جس کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچاننا حلال و حرام کا اور نفس کے اخلاق مذموم اور
 عمدہ کا اور کیفیت ان کے علاج کی اور بڑے اخلاق سے بھاگنے کی تکیہ وغیرہ تو یہ دوسری قسم علم کی
 یعنی علم معاملہ ایسیلے تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل ہوتی تو یہ نکلے ہوئے
 اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہو تا ہے وہ عمل ہی اوسکی قیمت ہے اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی فن
 مبتلا ہے اور اوسکی دو ایک معجون مرکب چند اجزاء سے ہے جو بجز طبیب جاذب کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور او کو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے او کو
 دو ابتلائی اور او کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیدا ہونے کی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت ان کے کوٹنے اور چھانٹنے کی اور ترکیب ملانے اور معجون بنانے کی سب فصل بیان کر دی لیکن
 او کو سیکھ کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز او کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور دوسرے
 بیمار دیکھ دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اوسکی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار نسخے روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلائے جو سب شفا یاب بنیں اور ایک ات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہو گا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی بلکہ اگر کچھ پیسا خرچ کر کے دوا مول لے اور او کا
 معجون بنا لے اور جو طرح استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اوسکی تلخی پر جب کرے کہ یہ نسخہ نہ پڑھو

برائی بھی کسی ہے اور یہ کہ اذبحا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترے تو پھر کس اور
معتقد ہونا کہ میں غیر پر ہوں باوجودیکہ باز پر خدا ہی تعالیٰ کی بھی تھی سر دیا وہ ہے عین غور ہے اور
جو شخص علم کا شفقہ کا مدعی ہے کہ خدا ہی تعالیٰ اور اس کے صفات و اس کا علم رکھتا ہے اور عالم کا تارک ہے
اور اوامروا ہی کو بجا نہیں لانا اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
عرض اور عادت و شہرت کو جانے نہ کرے یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کوئی چیز محبوب ہے اور کوئی بغض
اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا کہ اسکی ملازمت نہتے
جو ارادہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اس کے غصہ کا ہوتی ہیں اور لباس اور ہر شے اور حرکت سکنت
و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور اس سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے منسوب نام و شہر اور صورت و شکل و عادت اور
سیاست و معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور میں اللہ و رب
اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
سجائتا اور صرف پادشاہ کو اور اس کے محبوب و بغض چیزوں ہی کو پہچاننا تو البتہ مقرب و خاص
ہو جاتا اسطرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
خدا کی معرفت صرف برا نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغر کو چھوڑ دیا ایسے کہ اگر خدا کو
حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و لمین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
شیر کو پہچانے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ
ایسا ڈر جیسا و نڈرہ ضرر رساں سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل ہی
جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچانا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا ہی تعالیٰ کو
پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کرے اور
کچھ پروا نہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے نزار و نگو
ہلاک کرے یا ابدال آباد عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
رحم اور مہربانی نہ ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَتَذَكَّرُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا حسب کمیتوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوس میں مغالطہ کھانے کے لیے جمل ہیں اور ایک شخص نے

الذکر در ستادی
اور سب قیود میں
سجھ رہا ہے

حضرت حسن رحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اسکا جواب دیا اوسنے کہا کہ فقہا اسطرح نہیں بیان کرتے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اوسکا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
 اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عبادات کرے اور کسی سے مصروف
 نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پھیلائے اگر کوئی اوسکی مانند تب بھی شکر کرے اور غمانے تب بھی شکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھے اور اوسکے صفات میں سے یہ
 جانے کہ کونسی چیز اوسکو محبوب ہے اور کونسی اوسکے نزدیک مکرہ اور اوسکا نام عالم ہے جسکو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اوسکو دین کی سمجھ غنایت کرتا ہے اور جو ایسا نہ ہو اوسکو مغرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور فخر
 جو علم و عمل دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنے
 دلوں کو نہیں ٹٹولتے کہ اوسنے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر اور حسد اور بیا اور
 طلب یاست اور علوا اور اپنے ہمسرہ و نکو اذیادینی اور شہر دن اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ نیست و نابود کرین اور بعضوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات بُرے ہیں ایسا واسطی
 اوسکے ترک ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر دھیان نہیں دیتے کہ آپ نے فرمایا
 کہ تھوڑی سی ریابھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی کہ ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور حسد
 نیکیوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 پانی ساک کو اور سوائے ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذمومہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابواب مہلکات میں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو نبالیا مگر باطن کو بالکل کھو
 دیا ایسا ہی رہنے دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد نہ کیا ہو خدا ہی تعالیٰ بخاری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دانگی نہ کی
 حالانکہ اصل ہی ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 بِقَلْبِیْ سَلْبٍ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر چیتہ کنواں ہو کہ ظاہر میں تو
 چونہ وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بدبو ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب آراستہ رہتی ہیں
 اور ان کے اندر مردار ہیں یا اندھیری کوٹھڑی جیسی چھت پر چراغ کھسا ہو کہ اوپر اوپر بہت چاندنا ہے
 مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صفیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب فرین کرے اور
 کھر کے اندر خض و خاشاک بھرا رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب کی
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت بویا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگل آیا جس سے کھیت بڑھ جائے

اس طرح کی باتیں گندمی
 باب اولیٰ لکھنے چاہیے
 یہ سب غرور و غیور گندمی
 ایسے گندمی
 یہ سب گندمی
 یہ سب گندمی

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نلاو گیجا اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا دو گیجا تو کھیت درست ہو جاو گیجا
اسنے جڑ سے تو نہ اٹھا ٹا گھاس کی پتیان اور سر نو چنا شروع کیا اور جڑ میں صنبو طابوئی گئیں اور
پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ واجب ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاقیات و مہمیں
جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے پھل کیسے پاوے گا
بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی غاش تو
اور طلب نے اوسکو دلائی اور پینے کی تباہی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ
جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھاتا
جس سے مادیہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاو گی گو کہ تہی ہی دوا ہر روز لگا لگا کر کیونکر خارش
موجود ہے جب وہ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور ہجو ان فلاح باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں
جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بُری ہیں مگر چونکہ اپنے فسون کو بڑا سمجھتے ہیں اسلیے گمان کرتے ہیں
کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد
یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے انار کبر
اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی
خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتوں کو
زک دینی ہے اسلیے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور مچاس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعدای دین ہنسینگے اور
ہر کوئی گریں گے اور ہماری دولت کیا ہو گی گویا اسلام کی ہو گی اور اُن مغز و دین کو یہ معلوم نہیں کہ اُنکا
وہمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب
مستاس ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصرت
کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا بھی تھے
اور فقر اور مسکنت پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض
لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری
چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغز و دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و
حریری و لیشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور کھوڑوں میں کمان سے طلب کرتا رہی
اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو دواو سکی ادنی بات نہ مانے براہ حد کچھ
کتاب ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کیو

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں پاتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور سیطرح کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراغت کرے تب بھی جو ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا کہ یہ یا نہیں تاکہ خدا اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد جثباتی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اوسکو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور انکو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتا ہوتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کسکے ہاتھ پر ہو جیسے کسکے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اوسکو اذیت کا علاج کرانا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اوسکا علاج یہ شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان لیکھ رہے گا تاکہ اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا مقرر تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اوس سے بالفرض کوئی نبی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ کھنچنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اوسکو قید کر کے زنجیر و زنجیر و باندھا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو سیطرح ڈھا کر اور زنجیریں توڑ کر اوس کی جگہ جادو جہان اسکی وعظ و تدریس کے باعث اسکی ریاست چکے۔ اسی طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اون سے دوستی پیدا کرتا ہے اور اونکی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکساری بجا لاتا ہے جب انے سکویہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اوسکو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شرع اعدائے تو بھی بچاے اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اسکا مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوئی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اسکی سفارش منظور ہو

تو شخص دوسرے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجیب نہیں کہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزرتے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ پادشاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب ہیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
دین قائم ہے تجھ کو مقدار حاجت امین سے لے لینا درست ہے تو اس مفصل سے تین باتوں میں دھوکا
لگتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ پادشاہ بطور خرچ مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
غایت یہ کہ شلادس آدمیوں سے سو دینار لیے تھے وہ سب غلط ملط ہو گئے ہیں اس مال کی حرمت میں
کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت سہیسا ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
کو ایک چیز دوسری میں ملے ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا اس لیے کہ جو لوگ پادشاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک کے باعث ہیں اور ریاست
متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ دیکھ کر کے متوجہ الہی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
اور باعث اتحکام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گناہا کرتا ہے
جبکہ پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کو طرقت توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
صحابہ پر اور علماء و سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے معاملات مذکورہ بالا اولی ہوں
تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دہشت میں
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے منہ سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور اوٹکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاید فرمائی ہے کہ برا عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہو اور ہر چند اقسام غور اہل علم کے
اس آخر زمانے میں خارج از حد شمار ہیں ملاشتہ نمونہ از خزوائے ہمنے تھو ایسے لکھ دیے اور ایک
تقریر اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور حسد اور کبر وغیرہ کے
پرہیز کر اس میں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
ظاہر کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اسکے مغرور ہے یعنی دل کے کونوں میں خفیہ مکر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہنے کے جن کا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا اور کو ان کی اطلاع نہ تھی اس واسطے اور کو دیکھنا
 چھوڑ دیا اور ان کو گون کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نہ لانا چاہتا ہے اور اس میں جا بجا پھر کر
 جہاں جہاں کھاس نظر آئے اور کھڑے ہو کر دیکھیں اور دیکھیں گے کہ سراب جی تک زمین سے
 نکلے ہی نہ تھے اور اس نے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سو یا ان تھیں کہ وہ گھاس
 کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہ خیال ہو
 کہ زمین نے سب گھاس اور کھڑی ڈالی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں پیچھے نیچے اور جڑوں نے
 پھیل کر پھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کر لیا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف
 نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب اور تحسین الفاظ اور تصنیف
 کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
 اس کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
 لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں بانیں چلیں
 اور حاجات و اغراض میں لوگ ہکوپ اپنے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکانے کیواسطے گرد جمع رہیں اور جب
 ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہکوپ مڑے یا جب ہماری گفتگو سنیں
 تو اس کی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اپنے منہ میں ہو جاویں اور اس بات سے
 خوش ہوں کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو بہ نصرت
 حاصل ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلافت پر زبان طعن دراز کرنا
 نہ اس نظر سے کہ چھو دیں کی جہت سے رد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو حاصل و رہنمائی وار سمجھ کر عوام کے
 عیب بیان کرنے اور سوائے ان کے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ ان کے علم و عمل کی ہوسکی ہیں
 اور ظاہر زندگی اور سچا پر مغرور کی درپردہ اسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
 تعریف پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
 زیادہ نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اس کا دل تشویش میں پڑے اور اس سے درود و نذرین بھی چھ
 زمین پر ہے اور ہر ایک طرح کے چیلے اور بہانے سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
 چھپانے کیواسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور چھ معیہ نہیں کہ جو فضل سکے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
 اس کی تعظیم و توقیر زیادہ کرے کو جتنا اس کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہوا کر کوئی بزم و کثرت
 سے توقیر تقویٰ ہے اس بقدر کا معتقد ہو تو اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و نہیں

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اوسکی وجہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اسکو فضل و ربح زیادہ ہے اسلئے
 اوسکی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وجہ اوسکی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان برداری
 زیادہ کرتا ہے اور اوس سے کام بہت کماتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حلیص ہوتا ہے بہین وجہ اوسکی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رعنت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص و رضاء
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اوس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہونچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیات سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اوسکے پاس آجاکو
 بشرطیکہ گناہی اور گوشہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اوسکی خواہش نہ ہے کہ کیونکہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست مغفوق ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخص پر
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے شیطان سے
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتابت
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدامِ تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اوس سے
 فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظور یہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جہت سے میرا نام بھل جاوے گا اگر غیر ضرورت میں پھر جو
 کوئی دوسرے شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام مٹائے اور اپنا نام اوسکی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار گمان
 گذرتا ہے یا وجہ دیکھ اوسکو یہ معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا بھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
 شخص عیسیٰ کا مصنف نہیں ہے اور کبھی تصنیف میں اپنی تعریف و ترقی بڑی لہجہ چوٹی جو کسی ساتھ ذکر کرتا ہے یا دوسرے
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہوتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی فاحش پاتا ہے تو اپنی کتابت میں اوس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوتی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت
 بعینہ چور اگر دیکھ کر دیتا ہے یا دوسرے میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص چور اگر
 اوسکی قیامت ہواسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور وسیع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہوتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عبارت پوچ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور اوسکا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدین کلمت میں کبھی تھین اور سو وقت کے نبی کو حکم الہی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام فضول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور فتنہ برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جیسا کہ دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا ہوتا ہے تو ہر ایک اس بات کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں باوجود اس کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت بات ہے تو خوش ہوتا ہے کہ جانتا ہو کہ دوسرے شخص مجھ سے زیادہ سختی کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر دوسرے اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجودیکہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت پہلو عالم کی زیادہ ہو پہلے عالم کی عیبت کوئی آفت اوسکو معلوم ہوتی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کیا واپس حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور روع میں طعن اور اعتراض کرتا ہے کہ کیسی طرح اوسپر غصہ آئے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کی واسطے آتا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسود کے عیب اس کے سامنے ذکر ہوں تو اوسکو خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تقریب کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی برائی سننے سے ترش و متوہم اور کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت اسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیوب و خبیات سے راضی اور خوشامد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خبیات عیوب میں خلل ہیں جنکو بجز نانا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوں پر بدوں کا اونی اونے کوئی نفع کے ہم جیسے ضعیفوں کو اونی سے بچنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اونکو ہر سمجھ کر اونکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا تعالیٰ کسی انسان کی ہمتی چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بچھا دیتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور بدی کو برا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال چھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے حسد اپر

احسان جہاں ہے اور گمان کرے کہ ب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہو غفلت وغیرہ سے
 پناہ سے میں کہے اور اس بات سے بھی بچا ہے کہ خبیہ عیوب کو پہچاننے کی صلاح نہ کریں یہاں تک یہاں
 مخاطبہ اور لوگوں کا تھا بھونچے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اور لوگوں کا غور کرتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پختہ ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آب کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو شغل میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے درپہن
 کرانہ کی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو بادشاہوں
 یہاں جانے سے اس طرح سب اعضا کو ان کے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اسکو کبر
 اور حسد اور ریا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عمل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ ضروری ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کہ نبی بیمار من کا لکھرا اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا نذیان کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اسکی جگہ علاج امتحانہ کا سیکھے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے اور جو کچھ
 جانتا ہے کہ میں مردہ ہوں مجھکو کبھی حیض یا امتحانہ نہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری گذشتہ عورتوں کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اس طرح فقیہ بچا ہے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور ریا و تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پہلے
 پہلے ہی آوے اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اس پر نہیں
 پھر اگر شیخ نکاح علاج تو نہ کرے اور سائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور لعان اور جراحات اور دبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مثنیٰ بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ امین جاہ و ریت
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مخاطبہ سے رکھا ہے مگر اسکو فخر نہیں کیونکہ یہ انچولیہ
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

ارباب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے غیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کے جملے اور فقرے ایذا رسان ہوئے ہوتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے درندہ تصور کرنا چاہیے
 انکا مقصد و حاققت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ قرآن و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مبادیات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلوب و صفات مذمومہ کو مثلاً کراؤن کی عوض
 صفات عمدہ کو حاصل کر کے راہ خدا پر چلنا ایسے علم میں کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکیمانی باتین اور
 و اعظون کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اور نئے نزدیک وہی ہے جس سے دور بختی و الون کے
 جہاں کی تفصیل معلوم ہو یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب قانوق جہاں
 کی فقہ میں بدعت ہیں انکا برساعت سے منقول نہیں باقی رہیں دلیلیں احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اہل سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہوا کرے حال یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور بیشع ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ ہمہ تن آمین لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو توڑ ہونڈ دے اور طریق
 مناظرے کا اور انکے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال و منہاجات یاد کر لیتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدو الی بیان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی دلیلیں پر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک بیان صحیح نہیں ہوتا اور اوکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا کو کھا
 کو نہیں پہچانتا وہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص بہائے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور اوہ نہیں کا ہر ایک نے قبلی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں سے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور ہمیں
 سمجھتے رہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی ہونی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم جانا اور دلیلوں کی شرائط اور اسکا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

بود دلیل واقع میں تھی اور سکوت بہ سمجھ لیا اور جو اہل میں شبہ تھا اس کو دلیل مان لیا۔ اور فرقہ حق کا
غور اس لحاظ سے ہے کہ اوہ خون نے جدل و بحث کو نہایت ضروری اور دین کی عمدہ ثواب کی
پہیرون میں سے جانا اور اس بات کے قائل ہونے کہ جب تک کوئی بحث و تلاش ہا پس نہیں کوگا
تک اس کا دین پورا نہ ہوگا اور یہ کہ جو شخص خدا اور رسول کو بدو کسی بحث و دلیل کے سچا جانے
وہ مومن یا کامل الایمان نہیں نہ خدا کے نزدیک مقرب اور اسی گمان فاسد سے اوہ خون نے اپنی
تمام عمر تحصیل جدل اور مقالات اور فرقات اور اعتراضات اہل بدعت میں بسر کی اور نفسوں اور دلوں کی
خبر نہ لی یہاں تک کہ وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ گناہ ظاہری اور خطای باطنی کو نہ دیکھ سکے سبحان اللہ و کا
یہ قول ہے کہ جدل و بحث میں مصروف رہنا افضل اور اولیٰ ہے موجب قرب الہی ہے مگر چونکہ علیہ اور
ریا کی لذت اور مخالف کے الزام دینے کا مزا اور اپنی دانست میں حیات دین خدا کی بڑائی دل میں
سماں ہوئی ہے تو ایسا واسطے چشم بصیرت نہیں ورنہ قرن اول کا حال دیکھتے کہ جنگی شان میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمام خلق سے بہتر ہیں اوہ خون نے بہت سے اہل بیت
اور یہودی دیکھے مگر اپنی عمر اور دین کو نشانہ تیر خصومت جدل نہ بنایا اور اپنے دلوں اور عضا کو جس ہی
سے اس بحث و فکر کی فرصت نہ ملی بلکہ کبھی گفتگو تک کی بان جس جگہ حاجت یا آثار قبول کے دیکھے
مہمان کچھ بقیہ حاجت کہد یا جس سے گمراہ کو اپنی گمراہی معلوم ہو جاوے اور جب کسی گمراہ کو گمراہی یا
اصرار کرتے دیکھا تو اس سے روگردانی کی اور چھوڑ دیا اور خدا کے لیے اس سے بغض رکھنا دیکھا
کہ اس سے تمام عمر وحشت مشقت رکھی ہو بلکہ اکابر سلف کا قول ہے کہ سنت کی طرف بلانا امر حق ہے اور
یہ بھی سنو کہ اس بلا نے زمین جدل نکلیا جائے چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہدایت غایت ہوتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی
جب تک کہ جدل و زمین نہ پیدا ہو۔ اور ایک فرسخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس
تشریف لائے تو وہ جھگڑے اور خصومت میں مصروف تھے آپ کو اس قدر غصہ ہوا کہ اسے غصہ
منہ سن ہو گیا گویا چہرہ مبارک میں انار کے دانوں کی سرخی دیکھتی تھی اور اس وقت یہ منہ پیا
اَلْهَذَا الْعَصْفُ بِمَدِّ اَمْرِ لَمْ يَنْصُرُوا النَّبَا لَللّٰهِ بَعْضُهُ يَبْغِضُ اُنْظُرْ اِلَى مَا اَمْرٌ يُتَوَبُّ عَنْهُ فَاَعْمَلُوْا
وَمَا اَتَيْتُمْ عَنْهُ فَاَنْتُمْ تَوَاغُرْتُمْ صَحَابَهُ رَضُوْا لَكُمْ حُبَّتْ اور جدل میں سے
زیادہ بہتر تھے پھر اوہ خون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ باوجودیکہ تمام اہل ملت والوہ
مبعوث ہوئے تھے مگر کبھی کسی ملت والوں کے پاس مجلس مجاہدہ میں اس واسطے نہیں بیٹھے کہ سیکھ

ح
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

الزام دیجیے یا ساکت کیجیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
 اعتراض کیجیے البتہ اس سے مجاہد صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اولن لوگوں پر نازل ہوا تھا زیادہ
 بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اونکا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات شک و اق
 ہوئے کہ چر دل سے جو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا انکو اسید آپلہ اسکے مجاہد سے
 عاجز تھے اور قیاس کے وقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جدل و الزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے
 مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہد پر ذمہ نہیں ہوتے اونکا یہ قول تھا کہ اگر تمام روی زمین کے
 لوگ نجات پائیں اور ہم ہلاک ہوں تو اونکی نجات سے ہمیں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پائیں اور وہ
 ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہدہ اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
 یہود و نصاریٰ اور دوسری ملت والوں سے ہوا انھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اونکی مجاہدات کی تحریک
 نہ کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بات غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
 علاوہ ان میں جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اوس میں ہم کیونچھ
 کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ تہصیب
 خصوصیت سے اوسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
 تکرار کی نسبت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
 کی واسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے جدل و خصوصیت سے ممانعت نہیں ہوئی
 اور جس حال میں کہ ممانعت اس سے وار ہے تو جدال سے کسیکو سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
 دوسرے کا طالب ہونا ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے دیر پی ہو کر اوس کے
 صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کسکو ناپسند پھر اوس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
 مبنیوں کے گرد نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور اولن سب میں اعلیٰ
 رہہ اور ان کو کونسا ہے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف و رجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
 اخلاص و صدق وغیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور انکو یہ دھوکا ہے کہ انہیں ان صفات کو
 بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو انکی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اولن ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کے
 نزدیک اومنین ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر تھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
 مسلمان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور انکا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
 نفس پر بہت عجب کرتے ہیں انکو یہ گمان ہے کہ جتنا ہے جس علم میں تبحر اور استعداد پیدا کی

اوتھی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوئی مثلاً میں نے محبت میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوئی اور
اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور خفیہ عیب نفس کے چھپانے تو اوٹنے بری ہوئے اور
اگر ہم مغرب الہی نہ ہوتے تو خدا ہی تعالیٰ ہم کو معنی قرب و بعد کے کیون بتاتا اور علم سلوک الی اللہ کو نصیحت
اس راستے کے منازل طے کرنے کی ہمارے کیون معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بیچارہ ایسے ایسے خیالات ظلم
سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور اصل میں
غور رکھتا ہے اور اپنی ذلت میں معنی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور غرور خود متوکل ہے
لیکن واقعہ میں عزت و جاہ و مال وہ سب اب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو انسانی بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار کا ذکر
کرتا ہے تو وہ بھی خالی از یہ نہیں ہوتا اس واسطے کہ او کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف یہ عقائد
ہو جائے کہ اگر شخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریاکے کہاں سے سوچتے اور ہر دنیا کا بیان بھی
ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اور کسا حریص ہے غرض کہ بظاہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
اور خود اس سے بھاگتا ہے اور وہ بخوف خدا دلاتا ہے آپ یاموں سے دوسرے کو یاد دلاتی کو کھتا ہے
خود بھولا ہوا ہے غیور کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اوسے موصوف ہر لوگوں کو
خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سب سے زیادہ اور کسا حریص ہے جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو خدا کی طرف
بلاتا ہے اگر وہ ان کو کوئی نہ ششٹھنے ہے تو جہان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
کہ میری عرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اوس کا ہمسرا ہو کہ خلق اوس کے پاس جاوے اور
اوس کے ہاتھوں بہتری کو پہونچے تو غم اور حسد کے مارے چلاوے اور اگر اوس کے سامنے کوئی شخص
اوس کے ہمسرو میں سے تعریف کرے تو تمام خدائی سے اوس کو برا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
بڑا غور ہے اور ان کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
اخلاق بد کی نفرت جب جتنی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہوا اگر مضید نہ ہو کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محنت نے ان کو
عمل سے روک دیا پھر کس چیز سے اوس کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے اوس کو ڈرایا جائے ڈرانے والی
باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر بخوف خوفا نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
کہ اوس کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اس کا امتحان اوس کو بتلایا جائے

کہ اوپر اپنے نفسوں کا تجربہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً اونکو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
خدا کی محبت کے باعث کونسی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
خوف سے کونسی چیزوں سے باز رہیں اور زہد کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کونسی چیز خدا کی واسطے
ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ ان کے دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باندھے
گردہ دیکھتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں عجب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ دانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا اس کو مستحکم
کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب نصیحت ہونے لگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی تین
محل پڑ گئی اور انکو اسی طرح چکر دینگے جیسا کہ ہمارے چلی بھڑاتا ہے چنانچہ اس
مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود فیضیت و دیگرے نصیحت کو اپنا دستور العمل
کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کہیں قدر مہول ان شایانی
محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
قوت بیانیہ انہیں ہوتے ہے تو انکو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مراجع محبت و خوف الہی کے بیان
کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا کی تعالیٰ نے انکا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
یہ سب اسی جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارا
کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت یہ کہنے سے
ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہونے والے اول صفات کے ساتھ
موصوف بھی ہوں اور عالم سماتوں میں اور سطح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اوس میں ہے
نہ اس میں صرف قدرت بیانیہ البتہ اس عالم میں ہے اوس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ اہل قدرت کو
باعث زیادہ تر یہ خوف ہو اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی برائے نام چھپاؤ اور کسی
مثال ایسی ہے جسے کوئی بیمار مرض کو اور دو اکو اوجھت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کر کر
کہ دوسرے مریض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و مقامات

مرضیٰ اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کلمے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماریوں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جہالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال دن و غلطوں کا ہے جبکہ بیان میں کچھ عجیب ترین یعنی طریق ان کے وعظ کا ایسا ہی ہے جیسا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے وعظ کا ڈھنگ ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنہوں نے وعظ کے طریق وہابی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اعظا اس طرح کے ہیں شاید شاذ و نادر جبکہ خدا تعالیٰ نے پیایا ہو ایسے نہوں مگر ہم کیسے سنیں جانتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو اجنبی بات سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ مزین اور سجع کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور مزاق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ ان کی وعظ میں لوگ بہت سپین اور حال کرین کو اغراض فاسد ہی کے لیے ہوتے ہو تو ایسے لوگ نسا فون میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا سیدھا راستہ چھوڑ دیا پہلے فرقہ کو اپنے نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی تو شرکی اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ انکو بھی اللہ پر مغرور کیے دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ ہیں ان کے وعظ سے خلق کو زیادہ ترجہات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ وعظا اچھے کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہئیت ستر پادلیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نیا وی رکھتا ہے تو یہ مغرور جتنی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تباہ دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اسکے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زاہدون کے کلام اور ان کے اقوال مذمت دنیا میں جو ان کے تون یاد کر لیتے ہیں اور بدو ان ان کے معنی سمجھنے کے اور ونسے کہتے ہیں بعضے تو نمبروں پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعضے مسجد وں میں اور بعضے بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں اور انہیں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ یہ کہو یہ اقوال زاہدون اور اہل دین کے یاد میں اور ان کو لوگو نہیں تو اس قدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور معذرت الہی ہمارے حال کے شامل اور عذاب آخرت کی

بھی مامون پر پہنچنے کو اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچا دین غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یاد
 ان کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرقے کا غرور اس سے پہلے فرقے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی بہت سی صدیق مصروف رہتی ہے
 کہ شہر و دیہات گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ بخیر روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مقاطع
 کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتابیں اپنی بعل میں لیے پھر
 لیے پھر سننے سے کچھ عالم نہیں ہو جاتا اس طرح یہ لوگ بھی معانی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ خود کو سینہ رکھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب معانی حدیث کے سمجھنے کے لیے جو اس پر عمل کیے کرینگے اور بعض احادیث کو سمجھنے میں
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو ان پر فرض میں ہے یعنی معرفت علیہ
 قلب کی اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور سندوں کی کثرت کرنے اور اہل دین سے اونچی سند کی تحصیل میں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ اہل دین سے انکو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ جیسا کہ اس نے اپنے
 لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اسکو بھی بجا نہیں لاتے
 اور یہ اور ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اسکے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے اس طرح بترتیب پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل
 پھر اسکو دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی
 اور سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہ ان کو سناتا
 ہو اسے اور اوستا تو سوتے ہیں لڑکا جہاں چاہے اس میں مصروف ہے باوجود اسکے اس لڑکے کو
 سند حدیث کی سننے کی طہائی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے درپے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا حواہ باتیں کر فو لگتا ہے
 بالکلیہ میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ استاد جو حدیث بیان کر رہا ہے اگر کچھ الفاظ میں تغیر چاہے
 کر دے تو اسکو خبر بھی نہواور نہ اسکو سچا نے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اہل علم
 کے باب میں یہ ہے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھنے اور پھر

یاد ہوا وسیط روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کچھ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا نہ ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سننے والے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھوں نے
 سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی وہی
 طبع پر ہو جیسا سنا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
 اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اوسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
 کے دو طریق ہیں ایک قویہ کہ دل ہی دل میں ہر وقت یاد کرے اور دوسرا لکھ لکھ کر جیسے اپنے اور دوسرے
 کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سننے ویسا لکھ لکھ کر اور نیت
 صحیح کے ساتھ لکھے اور اس نوشتہ کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگے اور خطا
 خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
 پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اوسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
 نہ ہوگا کہ کسی دوسرے نے اسمیں کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
 محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جب اوسکو دیکھیں تو جو کچھ اوستاد سے سنا ہے اوسکا دھیان
 آجائے اور اوسمیں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے جس صورت میں کہ مشائخ نے حدیث مذکورہ میں
 یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک مہم اور ان کا دل میں ڈال کر اوستاد کے پاس سے مفارقت کی اور
 اتفاقاً اوسے اوستاد کی وہ کتاب بے یمن نظر پڑی جس میں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
 تہمت اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کتاب اوستاد سے
 پڑھی ہے کیونکہ تم کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
 شاید تمھارا سننا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمھارے پاس کوئی قطعی دلیل
 نہیں جس سے اختلاف پہچان سکو یا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ یہ خود تکوید میں یاد ہے نہ تم نے
 اوستاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
 بھی سنا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس سے معلوم ہوا
 کہ جو لوگ اس نے زمین مدعی ہیں کہ ہم نے خلائی کتاب ظان اوستاد سے پڑھی ہے اگر اوسمیں یہ
 شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو اوستاد کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کتر وجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام
 کمال کتاب کان پر ایسی طرح کڑے جو کچھ یاد بھی ہوتی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
 ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا غافل یا سوتایا لکھتا

یہ روایت صحیح ہے

کے سب پڑھنے میں داخل کئے جاویں تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اس کا سننا بھی معتبر چاہیے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے نتیجے میں اور لوگ سند کریں حالانکہ یہ امر سب کے نزدیک ناجائز ہے اس کا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے اسلئے اس کا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا کھیل رہا ہے اور غافل آدمی جو لکھنے میں مشغول ہو کب سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل حرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہنا چاہیے کہ پھر میٹ کو بچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ میٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار سنتا تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سطلے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ یگانہ جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سروکار نہیں اس طرح کہ سننے والے کو چاہیے کہ جب بالغ ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ اگرچہ ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جس میں حدیث ہو اگر تھی اور اس کی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جہتہ در اس میں کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہو گا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی محض واقف ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جمل ہے علاوہ ان میں باخذ سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلَائِكَةً قَوَّاهَا فَاذَّاهَا كَمَا سَمِعُوا ابْنًا يَمْزُجُ بَيْنَ كَرْمٍ وَنَخْلٍ کہ کیا سنا ہے وہ اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور اس میں اس نے مانے کے لوگ مبتلا ہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یلنگے جنھوں نے لڑکپن میں ایسی ہی غفلت کے ساتھ حدیث کو سنا ہو گا مگر چونکہ محدثین کو جاہ و قبول اس میں حاصل ہے اس واسطے سچا روں کو یہ ڈر ہے کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے ہمیں ملکہ کہ منوجاؤے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیثیں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نکتہ تو فضیلت میں یا بڑے اس واسطے یہ مہم مطلق ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ اس میں کیا بیان ہے حالانکہ اس باب میں اس کا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اس کے علم میں نہیں یہ امر متعلق علمائے اہل فقہ سے ہے جنہوں نے جو شرائط لکھے ہیں وہ اہل فقہ کو قانون کے بموجب صحیح ہے غرض یہ کہ ان لوگوں کا مقناطہ یہ ہے اور اگر بالفرض اس حدیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

تازہ کر کے انہیں
چھن کو چھین
گھنٹا کو گھنٹا
کی اور میری جی تو
سیان کی
اس کا سنت ڈالیں
بروایت دیوین
وہ تھی زبان
بروایت ان میں

سفر میں ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں غرضلغ کے ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ مقصود علم حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جوشیح نے پڑھی یہ تھی **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ النَّبِيِّ كَمَا لَا يُعْزِزُهُ وَهُوَ بزرگ اس حدیث کو سنکر اوتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے اس قدر کافی ہے پہلے اتنا دلوں تو دوسری سنو گا پس جو لوگ غرور سے بھاگے تھے ان کا سنا سنا ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم خواہ شرع اور لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور اپنی دانست میں مغفوفین اور دہل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے اس وجہ سے اپنی عمر دقائق خواہ فرسہ اور معرفت لغت میں تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر خوشخطی کی تحصیل میں ضائع کرے اور کہے کہ علوم چوکہ بدون لکھے یا دہنیں بہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور خوشخط ہونا ضروری ہے اور اگر عقل ہو جانے کہ اصل خط اور املا ضرور کیا کیسا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جاوے اور زیادہ مقدار کافی ہو تجاویز کتاب اس طرح ادیب بھی اگر تامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی کی تحقیق میں تلف کئے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور ہندو کو سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تفقہ اور مشغولی کرے کہ کسی حد پر بس نہ کرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شکیات سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تصحیح میں بسر کرے اور اسی پر کفایت کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی میں حروف غنہ نہ طروف اور آگے کہ ہیں پس جس شخص کو دفع صرف اسکے لیے سنجھیں پینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پیالہ کی درستگی میں صرف کرے جمیع دنیا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اسطرح ہر اہل لغت و دانوں اور ادیبوں اور قاریوں کا غرور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متفرق ہو کہ جو علوم اوپر فرض عین ہیں اونکو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جانا**

فی سلسلہ اسلام کی
فی سلسلہ اسلام کی
وہابیوں کی چوکی
"وہابیوں کی چوکی"
عالمگیر روایت
اسلام کی روایت
اسلام کی روایت

بہتر لہٰذا پست کہے ہے اور یہ بھی باعتبار اوپر چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغرب یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پست الفاظ کا سننا اور بعد واسطیج باوکرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغرب ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سب سے اوپر کا پست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغرب ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور پیشہ حیل مرام کی سمجھے اور ہر ذیل پر بقدر حاجت
 پڑھ کر کے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغرب عمل و حاصل مقصود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے عمل
 اور جواب سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض سے بھی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 دستی اور اونکو آمیزش آفات سے صاف کر کے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اسکے خادم اور وسیلے اور پست اور منزل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اسکو مفاد ملے ہو جائے مگر علم
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو اونکو عالموں
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اوس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پست مغرب کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اوس سے
 اول و تتم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پست ہی کو مقصود سمجھ کر اوس میں تفوق
 حاصل کرے وہ مغرب ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مفاد رکھتا ہے میں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیشگاہ قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا و تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے حیل بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تالیفیں
 کیں اور نظام مخصوص پر فریضہ ہو کر اوس میں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عودانوں کے اس سب پر چھلکی ہے ہم انکو تو بہات
 کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں مثلاً لوگ فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہم معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باقون میں تنگ ہو کر اوسکی بدخلقی سے نجات چاہتا ہو کہ

تلاش
کے لئے
میں
تو
میں
تو

اوسکو معاف کر دیتی ہے کہ سیطرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسنے معاف تو کر دیا لیکن
سخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنْ طَبُنَّ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْ نَّفْسِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ**
معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی
دل سے کرے اوسہیں نفی میں بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلوا اچا بتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم ہو تو
اسی طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب وہ باتوں میں اوسکو تردد ہو تو آسان بات کو اختیار
کر لیا یہ واقعہ میں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا ان اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلون کے
حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسی طرح ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت پلا میں
کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خاق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہ ہوگا اوسوقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اسی طرح
جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
جمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کر سکے اور اوسکو دین
یہ ہو کہ اگر شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ امین
ادب و اندام میں کیا فرق ہو کیونکہ ڈانڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس پیش کرے تو بدن
کو ضرب سے ایذا پہونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اس واسطے مال دیا جاتا
اسی طرح جہان حیا اور پاکا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا گویا دل پر کڑا لگانا ہے تو بہر حال آئین
باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
باطن و ظاہر ایک ہیں اور عالم ظاہری صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ وہ حکم ملک کا کر دیتا ہے
اسی طرح اوسکو بدل کا حال معلوم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دیوے کہ اوسکی
زبان کی شرارت سے مخوف نہ رہے یا اوسکی جفائی سے بچارے تو یہ مال لینا حرام ہے اسی طرح جو
مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اسے
کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا حقو معاف فرمایا اوجھون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف ثانی سے کس طرح
ہے گا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر لے وہ شخص گریا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

پکار آپ نے پکارا کہ اے ادریا او سنے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کرنے اور سنے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تمکب کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی ادریا سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا یہ بھولنے
کہا کہ اب پھر جا کر قصور کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے انکار کیا کہ پکارا اور سنے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہوا
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اور سنے عرض کیا کہ میں نے کچھ اور معاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو فر
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اور سنے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوئی نسا مقصور ہے آپ نے تمام قصور
اوسکی محرت کا سنایا پھر اوسکا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے ادریا تو جواب نہیں دیتا اور سنے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ ایسی حرکت انبیا نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہیں گ
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو فرمایا اور چنچنا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اوسے عذاب کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس بخشنے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضای نفس بدون بلائے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہ نہیں بھی رضای نفس بھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر تہا چھوڑ دیا
اور اوس وقت خود اوس کے فوات میں سے باعث ہبہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت ہنظر میں
کوئی حبلیہ الاوامر اسکا باعث ہو جاوے اور پھین پھین خلیوں میں سے یہ بھی ہے کہ حب ال پر مال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال ہبہ کرے اور جب اوسکی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذنی پڑے ایسے حال میں فقیر ہی حکم دینگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اوسے
پوچھتے ہیں کہ اگر تمھاری یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان پھل زکوٰۃ کا نہ رہے تو یہ حکم درست ہے
اسو سٹے کہ اونی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پر
سے بھی چوری کیا اور اسکا حال ایسا ہو گا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کے تو اس صورت میں کمال ہی وجہ کی ناواقفیت فقیر نے اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
ایسا سٹے دینے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف میں ہے کہ بخل مہلک چیزوں میں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذنی پڑے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل کا حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص کتاب ہے اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ کجی کے دور کرنے کے لیے جیل ٹوٹا جو نہ جتا ہے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہاء کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہاء و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور تمناء و مشغول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رعوت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کھاتے تھے میں حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندوکی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے پیش میں کہ جس قدر عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اس قدر اس کو مباح ہے پس جس قدر سے آدمی دین اور عبادت میں ہمتاقت سے نہ تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اس سے کہ سو اسے غول اور شہوت کہلاوکی خلاصہ یہ کہ فقہاء کی اسطرح کے توہمات اگر تم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر چاہیے ہنئے تفصیل کو طویل سمجھ کر صرف مشتے بنو نہ از سر وارے چند مثالیں لکھیں جسے معلوم ہو کہ ان کے توہمات اس قسم کے ہوتے ہیں دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو خدا و اور بعض کو تلاوت قرآن مجید میں اور بعض کو کوچ میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں مغالطہ ہوتا ہے اسطرح جو ضبط حکما عمل کرتا ہے وہ اس میں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ اکثر ہیں غرض کہ ان میں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر نوافل اور سجدات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی سجدات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت اوپر و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضو میں دوسو غلبہ ہو جاتا ہے تو اس میں جس زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اس میں بھی ان کو خلیج رہتا ہے اور وہ دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر کرتے تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہونے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ آپ نے ایک نصرانی عورت کے گھر کے پانی سے وضو کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا وحکم تھا کہ وضو بھی کرتے کرتے جماعت جاتی رہتی ہے خواہ وقت نکلتا ہے اور اگر وقت پہنچتی ہے بھی انکی غلطی میں کچھ شک نہیں لے لے کہ اول وقت نماز توفیق ہو گیا اور اگر اول وقت بھی بہت ہی

حجۃ الاسلام
باب غریبی
فصل دوم
در بیان غریبی

اپنی کے اسراف سے مغرور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرے تو عیسائی غریب ترین کو ایسی شے میں ضائع
 کرنا جس میں بہت وسعت ہے خام خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان لوگوں کو بڑے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جمانے میں تیار ہے یہ عبادت ہے
 بت کیا و سکی رہبری نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 ذرا دیر سے جس چیز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اوکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کر لے بلکہ آثار پریشان کر دیتا ہے کہ باجماعت جاتی ہے باوقت نماز قیامت ہو جائے اور اگر تکبیر اڑی
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں نزور رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ کبیر کے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل ہوتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ تھوڑا خدا کے
 نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کر کے لیے اتنی شفقت نہ کرے
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر وسوسہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے خیاب کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و عداوت اور غلطی کے جدا کرنے اور تمام محتاج حروف کی تصحیح میں احتیاد کیا کر دیکر
 ساری نماز میں ایک ضروری جانکر اور چہ نہیں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی تفسیر اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر دین
 بناوٹ اسد کہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخشا دے اور دینا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دے
 میں محتاج حروف کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو جاننا اور کہنی کئی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ گئی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب کس طرح ہوا کرتی تھی
 تو ایسا شخص مجھ اس کے کہنا دیکھ کر سرفراز کر اگر اگلے خانے میں بھیجا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات ایک دن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طرح کی آرزوئیں گذرتی ہیں اسلئے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف تو توجہ ہی نہیں تاکہ انکی زبردستی
 اور غلط سے کچھ انحراف میں ہو اور ان خیالات واپسی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توقف کرے
 اور عرب کے مضامین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی مضمون تلاوت ہو یا تلاوت مستعدان میں

ہونے لکھے ہیں اور مبین سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر ہونے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن کے
 اوتارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور اس کی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں کرنا
 غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
 باوجود کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اسے مدد مل گئی اپنے آقا کی مگر شقہ کو بہت نغرا اور آواز
 بلند سے دن میں سو دفعہ پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نہ دار سزا ہو گا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
 یہ شقہ اسیلے آیا تھا تو صریح مغالطہ ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاو
 یاد رہے اور حفظ سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرے
 اور فائدہ اٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سنتے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھتا تب بھی وہی لذت ہوگی اور اگر اس کو
 مغالطہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں تامل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی اور
 یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریضہ ہیں اور کبھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
 متبرک میں روزے رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریا سے اور ہڈی کو حرام سے
 اور کلام کو بیہوشی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکھرتے ہیں اور یاد وجود اس کے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے نفل کے طالب ہو کر اس کو بھی جیسی چاہیے
 ویسی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح دھوکا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر غور نہیں حج کرنے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور ویوں کو کون کے نہیں دیتے سب اجازت مان پا پ کے اور بدوں اور
 حلال کے کھل کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں
 نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کیڑے اور بدن کے پاکی کو غم سے عاجز ہوتے ہیں اور
 کہ کوئی پرچندہ سا ڈالے جاتے ہیں اور اتنا براہ میں بخش اور جھکڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے ان کے فومہ دوہرا گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا
 خیز کیا پھر گھر پر جواتے ہیں تو دل میں صفات ذمیہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرنے سے ان کو دور نہیں کر لیتے اور بالآخر اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور سب سے جو اپنے لئے کام محنت کے لئے ہیں اور لوگوں کو اور عروہ اور مہینہ کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو خیر کیو یا سب سے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی اور ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اپنے لئے از کما کسی اور پر کا ہو جائے اور کوئی شخص آخر کرے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محتسب ہیں ہمارے اوپر اعتراض کر سکتے ہو اور بعض دن کلہ و دستور ہو جاتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اور کو سخت و سخت کہتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر مسجد کی خدمت کا کوئی دوسرے شخص قبیل ہو جاوے تو اوپر سے غصہ ہونے لگتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرے شخص اس کے نیچے اگر اذان کہدے تو اوپر قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیونکہ لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں خلل دیا اس طرح بعض اوقات کفالت آتا کرتے ہیں اور اس کے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں یہاں نظر سے اگر کوئی غیر شخص جو اولیٰ نسبت متقی اور عالم ہو امانت کے لئے بڑھ جائے تو اوپر ٹکڑا معلوم ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور سب سے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پر جاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور نہ دل و ظنون میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے نظر ہیں کہ فلاں شخص مکہ کا حجاز ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس حجاز رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال معلوم ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں ہوا سب سے بیٹھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ سکودین اور جب سطح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کا بھی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقمہ بھی بطور خیرات دیدائے تو اس شخص میں ریا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر مکہ کا حجاز رہتا تو اس نے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ حجاز ہے اسی دل پر سہمی کہ باوجود او کو وہ ہونے کے ان فائل میں مکہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطہ میں ہے حاصل یہ کہ جو عمل خواہ عبادت ہے او میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس کے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اغما و بہتری کا کہتا ہے وہ واقعہ میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غریب و نیاز کی غرض سے باب نماز میں بیٹنے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غریبی راہیں اور ان باتوں

ملینگی جنہیں سمجھتے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محل اشارہ اذن ابواب کے ذکر کے طرف ہو جائے اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی نہیں اور غوراک و پوشاک سے کھلیا پر قناعت کرتے ہیں اور گھروں کی عین سجدوں میں جا رہتے ہیں اپنے گمان میں راہ دون کامرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود اسکے رغبت ریاست اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا و غلط سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیز میں جا پھنسے لے لے کہ جاہ نسبت مال کے زیادہ مہلک ہے اگر یہ لوگ جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید سچ بھی جاتے اب تو مغالطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصور کیا کہ ہم زاہد ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو رکھتے ہیں اور یہ کہ اوسکی تمام لذتوں کا انتہاء درجہ رہتا ہے اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور اسدا اور متکبر اور ریاکار اور سبب خلاق ہے سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عادل ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اغنیا کو سخت وسوسہ کہتا ہے اور اوسکو نظر حشرات سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کی واسطے اولی نسبت یا وہ ثوابا متوقع ہے اور کچھ اور دل کی خباثتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اوسکو معلوم نہیں اوسکو کبھی اوسکو کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا گھر سے یہ مال حلال ہے ظاہر میں سے تو تنہائی میں دہس کر دیتا تو نفس پر لوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا شائق ہو گا گو زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذتیز ہے اور عین زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے علاوہ ازیں بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرتے لگتا ہے اور اوسکو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور شیا گو ہے اوسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا معتقد ہے اوس سے نفرت کرتا ہے اس طرح کی سی باتیں شیطان کے دھوکے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا کو ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اوسکو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ ملکات سے پاک کرین باتواستحبت کہ انکو مہلک نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مہلک نہیں سمجھتے اور یا اس حجت سے کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گو یہ پیر میں نفس کی مہلک ہیں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے احوال دل کا مواخذہ ہو گا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ جاہ سے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوں کا پلہ جھکار بھیگا اور یہ سب ہی خیالات ہیں اصل یہ ہے کہ متقی کی ایک ذرہ بھرنکی اور ہوشیار کی ایک عادت ان جیسوں کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے افضل ہے پھر یہ معتمد و باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلق و سخت ہے اور باطن کا ملوث رہا اور محبتِ شناسے خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور محبوبِ خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اسی دوا لگوں کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں میرے دل کی جہالتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر چریں ہوتے ہیں فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز پاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے اور فوضون میں یہ لذت نہیں پاتا نہ فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمنا تقرب بندوں کو میری طرف وای فوض ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی ہے شکار بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا ہے تہا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور دو فاضلین ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگہ رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کریگا تو مغالطے میں پڑیگا اور اسکی نظیر میں ہمیشہ رہیں کیونکہ گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم کیا جائے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور اس فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو کوئی دوسرا ادا کرے اور فرض عین میں سے بھی جو مهم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد وہ ہو جو اسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہونے والا ہو اوسکو اول ادا کرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا اپنی مان سے اپنے عرصے کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اپنے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اپنے عرصے کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ ادا کا دنا کا دنا یعنی جو سب سے قریب ہوا وہ اس سے اور کے بعد جو دوس سے قریب ہوا اس سے معلوم ہوا کہ صلہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہایت عالی شان
مکتبہ اسلامیہ
لاہور

رحم میں ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر اہلین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ معطل حج کرتا ہے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین مهم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قضا ہو جاوے گا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی اوسکے واسطے ان باپے و دیگر کے لوگوں کو سخت و تہمت کہنے لگا تو مخاطبہ ہے ہر چند نجاست بھی بری ہے اور ان باپ کا ایذا دینا بھی برا مگر اوزکی ایذا پر ہیز کرنا زیادہ مهم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فزاحم بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مخاطبہ ہے اور یہ مخاطبہ نہایت بوجہ باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مهم اور ضروری تھی اوسکو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اوس شخص کے حق میں جبکو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو اور جو اعضا ظاہری اور قلب متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود ادا و ناسا کا جاننا ہے جسے دوسرے کا کام نہ لگے تو ادا و ناسا کا جاننا جو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مساوات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مخالفین پڑتا ہے اور جانتا ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے مخالفین ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے معنی ہیں اونا کا دستور یہ ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس سہیت اور الفاظ اور کادبا و رسم اور خطاطات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں اونسکے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز و خیرین کی طرح بجا لاتے ہیں مصکون پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و انکسار کرتے ہیں لہذا یعنی سانس لیتے ہیں آواز بات کرتے ہیں بہت لپٹ کرتے ہیں غرض جتنی شے ان اور صورت اپنے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے اونا

مخالطہ ہوتا ہے کہ تم بھی صوفی ہو گئے لیکن اچھو بچا لیتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا طاعن
 صورت تو صوفیوں کی اختیار کر تو ہیں مگر اپنے نفسوں پر نمرہ اور مہنت دل کی خضاعت و ظاہر میں کو خفا علی
 گناہوں پاک نہیں کرتے صوفیوں میں فی وجہ کی باتیں ہیں اگر سب باتیں ہرگز دیرین تب بھی میں نہیں کہہ سکتا
 کہ اپنے آپ کو صوفی نہیں شمار کریں بڑا بول بولین پھر جبکہ ان باتوں کو گروہی پھر میں ان دراپنہ نفسوں کی بھی اسے
 طالب ہو ہوں بلکہ حرام و شرہات و بادشاہوں کے مال پر گروہوں اور ایک ایک کوڑی اور سو اور دو کوڑی
 جان تی ہوں ان روز انرا سی بات پر حسد کرتی ہوں اور بیشک کہ کوئی ذرا ہی مخالفت اور کو کسی سے کہے ایک
 دوسرے کی ہتک محبت کروادار ہوں تو پھر ایسے صوفی کہلائے اور ان لوگوں کا مخالطہ ظاہر ہے اور ان کی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور ناداروں کے چہرے لکھ جاتے ہیں اور ان کے
 واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اس کو بھی شوق جاگیر لینے کا دھنکیر ہوا سکے یہ ایک زرہ پہنے اور
 سر پر خدوئے اور جو اشعار کہ میدان کا زار میں گردان و درجوش جرات کیواسطے پڑھتے ہیں اور ان کو
 کسی سے کچھ نہ اور جس طرح پہلوان محرمہ جنگ میں اکڑتوں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے
 غرض تمام ان کے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات سیکر لشکر میں جاتے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے
 جب ہاں پہنچے تو ان فرح حکم کو حکم ہو کہ اسکا زرہ و خدو تار کر سب اعضا درست کیجئے اور کسی پہلوان سے
 کشتی کر او تاکہ معلوم ہو کہ کتنی جرات اس میں ہے جب یہ وجہ کہ لباس ظاہری اتارا جائے تو معلوم ہو کہ
 ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خدو بھی زچل سکے موجود ہے اس وقت اس سے کہا جاوے کہ
 کہ تو بادشاہ سے کہنی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اس کی لکھی ہو اور فریہ میں آجائے پھر اس کو
 حکم دیا جائے کہ اس کو کڑکڑاتی کے پانوں میں ڈلوادو کہ بڑی پسلی سب پسلی کے یہی حال آوے
 لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا لکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے
 پیش ہونے جو لباس ظاہری اور گڈری کو نہیں دیکھتا ازول سے سوکار کھتا ہے اور ایک فرقہ
 اور ہے جو اس پہلے فرقے کی نسبت زیادہ مخالطے اور غرور میں ہیں ان کو یہ شاق معلوم ہوتا ہے
 کہ کپڑے کھٹیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بننا
 نہیں سکتے اس واسطے انھوں نے حریر اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس رقع اور عمدہ عمدہ مخالطہ کپڑے اور
 رنگین مچا ہوسے تلاش کیے اور کپڑے ایسے بنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ
 صرف کپڑے اور پیوند کائنات سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اس واسطے رنگے کہ
 ان کو ہمیشہ میل کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف پوچھ لگا کپڑے پہنتے تھے نیا نہ ہوتا تھا

اور بخون نے بھی پوند کا پہنا کر اپنے عمدہ غلط کام کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خاموشی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ نفس نفس
کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کرنے کھاتے ہیں خوب فربے اوڑھتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور ظالمی گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے صوفی بنے ہوئے ہیں
اور رہنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شر خلق میں بھی چھپتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے ہتہا ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کیا اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھیلہ ہوتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفی کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کھولتا ہے اور یہ سب انھیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے مدعی ہیں ان کو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قریب الی الدین پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چندین خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انھیں کو
گاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبیلوں اور پچھلون کے علم سے اعلیٰ درجے ہیں
فقہاء اور مفسرین اور محدثین اور عابدین کو بھی بظرف حقارت دیکھتے ہیں عوام بچارے کس گنتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہدہ یا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی
سیکھتا ہے تو وہ بھی ان کو کہتا پھرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی روشنی کہتا ہوں
اور بڑے راز و نیاز کی باتیں سناتا ہوں عابدوں اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ محنتی اور مزدور ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدای تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھانہ کوئی خلق درست کیا
نہ عمل بہستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اسکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یا دکر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہو کر
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور میں نے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہر
عمل سے بے پروا ہے جو اپنے نفس تکلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں
حکم ہے کہ لوگوں کو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں کہ یہ بات محال ہے غرضکہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ نہ ہوئے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس حق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اونکو چڑھے اگھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اونکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک انہیں سے تابع حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شفیقہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہیں سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل تہتانہ لامکان کے متعلق ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو رہو سے
 بڑھکے ہیں ہرکو حاجت تہذیب نفس کی اعمال بنی سو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں قوی ہیں تو
 شہوات پر گوراہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 رہے سے بھی بڑھکر سمجھتے ہیں ایسیلئے کہ اونکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اور اسکے واسطے ہر سو ان
 گریزاری اور نوحہ و اشکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی فتنیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شایہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنارس کے مغالطے کی یہی بات کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجاتے ہیں ایسیلئے کہ بدون علم کے پڑھے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کیے مجاہدین لاکھوں ہیں
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے عہد کہ بے علم متوان خدا را شناخت ہر ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھکر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے دروازے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فریفتہ و محبت ہیں اور شایہ
 انہوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز دھریے ہوں جو عجیب نہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر ہیں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہیں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگجو نہیں بنے زاد
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک تر ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

لیکھ خدا پر توکل کرتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور یہ کہ کھانا ہین
 تراؤ نہیں لیتے مگر کسی اور سے اپنے کچا کر لیتے ہین خدا پر توکل حب بھی نہیں کرتے غرض کہ منہیات
 کے جتنے مقامات ہین اونہیں مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہین اور منہیات کا
 آہا ہم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ اونہوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر نیکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا و حلال ہی
 کھاتے ہین مگر سو اس ایک خصلت کے دل اور اعضا کو اور خضائل کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس میں مکان میں نو حلال نہیں ڈھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہین اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
 غذا سے رہنی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدای تعالیٰ کی
 رضامندی کی واسطے طاعات کا بجا لانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہین اور صوفیوں کی خدمت کے درپہ چند لوگوں کو جمع کر کے بتکلف اونکی خدمت کرتے ہین
 اور اس خدمتگزاری کو اپنی ریاست و مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہین اور
 غرض اونکی حکمرانہ ظاہر ہین یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرنے کے مگر وہ اصل مخدوم و متبع بننا
 چاہتے ہین اونکی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہین۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکٹھا کر کے
 اونکی خدمت کرتے ہین تاکہ خدمتگزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوین بعضے لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہین اور بعضے اوس مال کو راہ حج میں اونپر صرف کرتے ہین
 اور جانتے ہین کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور چھ
 بیجا نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہین اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 صرف کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر استرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری عمر عمارت سے ہے اور ایک فرقہ سجادہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہین اور
 ہر حال میں عیوب کے جو بیان رکھراؤ کی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہین مثلاً کہتے ہین کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب ہونے پر

اگر توجہ کرے تو یہ بھی عجیب ہے اس طرح گفتگو می سلسل بیان کرتے ہیں اور ان میں باتوں میں ان بات
ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عیوب کی تلاش اور ان کے علاج کی تحریر میں ہے اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موافق اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو طے
نکرتے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں
اور اس کو طریق بھی شرع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل سے ہیں پس حبان معرفت کے
مبادی اور ان کے مغربین خوشبو پہنچتی ہے اور اس سے تعجب ان خوش ہوتے اور اس کی غرابت سے
عجب کرتے ہیں اس واسطے ان کے دل و دیکھ کی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم
کیسے کھلا اور وہ پر کیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیبات پر حیرت ہو جائے اور اس کا مقید ہو رہے تو مقصود کیسے حاصل ہوگا
اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جائے اور اس کو دروازے کے
مسمومین یا یک باغ دیکھے حسین ایسے خنجر اور بھول ہوں جو اسے کبھی نہ دیکھے ہوں اور گھبراہو کر اٹھیں
نہاں کر بیان تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر توجہ نہ کرنا اور دلی سیر
تامل کیا پند ہو نا بھی مغالطہ میں نہ حاصل ہے چنانچہ مولانا روم ہم فرماتے ہیں

ای برادر بے نہایت درمیت ہر پیر بروی میری بروی مایست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے نکل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطا پاکہ اوپر راستے میں
فائز ہوتے ہیں اوپر توجہ نہیں کرتے اور نہ اس سے اطہار فرج و سرور کر کے اسے بیکہ توجہ کرتے ہیں
بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچاؤں میں ہر حال میں
جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر بایں گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو وقت کیا اور دھوکا کھایا
کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے شہر پر وہ ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہ میں سے پہنچتا ہو
اور اس کو گمان ہو تا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے **قُلْ أَجِنَّا عَلَى الْكِبَالِ**
ساری کو کہا **قَالَ هَذَا سَرَاتِي** اس آیت میں کو کب سے مراد اشارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان کے
انوار آپ کم نمی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علامہ فرین
مادان بھی جانتے ہیں کہ شاہ خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص شاہ سے کس طرح
مغالطہ کما سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نوران

کے عجیب انداز عبادتی
میں میرات و کیا ایک
نار بولہ جی رہا ہے

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اسلئے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شے رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز بھرتو شیشہ اوسے رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور نہیں زیادہ ہے تو مغالطے سے اوجھن کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ اسکے اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر
 تو معرکہ ملامہ لگے۔ اور طریق معرفت کے طے کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو زبان
 و قلم چاہیے اور جب تک تفصیل علم کاشفہ کی بالکل تکجائیے تب تک سب کایان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم کاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اسکو بھی فکر
 کرنا مناسب تھا اسلئے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اوسکو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اوسکو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اسلئے کہ جیسا کہ فیہرشتا
 جو سمجھ میں نہیں آتی اوس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں رہتا ہو
 اوس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اور معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بڑبڑتے اور
 عقل قاصر میں ایک ذہنی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اوسکا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جبکو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا نہ ہو بیسارے نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر انکے بھی بہت فرقے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 مسجدوں اور درویشوں اور سرائوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کا
 بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کرا دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ انکی یادگار
 رہے اور مرنے کے بعد یہ نشانی باقی رہے اور اپنی دہشت میں اس غفلت سے متوجہ نہ ہو جائیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس بات سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام اور غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اسکو جسے
 خدا کے غضب کے سرور ہونے کہ مال حرام کیا دوم اسوجہ سے کہ اوسکو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 اڑایا اور پھر واجب تھا کہ اوس مال کو نہ پیدا کرتا اور جب اوسکو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال لکان مال کو جو الہ کرتے خواہ اصل مال

یا اصل مرتبتا تو اسکا بدلہ دیدیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
بھی نہ ملتا تو اس مال مسلمان کو سے ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو ہائشا
اوس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا مگر مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا دوسرے
لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالین اور کوئی شہرت اور خین کے ہاتھ لگے اس سے
معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ حریص ہیں کچھ سوا سٹے نہیں کہ بقائے خیر چاہتے ہوں بلکہ اپنی
غرض ریا اور نیکی نامی اور محبت ثناء ہے اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی بہنے سے چاہا نام جو اپنے کندہ ہو
وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاص
اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اونسے کہا جائے کہ ایک روپیہ خرچ کرو مگر جس جگہ خرچ کرو وہ ان اپنا نام
نہ لکھو تو ہرگز نفیس قبول کرے اور بدشوار جائے اور خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
یا نہیں اگر لوگوں کو دکھلانا نہ منظور ہو تو صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی
اور ایک فرقہ اور ہے کہ مال وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد و خین لگاتے ہیں وہ مغالطہ میں ہیں
دو جہت سے اول تو ریا اور طلب ثناء کی جہت سے ایسے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی پڑوس
یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اونسے سلوک کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور مسجد و خ
بنانے سے ان کو دینا افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجد و خ میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اویکی جہ
یہی ہے کہ عمارت لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطے کی یہ ہے کہ مسجد و خ پر جو
نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا دھیان اوس سے ہٹتا ہے نظر اور خین پر
پڑتی ہے اور مقصود نماز سے فروتنی اور دل کا حاضر ہونا ہے اور جب ان نقش و نگار میں ہوا تو
نواب باطل ہوگا اور اسکا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
کہ میں امر خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہوگا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
مستحق ہوا اوسکو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقعہ میں
نقش و نگار سے لوگوں کے دلوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجد و خ میں
کیفیت دیکھ کر اپنے گھروں کو ایسا ہی فرین کریں اور اسکا وبال بھی اوس شخص کی گردن پر پڑے
حاصل یہ کہ مسجد ہو اسٹے ہوتی ہے کہ اوس میں تواضع اور حضور دل اند کے سامنے ہو۔ حضرت
مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے اور خین سے ایک مسجد کو دروازہ پر
کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں جائے یعنی شدت احتیاط و انکسار سے یہ جگہ کہا

مکتبہ دارالعلوم دیوبند
کراچی

اویسی جبکہ صدیقون میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس درجے پر کی کہ اپنے جانے سے گویا مسجد کو اکوڑ سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے مفزخفات سے لپ بپت دیا اور خدا پر احسان کیا۔ اور حواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے یہ مسجد کیا عمرہ ہے اپنے فرمایا کہ اسی میری امت میں تم سے حج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد والوں کے گناہ کے باعث سب کو بر باد کرے گا اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو مکہ کی مسجد معلوم ہوتی ہیں بلکہ اس کے نزدیک سبے محبوب چیزیں نیکیوں میں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اور جسٹ نیکیوں میں نہ تھے تو ابوحنین کی شامت سے زمین کو ویران کرتا ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں کو طمع کرو اور قرآن کو چاندی سونا پسند کرنا اور سوقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارہ مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کرائی تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اس کو سات آٹھ بنائو اور مبلغ اونچیش مت کیجیو غرض کہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے کہ جو بات بری تھی اوسکو اچھا کرکے اور سترکیے کیا اور ایک فقرہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقرا و مساکین کو دینے ہیں اس خیرات کی واسطے ایسا موقع ہو ہونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار و نام شہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر اونسے کچھ لیکر چھپا دے تو اسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھاتے ہیں کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ آخر کو پاس مال ہوگا اسواسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بناتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محرم اور لٹھڑے آویسنگے یعنی ثواب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر جنگل و بیستان میں پھرتے ہونگے اور اونکے پرہیزی محتاج ہونگے کہ انکی خبر لینگے اور اونصرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارثؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا زوج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو چھ فرماتا ہو آپ بھی فرماویں آپ نے پوچھا کہ حج کی واسطے تیرے پاس کیا ہے اونے کہا کہ دو ہزار درم آپ نے فرمایا کہ حج سے تیر مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا سیری اللہ تعالیٰ کی اور سنے عرض کیا کہ مجھ کو رضا الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر گھڑیٹھے شجر کو رضا الہی ان

جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سات آٹھ بنائو اور مبلغ اونچیش مت کیجیو غرض کہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے کہ جو بات بری تھی اوسکو اچھا کرکے اور سترکیے کیا اور ایک فقرہ اور ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقرا و مساکین کو دینے ہیں اس خیرات کی واسطے ایسا موقع ہو ہونڈتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں اور فقرا میں سے بھی ایسوں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار و نام شہور کرنے والے ہوں اور خیر خیرات کو بڑا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر اونسے کچھ لیکر چھپا دے تو اسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سا اٹھاتے ہیں کہ ایک حج کے بعد دوسرا کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی لیے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو بے سبب بھی حج کرے ہونگے چونکہ آخر کو پاس مال ہوگا اسواسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بناتے ہونگے حج سے جو پھرینگے تو محرم اور لٹھڑے آویسنگے یعنی ثواب خاک نہ ملیگا آپ تو سواری پر جنگل و بیستان میں پھرتے ہونگے اور اونکے پرہیزی محتاج ہونگے کہ انکی خبر لینگے اور اونصرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارثؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا زوج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو چھ فرماتا ہو آپ بھی فرماتا ہو آپ نے پوچھا کہ حج کی واسطے تیرے پاس کیا ہے اونے کہا کہ دو ہزار درم آپ نے فرمایا کہ حج سے تیر مقصد کیا ہے سیر کرنا منظور ہے یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا سیری اللہ تعالیٰ کی اور سنے عرض کیا کہ مجھ کو رضا الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر گھڑیٹھے شجر کو رضا الہی ان

دو ہزار درہمنوں کے خرچ سے طہائے اور محکومین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
تو کر گیا اوسنے کہا اکتبہ آپ نے فرمایا کہ تو جا اور ان درہمنوں کو دس دس دس دس کو دے و فضلہ
کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دینا
اور یہ بینے ایسے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹالتا
اور کم و در کم مدد کرنا فرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر صبا میں نے کہا اوس
موجب اس پر یہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کمرے اوس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر
جا ہوا ہے پس حضرت بشر نے تبسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اہل جب تجارت اور
شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اوس کے لیے اعمال
طہر کیا کرتا ہے مگر خدا ہی تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متیقنوں کے اعمال کے سوا اور کسی عمل قبول
نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ نفل کے ماتے مال کو جمع کرتے ہیں عبادت ایسی کرتے ہیں جس سے خرچ
نہ ہو مثلاً کوروزہ رکھنا یا زکات کو جاکر یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں ایسے کہ سن جو
مملکت چیر ہے اوس کے دل پر حاوی ہے اول اونپر اوس کا قلع و قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو تین
وہ کرتے ہیں اون کی کچھ حاجت نہیں اور اون کی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کپڑوں میں سائب جس جاوے
اور وہ قریب لاکھ کو بولیں اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سب کچھیں بنا رہا ہو اب کچھ جس کو سائب
کھاٹ لیکا اوس کو سب کچھیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اس واسطے حضرت بشر نے کہا
کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اس سے
چھوڑ دیا جو وہ سروسن لائق بات تھی وہ اختیار کی اوس کو یہ شایان تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھاتا اور
مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اوس کی نسبت کہ یہ داؤد ووش بہتر تھی اور ایک فرقہ اور ہے
کہ اپنے نفل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
برا دیکھتا ہے کہ اپنے آپ دیے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے ایسے فقیر دیکھ دیتے ہیں
جو اون کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر کریں یا آگے گواوے کسی خدمت کے محتاج ہوں
یا کوئی کسی طرح کی غرض اوس سے نکلے یا ایسوں کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیکر آئے ہوں
ایسے دیتے ہیں کہ ہماری قدر اوس برے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہم نے اور کا کام کر دیا

وہ بھی ہمارے کام میں دیر بے فکر ہے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی مفرد اور عمل کی تباہ کرنوالی ہیں اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ ہر گاہ و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عرصہ چاہتا ہے اسطرح کی باتیں بال بالوں کے مغالطہ کی ہیں اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جنس مغالطے کی تنبیہ کے طور پر کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجالس میں کہنے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی دوانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظمیٰ میں آنا ایک شرمناک عادت کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وعظ کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نہ کریں اور یہ انکا خیال غام ہے اسلئے کہ مجلس عظمیٰ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور چہ چیز کسی درجہ کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے ہے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی داعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس عظمیٰ سنتے ہیں اور روٹیکار ثواب گوش زد ہوتا ہے تو مغالطے میں پڑتے ہیں اور غور تو نہ کی طرح ہونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام خوشنما سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ ہے یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب چھپا کر ہے ہر حال انکے مغالطہ صریح ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیار حکیموں کے مطب میں جایا کرے اور جو کچھ وہاں نہ ہو اسکو سنا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرصع کا مرصع جادو یگانہ بھوکے کی بھوک اسطرح طامعات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سنتے سے آدمی کچھ تغیر اسطرح کا نہ ہو جسکے باعث افعال برجاویں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ قوی نہ یثیغ توجہ ہو جاوے اور دنیا سے روگردان ہو تو اسطرح کا وعظ اس کے حق میں اور زیادہ باعث بازیسیں کا ہوگا اگر اسکو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تم نے مغالطے کی دہشیں لکھی ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچا بھی غیر ممکن ہے اور اس آدمی کو ایک یا اس میں مدد ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات سے بچے بچے تو ضرور ہے کہ نامید ہو کر بیٹھ کر اسکا جواب یہ کہ انسان اگر کسی چیز میں محبت ہمارے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس کو دشوار گزار سمجھتا ہے لیکن اگر اہمیت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیوت سے بڑی باریک باتیں اور خفیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر راستے جان بڑیا وجود فاصلے کے اتارنا چاہے تو اوارسکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہین سے اوپر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑوں سے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جھکل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اونکو پکڑ کر زہر مہرہ اونکے اندر سے نکال دے یا اگر چاہے کہ توت کے پتوں سے رشیم نقش بن جائے تو تدابیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیر نکالنے میں اتنا ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کامان جدا بنا تا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سوار کا کام اور کتے سے شکار کا اور بازو پر بندو شکار کا لیتا ہے اور ان اشیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے جھلی کے شکار کو خال بناتا ہے غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں کہ اونے دنیا کی غرض نکالے اور حصول مطلب کے لیے مدد ملے پس اگر اوسکو امر آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اسوقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کس قدر تہ ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی اہمیت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر اہمیت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ اہمیت بستہ کر دو اگر خار سے بود کلد بستہ کر دو

اور نیز اہمیت مردان مدد خدا مثل مشہور ہے علاوہ ازیں سلف کے صلحا اس کام سے عاجز نہوے اور جنھوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور اہمیت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہوگا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وی تدابیر کے پیدا کرنے میں اور اوسکے اسباب کے دستی میں لگتی ہے اوسکا وسوان حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مخالف سے پہنچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیں عقل اور علم اور معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نورانی خلقی ہے جس سے کہ انسان اشیا کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے اسل سبکدش میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی بھی ہے اور محق اور غباوت بھی عینی آدمی تین

بہر معنی کی صورت فضل حاصل ہوا کہ خاطر میں
 غفلت کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
لِعَقْلٍ بَيْنَ عِبَادَةِ اسْتِثْنَانَا لِكُلِّ مَلِكٍ لَيْسَتْ بِيَدِهِ صَوْلَةٌ وَصَلَةٌ لَكِنَّهُ كَيْفَ تَعَادَانِ فِي الْعَقْلِ
كَالَّذِي فِي حَقِّهِ احَدٌ مَا قَسَمَ اللَّهُ خَلْقَهُ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و چما و
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور یہ ہے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے یہ کہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتے ہیں اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 امان کرتے ہو وہ بمان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حمت و مہارت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 اپنی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

بہر معنی کی صورت فضل حاصل ہوا کہ خاطر میں
 غفلت کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
لِعَقْلٍ بَيْنَ عِبَادَةِ اسْتِثْنَانَا لِكُلِّ مَلِكٍ لَيْسَتْ بِيَدِهِ صَوْلَةٌ وَصَلَةٌ لَكِنَّهُ كَيْفَ تَعَادَانِ فِي الْعَقْلِ
كَالَّذِي فِي حَقِّهِ احَدٌ مَا قَسَمَ اللَّهُ خَلْقَهُ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و چما و
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور یہ ہے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے یہ کہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتے ہیں اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 امان کرتے ہو وہ بمان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حمت و مہارت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 اپنی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

بہر معنی کی صورت فضل حاصل ہوا کہ خاطر میں
 غفلت کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زور دے سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
لِعَقْلٍ بَيْنَ عِبَادَةِ اسْتِثْنَانَا لِكُلِّ مَلِكٍ لَيْسَتْ بِيَدِهِ صَوْلَةٌ وَصَلَةٌ لَكِنَّهُ كَيْفَ تَعَادَانِ فِي الْعَقْلِ
كَالَّذِي فِي حَقِّهِ احَدٌ مَا قَسَمَ اللَّهُ خَلْقَهُ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و چما و
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے
 کیسے کی اور یہ ہے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے یہ کہ یہ اپنے
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتے ہیں اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 امان کرتے ہو وہ بمان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حمت و مہارت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بوجہ جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 اپنی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جانتا بدون معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کی واسطے جو کچھ کہنے یا سمجھنے یا
 اور بیان عجائبات الہیہ اور باریک فکر اور باریک بینی لکھا ہے اس سے مدد لے کیونکہ اوں ابواب میں
 وصف نفس اور جمال کبریا کے اشارات مذکور ہیں جن سے تفسیر فی الجملہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت
 اس کے بعد ہے اس لیے کہ وہ علوم مکاشفہ میں سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم معاملہ کو
 لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لیے اوں باتوں سے مدد لے جو باب مذمت دنیا اور
 باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ بہت ہی نہیں جیسا کہ چاروں
 پہچان لیا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت اٹھی جو پیش کر گئی اور آخرت کی
 معرفت سے شدت رغبت اور اسکی طرف پیدا ہو گئی اور دنیا کے بھانسنے سے اسکی طرف سے
 سخت روگردانی حاصل ہو گئی اور سب سے زیادہ ضروری کام اسکی نظروں میں ہی ہو گا جو خدا کا
 پہنچا ہے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ ارادہ غالب ہو گا تو سب باتوں میں اسکی نیت
 درست ہوگی اگر کھانا کھاویگا یا قضای حاجت کو جاویگا یا اور کوئی کام کرے گی سب مقصود
 یہی ہو گا کہ سلوک راہ آخرت پر مدد لے اور اس درستی نیت سے مغالطہ دور ہو جاوے گا جس کا منشأ
 کشش غرض اور میل دنیا اور جاہ اور مال کا ہے اس لیے کہ جن جن چیزوں کی نیت بگڑتی ہے
 اور جب تک دنیا اس کے نزدیک آخرت کی نسبت محبوب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے
 اٹھی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا مغالطہ سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
 اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت اٹھی غالب ہوگی
 تو ایک تیسری چیز کی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح طے کرنا چاہیے اور
 اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور راستے کے آفات اور
 مہمکات اور گھٹائیاں کونسی ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
 جلد اول میں شروط عبادت اور اسکی آفات لکھے ہیں شروط کی رعایت رکھنی چاہیے اور آفات
 احتراز کرنا ضروری سمجھے اور جلد دوم میں اسرار معاملات اور جن چیزوں کی طرف آدمی مضطرب
 اور کو لکھا ہے ان کو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لائے اور جس سے مستغنی ہو اس سے اہم
 کرے اور اس جلد میں وہ باتیں ہیں جو خدا کی راہ میں ہوائیں ہیں یعنی صفات مذمومہ خلق کے
 پس صفت مذمومہ کو جاننے اور اس کے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چہارم سے صفات مذمومہ

اچھی صفت پیدا کرے جہاں سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ رہے تھے ان کو نیچے سے اور ان سب کی اصل یہ کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جائے یہاں تک کہ رادہ مستحکم ہو جائے اور لذت درست اور یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب دے کہ اس بات کا رادہ کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور حکم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اور اس کو دوسرے بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ راست پر آ جاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کر دیتی اور خلق سے قطع کر کے اپنی طرف انکساف نہیں کرتا اور سوا حق خدا کے اور اس کے ذکر و رضا جاتا ہے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں کہتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو بہکانے لگا تو اس کی اطاعت نہیں کرتا اس لیے دین کی راہ سے اس کے پاس آتا ہی اور محتاج کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کی واسطے ان کو نصیحت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اور اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر غالب ہو اور ان کو خبر نہیں کہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا تو معرفت ہے جس سے ان کو راہِ راست پر لاسکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتلا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ مشقت بھی نہیں نہ کچھ دنیا پڑے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بیمار ص ہو جی تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے مریضات بھر بیچیں اور دن بھر بے قرار رہے کھانا پیسا حسن حرکت شدت درد کو سب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بے دام اور برکت کا ہاتھ لگ جائے جس کے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل بھفا ہو جاوے اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جان میں پہنچنے لگے پھر وہ شخص بہت سے اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اس نے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کہ میں انکو بہت سہل تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
 الیکدم کی تاخیر انکے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ مخلص جب اہرست پر پہنچ جاتا ہے اور اہرست
 دلی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ انکے دل مریض ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے کہ
 اوس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو چاہتے ہیں اور بھگوان کا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اوسکی
 ذات میں سے ایک پکارا رہاؤں کی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شعاک
 و تیسے کہ شاید اسی بہانے اوسکو لڑنے کا جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
 منصوبہ یہ ہے کہ اول اوسکو ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چینی کی چال سمجھی
 زیادہ خفی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہونے پائے جب سلسلہ منیابی دل میں اوسکے ہو تو لگتی
 تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے اچھے الفاظ اور نغبات اور حرکات استعمال کرنے
 یہاں میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جب ان باتوں پر لاؤ اتنا ہے تو آدمی اوس
 ہجوم کرتے ہیں اور اوسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے ماضی کا شاف
 اوسکو جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بزرگ علاج کرتا ہے اسی سطر اوسکو مان با
 اور اقبال ہے۔ یہ بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اور اوسکے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہ
 اور سلطان سے زیادہ مانتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے اوسکے سامنے سب لذتیں گرو جاتا ہے پس باوجود تر
 دنیا کے اوسکی سب بڑی لذت دین جائز ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوسکے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے جس میں وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی پہچان ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اوپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر ذل میں اس شخص کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سوچتا ہے کہ یہ غصہ اتنا کیوں سٹے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ درست ہوگا تو خدا کی را
 علیہ وہ ہو جاوے گی اسی سے مفاطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اسن ہو کے سبب غیبت کرنے لگتا
 یعنی جس شخص سے اعتراض کیا تھا اوسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اوسکے کہنے کیوں سے
 الفاظ صلال بہت سے ہیں اوکو نہیں کہتا اور کہہ میں بتلا ہوا جاتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنا
 اور اوپر مشکور نہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا۔ اسیلح اگر کسی موقع پر

نہیں پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظرار ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ
 لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی
 اپنی سائنس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اور نیکو کھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
 میں جاتا ہو کہ یہ باتیں تو اس واسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے اس
 دل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سبب یہ فریب و دھوکا ہے اصل میں
 نہ کا اضطراب تلف یا ست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
 لوگ کسی اور میں جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
 سچا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمساز میں سے کسی طرف لوگوں کے دل
 مل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاقی گزرے پس اگر
 اسکو شوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
 اتنی سل کھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در و در رحم کے باعث وہاں
 سے نہ نکلے تاکہ پتھر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نہ کھائے اور اکیلے اسکا سر کا نہ مشکل ہے اب اگر کوئی
 دوسرا شخص اسکو اسکی مدد کرے کہ اس پتھر کا ہٹانا اس پر عمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
 ہٹا دے اسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
 برون کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
 غرض ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
 اس شخص کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
 تو کیا اسکی غرض ہے کہ سب بے راہ کھنڈ کو کیوں بڑا نہاتا ہے غرض کہ شیطان کے
 دوسرے ہوتے ہیں جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
 خوف و ہراس میں ڈالتا ہے اور غصے کا ظاہر ہے سے فاحش خطائیں کر اگر تباہ کرتا ہے
 خدا کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی رہی یہ بات
 کہ میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ لوگوں کی
 رات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرے معین بنے گا
 بہت پر آجا دین اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیسا جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی مذمت کی کچھ نہ
 نکرے اور اگر اوسکے نزدیک سزاوار حمد نہیں تو خلق کی تعریف سے خوش نہو اور سب لوگوں کو ایسی
 نظر سے دیکھے جیسے سادات کو یعنی کسی پر تکبر نہ کرے اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اسلیے کہ خاتمے کا
 حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی صلیح بہائم کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوسکے
 دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اوسکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ جھکو کسطح دیکھیں اور اسلیے اوسکے
 سامنے کچھ حاجت زینت اور محکمت کی نہیں ہوتی مثلاً چوپائے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
 کہ اونکی نگاہ بانی چوراہہ درندہ و سگ کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ جھکو تاکلین اسطرح سالک کو چاہر و زیب
 سب لوگوں کو چوپائون کی طرح خیال نہ کر گیا یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا و سیاہی آؤنیوں کا
 دیکھنا مقصود نہ بنانے کا تب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچیکا بلکہ بعض اوقات
 اونکو تو اصلاح پر لاؤ گیا اور اپنے آپ بگاڑ گیا جیسے شمع کہ اور فکور روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
 جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اویس وقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
 یہ درجہ جو اوپر مذکور ہوا حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
 تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّ الدُّنْيَا أَسْرُكٌ كُلُّ حَاطِئَةٍ لِّكَيْنٍ** اگر لوگ
 دنیا کی محبت نہ کریں تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنے اتر ہو جاوے اور دل اور
 بدن سب ہلاک ہو جاوے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی مہلک ہے
 اور اسکو مہلک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے اوسکی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
 اوسکی محبت چھوڑینگے جنکو چھوڑنے سے دنیا او بڑھوگی ایسا واسطے آپ نے حق خیر خواہی بھیجی
 ادا کیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف خطرات سے
 ڈر کر تیرک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کلی تھا کہ اسکے شہوات مہلک جو خدا تعالیٰ نے
 اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دوزخ کی طرف لے آویں گے اور اللہ تعالیٰ
 کا یہ قول **سَچَا ضَرُّوہُ وَکَاوَلٰکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ**
 جب یہ صورت ہے تو وعظوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کبھی بند نہوتی اور اگر
 کوئی اونسے کہے کہ وعظ محبت ریاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ بن کر چلے
 جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا اور چوری اور بیاہ اور ظلم اور دوسرے گناہ نہیں دھوڑتے
 حالانکہ خدا اور رسول کا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو اسے نفی کا

پھر اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت و صیغہ دل کے صفات سے مثل
محبت دنیا اور ریا اور بد خلقی اور بغالطہ وغیرہ سے مجھے دہرے پونے کو رہے مگر یہی ہوا وہیں اس سے
غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جو اب تک چھین بچائے اور کسوت
خدا کے عذاب و رخصتے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے
چھٹکارا اور نجات بدوں بل صراط کے اوتارے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر
اولیاء اللہ میں سے اپنی ترغیب کے وقت کہ کچھ سانس و نکاباتی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب
تم مجھے کل گئے اور صحن نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً مجھے
نیچنے کا ہوا ہر اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک
ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں
اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو مغرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر ہے
ہیں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اُمت بار
خاستے پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب ہو و آمین یا رب العالمین
یہ عملی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم جلد ثالث پیام مونی اس کو بعد جلد رابع کا مانتے ہیں

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

<p>تو دل کو ہونی و تاریخ نیو کیا بھر تھیل یاے ابرو یہ تاریخ لکھ + جلد ثالث بارو ۱۲۸۱ ۱۲۸۱</p>	<p>ہو واجب آوازہ نیت ہم پر بلا جود طبع حسن کو فوراً کہا اسنے تو ترجمہ سے ہو فارغ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲</p>
---	--

الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله

۱۰۷ این مکتوب را به ملوک الدین بفرست

فیاض چاہیے کہ کوئی کون کا حکم اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقول شخصے کہ قاضی جو کیوں دے کہ شہر کا
اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کا خیال عجیب ہیں ایک کوئی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی
اصلاح کرنا ہے اور خود فرما ہے **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ** اور
حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دے گا جنکو کچھ بہ
دین میں نہویں یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کر سکی راہ بند ہو جائے کہ یہ بات
کہ واعظ باعث ریاست و محبت دنیا کو نہ نظر رکھیں یا وعظ کوئی سے بدولت اس محبت ریاست
اپنی زبانیں روک لیں یہ بھی نہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑ دے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شرطیں
اور سمجھیں ٹھوکانے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
اوس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو ہکا دیا اور اپنی ذکا اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بگایا بہت سے
اولیا اور اکابر میرے قابو میں لگے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک
تیرا بڑا رتبہ ہے اس لیے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو جھیل میں نے تجھ پر چلائے سب
سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی شکر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر غیب میں جا پڑتا ہے
تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
اور اس کا معاملہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ای ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے
نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اس کی مدد حاصل
ہو اس لیے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقلی قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر
کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
ایک اور خوف اس کو باقی ہے وہ یہ کہ میں خدا کے فضل پر مغرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کرے ٹھکے اور
اس کے عذاب سے مامور نہ رہ جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں اس کے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور
کسی طرح کے مقور و اقل ہوں اسے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ کرے اور اوس میں
خوف عذاب ملائے اور اپنے جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہو وہ قطعاً زیاں کار
ہوتا ہے اس لیے اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے

۱۶۱

